

एक आदर्श समत्व योगी

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

[गीता अध्याय २ श्लोक ४७-४८]

श्री श्री रामगोपालजी गोस्वामी
धर्मनन्दन सप्तवि
शैलवा श्वन, बीकानेर

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
लिप्यन्ते न स पापेन

सङ्गं त्यक्त्वा फरोति यः ।
पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥

[गीता अध्याय ५ श्लोक १०]

सम्पादक
सत्यदेव विद्यालंकार
सह-सम्पादक
प्रेमचन्द भारद्वाज

प्रकाशक
मनोहरलाल मिश्रल बी० ए०, एल० एल० बी०
मन्त्री—मनस्वी श्री रामगोपालजी सोहजा अभिनन्दन-समिति
बीकानेर

मुद्रक
जगन्नेशन दिगम्बर
इण्डिया प्रिंटर्स, एसप्लेनेट रोड
दिल्ली-६

प्राप्ति स्थान
गोता विज्ञान कार्यालय
४०—ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली

प्रथम संस्करण
वैशाख सुदी ८, संवत् २०१५
२७ अप्रैल, १९५८
मूल्य दस रुपये

समर्पण

प्रिय आत्मीयजन,

हमारे साहित्य में गीता सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। वह केवल कोरा धार्मिक ही नहीं, किन्तु व्यावहारिक विज्ञान से भी ओत-प्रोत है। मनुष्यमात्र अपने गुण व स्वभाव के अनुसार अपने को सँपि गए दायित्व को समष्टि अथवा समाज के प्रति यथावत निभाते हुए अपनी संसार-यात्रा को सुख-पूर्वक पूरा कर सकते हैं और विश्वात्मरूप मानव समाज (समष्टि) में अपने को वैसे ही खपा सकते हैं जैसे कि समस्त नदियों का जल अन्त में सागर में लीन हो कर अपनी प्रयुक्तता को खो देता है।

अर्जुन को श्रीकृष्ण ने गीता के इस व्यावहारिक विज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद भी अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि :—

“स्थित प्रसस्थ का भाषा सभाधिस्थस्थ केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किभासीत ब्रजेत किभू ॥”

अर्जुन की इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए श्रीकृष्ण ने गीता के अध्याय २ के श्लोक ५५ से ६८ तक स्थित-प्रज्ञ की व्याख्या की है। परन्तु कोई भी उपदेश या आदेश केवल कहने या सुनने से हृदय-गम नहीं हो सकता जितना कि किसी प्रत्यक्ष उदाहरण से होना सम्भव है। इसी कारण किसी के जीवन का उदाहरण दे कर उसको समझाने का प्रयत्न करना अधिक अच्छा है। आमतौर पर यह उदाहरण उन लोगों का दिया जाता है जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते, क्योंकि जीवनी प्रायः तब लिखी जाती है, जब स्थित-प्रज्ञ महापुरुष हममें से उठ जाते हैं। यदि कोई जिज्ञासु उनकी जीवनी के प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको निराश होना पड़ता है। इसलिए इस ग्रन्थ के द्वारा ऐसे सम-त्वयोगी महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत की गई है जिसने स्थित-प्रज्ञ की स्थिति को अपने जीवन में पूरा उतारने का सफल प्रयत्न किया है। उनके जीवन के क्रिया-कलाप को प्रत्यक्ष रूप में देख कर कोई भी जिज्ञासु लाभान्वित हो सकता है। उनकी जीवनी के अतिरिक्त उन महानुभावों के कुछ संस्मरण भी इस ग्रंथ में दिए गए हैं, जिनको उन्हें बहुत समीप से देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये अनुभवपूर्ण संस्मरण जिज्ञासु के लिए विशेष उपयोगी हो सकेंगे।

गीता के व्यावहारिक विज्ञान के सम्बन्ध में विशिष्ट विद्वानों के अत्यन्त सरल भाषा में लिखे हुए विचारपूर्ण कुछ लेख भी इसमें दिए गए हैं। इससे गीता में प्रतिपादित इस व्यावहारिक विज्ञान के आदर्श को सैद्धान्तिक रूप में जानने में सहायता मिल सकेगी और वे इनसे गीता को वास्तविक रूप में समझने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे।

हमारी यह इच्छा है कि सर्वसाधारण जनता गीता को आर्य संस्कृति के व्यावहारिक-विज्ञान का संविधान अथवा कोड मान कर उसके ढाँचे में अपने व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन को ढाल कर अभ्युदय और निःश्रेयस के पथ पर वैसे ही अग्रसर हो, जैसे कि मनरवी श्री रामगोपालजी मोहता हुए हैं। इस आशा और विश्वास के साथ यह ग्रन्थ जनता जनार्दन के प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा में समर्पित है।

मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता अभिनन्दन समिति सदस्यों की नामावली

१. अध्यक्ष—सेठ गजाधरजी सोमानी, एम० पी०
२. मन्त्री—श्री मनोहरलालजी मित्तल, बी० ए० एल.एल० बी०, बीकानेर
३. महामहिम श्रीयुक्त श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, बम्बई राज्य, बम्बई
४. लोकनायक श्री माधव श्रीहरि धरो, यवतमाल (बम्बई राज्य)
५. सर तिरेमल बापना, भूतपूर्व दीवान इन्दौर, रतलाम, बीकानेर तथा अलवर।
६. श्री जगजीवनरामजी, केन्द्रीय रेलवे मन्त्री, नई दिल्ली
७. श्री एस० के० पाटिल, केन्द्रीय परिवहन मन्त्री, नई दिल्ली
८. श्री राजबहादुर, केन्द्रीय संचार मन्त्री, नई दिल्ली
९. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमन्त्री राजस्थान, जयपुर
१०. श्री ईश्वरदासजी जालान, स्वायत्त शासन मन्त्री, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता
११. श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अर्थमन्त्री, राजस्थान, जयपुर
१२. श्री जयनारायणजी व्यास, एम० पी०, जोधपुर
१३. चौधरी ब्रह्मप्रकाशजी, एम० पी०, दिल्ली
१४. श्री मयुरादासजी माधुर एम० पी०, जोधपुर
१५. श्री कमलनयन बजाज, एम० पी०, वर्धा
१६. स्वामी केशवानन्दजी एम० पी०, संगरिया (राजस्थान)
१७. श्री मुकुटबिहारीलालजी भार्गव एम० पी०, अजमेर (राजस्थान)
१८. श्री पन्नालाल बारूपाल एम० पी०, बीकानेर (राजस्थान)
१९. श्री विनायक राय विद्यालंकार, बार-एट-ला, एम० पी०, हैदराबाद (आन्ध्र)
२०. श्री हीरालालजी शास्त्री, एम० पी०, वनस्थली, जयपुर (राजस्थान)
२१. श्री हरीशचन्द्र हेडा एम० पी० हैदराबाद (आन्ध्र)
२२. श्री सूरजस्तनजी दम्माणी, एम० पी०, बम्बई
२३. श्री प्रभुदयालजी हिम्मतसिंहका, एम० पी०, कलकत्ता
२४. श्री हरीशचन्द्रजी माधुर एम० पी०, जोधपुर
२५. श्री जसवंतराज जी मेहता, एम० पी० जोधपुर
२६. श्री गोविन्द मालवीय एम० पी०; वाराणसी
२७. सेठ जुगलकिशोरजी विड़ला, नई दिल्ली
२८. सेठ मोहनलालजी दूगड़, कलकत्ता
२९. साहू धान्तिप्रसादजी जैन, नई दिल्ली
३०. श्री रामनाथ भ्रानन्दीलाल पोद्दार, बम्बई
३१. लाला योधराजजी, नई दिल्ली
३२. सेठ मोतीलालजी तापड़िया, बम्बई
३३. सेठ रामप्रसादजी खंडेलवाल, बम्बई
३४. सेठ लक्ष्मीनारायणजी गाडोदिया, दिल्ली
३५. श्री ब्रजलाल विषाणी, एम० एल० ए० अकोला (बम्बई)

३६. रायसाहब सेठ मीनामलजी सोमानी, रईस, दिल्ली
३७. श्री निरंजनप्रसादजी, भूतपूर्व प्रेजिडेंट, कराची काटन एसोसिएशन
३८. सेठ राधाकृष्णजी भूंदड़ा, भीनासर (बीकानेर)
३९. सेठ शिवदासजी भूंदड़ा, दिल्ली
४०. चौधरी हरवंशलालजी, मालिक मदन रोलर फ्लोर मिल, जलन्धर
४१. श्री रामनारायणजी हुरिया, पार्टनर रवीन्द्रकुमार कम्पनी, दिल्ली
४२. श्री गोकुलदासजी मोहता, बम्बई
४३. श्रीबाबू भाई चिनाय, भूतपूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ, बम्बई
४४. श्री अक्षयकुमार जैन, सम्पादक दैनिक "नव-भारत" टाईम्स, दिल्ली व बम्बई
४५. श्री मुकुट बिहारीलालजी वर्मा, सम्पादक, दैनिक "हिन्दुस्तान", नई दिल्ली
४६. श्री मन्मथनाथजी गुप्त, सम्पादक "योजना", दिल्ली
४७. श्री रामगोपालजी माहेश्वरी, सम्पादक "नवभारत" नागपुर व भोपाल
४८. श्री विश्वम्भर प्रसादजी शर्मा, सम्पादक "आलोक" व "राजस्थानी", नागपुर
४९. श्री शम्भुनाथजी सवसेना, सम्पादक "सेनानी", बीकानेर
५०. डा० ताराचन्द के० लालवानी, सम्पादक "कराची डेली"
५१. श्री सीतारामजी सेक्सरिया, कलकत्ता
५२. श्री जयचन्दलालजी दफ्तरी, मंत्री केन्द्रीय अणुव्रत समिति सरदारसाहब (राजस्थान)
५३. श्री कन्हैयालालजी सेठिया, सुजानगढ़
५४. श्री डालमचन्द सेठिया, वार-एट-ला, कलकत्ता
५५. श्री अजरतनजी करनाणी, कलकत्ता
५६. श्री बच्चराजजी सिधी, सुजानगढ़
५७. श्री अष्टभदासजी रांफा अध्यक्ष, जैन महामंडल, पूना
५८. श्री राधाकृष्णजी खेमका, एम० एल० ए०, तिनसुकिया (असम)
५९. श्री रामेश्वर अग्रवाल, अध्यक्ष खादी संघ, राजस्थान, जयपुर
६०. आचार्य पं० नरदेवजी शास्त्री, कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, जवालापुर
६१. श्री सन्तरामजी, होशियारपुर (पंजाब)
६२. आयुर्वेदाचार्य पं० शिव शर्मा, अध्यक्ष, आयुर्वेद महासम्मेलन, बम्बई
६३. आचार्य चतुरसेनजी शास्त्री, ज्ञानघाम, हाहादरा (दिल्ली)
६४. लाला परसादीलाल पाटणी, महामन्त्री, अ० भा० दिगम्बर जैन महासभा, दिल्ली
६५. श्री खानचन्द गोपालदास, प्रिन्सिपल ला कालेज, बम्बई
६६. श्री गोकुल भाई भट्ट, सर्वोदय संघ, जयपुर
६७. श्री रणजीतमलजी मेहता, रिटायर्ड जज, जोधपुर
६८. श्री गुलाबचन्दजी नागोरी, भू० पू० अध्यक्ष माहेश्वरी महासभा, औरंगाबाद
६९. सेठ आनन्दराजजी सुराणा, दिल्ली
७०. श्री नन्दगोपाल सिंह सहगल, इलाहाबाद
७१. श्री अजवल्लभ दासजी भूंदड़ा, रंगून (बर्मा)
७२. श्री बालकृष्णजी मोहता, कलकत्ता
७३. प्रोफेसर प्रेमचन्दजी भारद्वाज, सह सम्पादक "योजना", दिल्ली
७४. श्री सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली

७५. श्री कन्हैयालालजी कलयंत्री, फलोदी (भारवाड़)
७६. श्रीमती सत्यवतीजी कलयंत्री, फलोदी (भारवाड़)
७७. श्रीमती सज्जनदेवीजी मुहनोत, एम० एल० ए०, वाराणसी
७८. श्री सत्यदेवजी, जनरल मॅनेजर बैंक आफ वीकानेर, वीकानेर
७९. डा० भगत रामजी, वीकानेर
८०. श्री गिरधारीदानजी, वीकानेर
८१. श्री शंकरदत्तजी वैद्य, अध्यक्ष मोहता आयुर्वेद संस्था, वीकानेर
८२. ठाकुर जुगलसिंह खीची, एम०, ए०, पी एच० डी०, वार-एट ला, वीकानेर
८३. डा० छगनलालजी मोहता, वीकानेर
८४. श्री अक्षयचन्द्रजी शर्मा, आचार्य भारतीय विद्या भवन, वीकानेर
८५. श्री रतनलालजी शर्मा, वीकानेर
८६. आचार्य उदयवीरजी शास्त्री, वीकानेर
८७. श्री अगरचन्दजी नाहटा, वीकानेर
८८. सेठ लालचन्दजी कोठारी, वीकानेर
८९. पंडित अनन्तलालजी व्यास, वीकानेर
९०. श्रीहरभगवानजी संचालक, जातपात लोडक मण्डल, लाहौर, भारत सेवक समाज, दिल्ली
९१. सेठ चाँद रतनजी बागड़ी, वीकानेर
९२. श्री मूलचन्दजी पारीक, अध्यक्ष वीकानेर कांग्रेस कमेटी, वीकानेर
९३. श्री सूरज करणसिंहजी, वीकानेर
९४. श्रीमती सरस्वती देवीजी गाडोदिया, दिल्ली
९५. श्रीमती कौशल्या देवीजी मोहता, कलकत्ता
९६. श्रीमती गंगा देवीजी मोहता, सलकिया, हावड़ा (कलकत्ता)
९७. श्री पी० आर० नायक, आई० सी० एस० कमिश्नर म्युनिसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली
९८. डा० नारायणदासजी भीरचन्दानी, बम्बई
१००. श्री होतचन्द अडवानी, वैरिस्टर
१०१. श्री सोहनलाल जी सेठी, एम० ए० एल-एल० वी०, एडवोकेट, नई दिल्ली

सम्पादक की ओर से

“विनय” तथा “अभिवादन” का भारतीय जीवन, दर्शन और संस्कृति में विशेष महत्व है। ये गुण समाज में समय-समय पर विभिन्न रूपों में प्रगट होते रहते हैं। रामायण और महाभारत सरीखे ग्रंथों की रचना इन्हीं की परिचायक है। बड़ों के प्रति यह विनय और अभिवादन कुछ वर्ष पहले सार्वजनिक समारोहों एवं अभिनन्दन पत्रों द्वारा प्रगट किया जाता था। अभिनन्दन पत्रों की उस परम्परा ने अब अभिनन्दन ग्रन्थों का रूप ले लिया है। यह ठीक ही कहा गया है कि “अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्युविद्यायशोबलम्॥” हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक किंवा सार्वजनिक और राष्ट्रीय जीवन में भी ये दोनों गुण हमारे स्वभाव के अंग बन गये हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना पुराने भारतीय आदर्शों की नींव पर की गई थी। वहां के जीवन में इन गुणों को सदा ही प्रमुख स्थान दिया गया। इसलिये जब मुझे आदरणीय वयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता के ८१-८२ वर्ष में शुभ पदार्पण करने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन हेतु इस ग्रन्थ के सम्पादन करने का निमन्त्रण मिला, तब मैंने सहसा ही उसको स्वीकार कर लिया। मैंने अपनी स्वीकृति के साथ यह भी लिखा कि यह पुनीत कार्य बहुत पहिले ही हो जाना चाहिये था। वयोवृद्ध अद्वैय मोहता जी सभी दृष्टियों से हमारी श्रद्धा, सम्मान और अभिवादन के पूर्णतः अधिकारी है। उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है, जिसका पालन करने में और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए।

राजस्थान अथवा मारवाड़ी समाज में जन्म न लेने पर भी उनके प्रति मेरा लगाव बहुत कुछ स्वाभाविक बन गया है। उनसे सम्बन्धित लोगों के प्रति मान-सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रकट करने का साधारण सा प्रसंग उपस्थित होने पर भी मैं उससे अलग नहीं रह सकता। १९२० में, जब मैंने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था, तभी मेरा उनके साथ सम्पर्क हो गया था और उसके निमित्त ये जैसलमेर के अमर शहीद श्री सागरमल गोपा। उन दिनों में भी वे सर पर कफन बांधे जैसलमेर के लिये शहीद होने की धूमि रमाए रहते थे। स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालालजी धजाज, कर्मवीर पं० अर्जुनलालजी सेठी, अपनी लगन और धुन के धनी श्री विजयसिंहजी पधिक तथा ऐसे ही कुछ अन्य लोगों के साथ गोपाजी के ही माध्यम से मेरा परिचय हुआ था और राजस्थान तथा मारवाड़ी समाज के प्रति मेरा लगाव बढ़ता चला गया। राजस्थानियों अथवा मारवाड़ियों में अपने ही ढंग की कुछ अद्भुत विशेषताएँ और विलक्षण गुण पाये जाते हैं। उनके सम्वन्ध में कैसी भी भ्रान्त धारणाएँ क्यों न पैदा कर दी गई हों, परन्तु मैं सदा ही उनके उन गुणों और विशेषताओं का कायल रहा हूँ। केवल एक उदाहरण लीजिये। भारत के कोने कोने में छोटी-बड़ी वस्तियाँ बसाने और उनको व्यापार-व्यवसाय व कुल-कारणों से समृद्ध करने

में जिस विलक्षण प्रतिभा, श्रद्धा और निरंतर अध्यवसाय से उन्होंने काम लिया है, उसके लिये उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। जब संचार और यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे तब वे देश के सुदूर क्षेत्रों में सर्वत्र फैल गये और जहाँ भी गये वहाँ उन्होंने निर्माण कला का विस्मयजनक परिचय दिया। असम के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री बारदोलाई ने शिलांग में मेरे साथ चर्चा करते हुए यह तथ्य प्रगट किया था कि उनके राज्य में छोटी-बड़ी सभी वस्तियाँ बसाने का श्रेय उम मारवाड़ी लोगों को प्राप्त है जो केवल दो या तीन सन्तति पहले आकर यहाँ बसे हैं। उन्होंने सरकारी गजटीयर्स में भी इसका उल्लेख बताया। उनका कहना यह था कि वस्तियों के ठीक बीच में उनकी बसावट और उनके मुख्य बाजार होने से यह स्वतः सिद्ध है कि वे जहाँ जा कर बसे उसके चारों ओर वस्तियाँ बसती गईं। उसके बाद मैंने यह देखा कि यह तथ्य प्रायः सभी राज्यों की अनेक छोटी-बड़ी वस्तियों पर लागू होता है। मोहता परिवार के पूर्वजों ने बीकानेर नगर व राज्य के बसाने और वर्तमान कराची के निर्माण में जो साहसपूर्ण योग दिया, उसका रोचक विवरण पाठक इस ग्रन्थ में पढ़ेंगे। मैं यह देख कर कभी-कभी चकित रह जाता हूँ कि जिस समाज ने करोड़ों रुपये खर्च करके विविध सार्वजनिक कार्य सम्पन्न किए अथवा करवाए हैं उसको अपनी इस विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत अध्यवसाय के इतिहास के लिखे जाने की आवश्यकता क्यों अनुभव नहीं हुई ?

इसका कारण सम्भवतः यह है कि राजस्थानी लोगों में सामूहिक समष्टिगत जीवन की दृष्टि का विकास नहीं हुआ। उनमें व्यक्तिगत जीवन की ही प्रमुखता रही है। अपने सामूहिक गुणों को समष्टि दृष्टि से सराहना करना उन्होंने नहीं सीखा। इतिहास भी इसका साक्षी है कि राजपूत सरदार कभी भी किसी भी एक सरदार के भण्डे के नीचे झुकने नहीं हो सके। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान और राजस्थानी जीवन सबसे अधिक विभक्त और विखरा हुआ है। एक सामाजिकता, एक जातीयता अथवा एक राष्ट्रीयता की समष्टि भावना उनमें पनप नहीं सकी। अंग्रेजी राज के दिनों में यह अभिचाप देशी रजवाड़ों व जागीरों में राजस्थान के विभक्त होने के कारण चरम सीमा पर पहुँच गया। प्रकृति भी उनमें एकता के समष्टिगत गुण पैदा करने में सहायक नहीं हुई। मरुभूमि का प्रत्येक एक दूसरे से भ्रम्य रहता है। राजस्थान में इसी कारण किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व या नेतृत्व का विकास अथवा निर्माण नहीं हो सका, जिसको सारा राजस्थान या समाज समान रूप से मानता हो। एक दूसरे के प्रति सराहना अथवा गुण ग्राहकता की भावना के बिना ऐसे व्यक्तित्व या नेतृत्व का विकास अथवा निर्माण नहीं हो सकता। परिणाम इसका यह हुआ कि सामूहिक अथवा समष्टि दृष्टि से सारा हो प्रदेश अथवा समाज पिछड़ा रहे गया। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तथा अन्य राज्यों व शमाजों में पारस्परिक सराहना और गुण ग्राहकता जिस रूप में पाई जाती है राजस्थान में उसका प्रायः अभाव है। भारतीय जीवन के विनय और अभिवादन के गुणों ने वर्तमान में अभिनन्दन ग्रन्थों की जिस परम्परा का रूप धारण कर लिया है उसका समावेश राजस्थान अथवा

मारवाड़ी समाज में होना अत्यन्त शुभ है। इससे इस अभाव की पूर्ति कुछ अंशों में अवश्य ही हो सकेगी। स्वर्गीय श्री वसन्तलाल जी मुरारका और कर्मनिष्ठ स्वामी केशवानन्दजी महाराज की सेवा में अभिनन्दन ग्रन्थों का समर्पित किया जाना इस परम्परा का शुभ श्रीगणेश है।

परस्पर सराहना न करने अथवा गुण ग्राहकता की कमी होने का एक बड़ा कारण यह है कि एक दूसरे को ठीक-ठीक रूप में समझने का प्रयत्न नहीं किया जाता। अनेक भ्रम और भ्रान्त धारणाएँ अथवा शलतफहमियाँ ऐसा करने में बाधक बन जाती हैं। यहाँ इसका एक ज्वलन्त उदाहरण देता अप्रासंगिक न होगा। बीकानेर के कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों पर आंच आने के कारण मोहताजी के समाज सुधार सम्बन्धी कार्यों के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने आपकी निन्दा करने में कुछ भी उठा न रखा था। बीकानेर के राजपूत सरदार और पढ़े लिखे कुछ विद्वान् अनेक कारणों से मोहताजी के विरोधी रहे। महाराज गंगासिंहजी भी को मोहताजी का सुधार कार्य पसन्द न था। उनके अनेक दरबारी उनको मोहताजी के सम्बन्ध में भ्रान्तिपूर्ण समाचार देते रहते थे। महाजन के राजा साहब महाराज के विश्वासपात्र लोगों में से थे और राजा साहब महाजन के विश्वासपात्र थे प्रज्ञाचक्षु पंडित केसरीप्रसादजी। वे अपनी विद्वत्ता एवं प्रतिभा के अपने सरीखे एक ही व्यक्ति थे और सारे बीकानेर में उनको मान्यता प्राप्त थी। संस्कृत, हिन्दी, ब्रज और फारसी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। गुरु दिनों में वे भी मोहताजी के विरोधी तथा निन्दक रहे। आपको भंगी व डेढ़ आदि कहने में भी वे संकोच नहीं करते थे। आपको संस्कृत से अनभिज्ञ बताकर आपके "गीता का व्यवहार दर्शन" का वे प्रायः उपहास किया करते थे। सुजानगढ़ में 'बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन' में भी उन्होंने मोहताजी के प्रति अपना विरोध व रोप प्रदर्शित किया था। परन्तु वहाँ आपका अध्यक्षीय भाषण सुनने के बाद वे ऐसे प्रभावित और आकर्षित हुए कि उन्होंने अपना सारा मतभेद और विरोध सहसा ही भुला दिया। वे मोहताजी के अन्यतम प्रशंसक बन गए। उन्होंने वैशाख शुक्ला तृतीया संवत् २००० विक्रमी को मोहताजी को एक पत्र लिखकर अपने जो विचार प्रगट किए उनको यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है। शास्त्रीजी का वह पत्र अविकल रूप में यहाँ दिया जा रहा है—

"श्रीयुत परम श्रेष्ठ पूज्य श्री रामगोपालजी मोहता की पुनीत सेवा में।

श्रीयुत माननीय मोहताजी महोदय !

यद्यपि मैं एक लम्बा पत्र लिख रहा हूँ, किन्तु मुझे हड़ आता है कि आपके अमूल्य समय का एक भाग इसे भी मिलेगा। मनुष्य की विचारधारा तथा ज्ञान शक्ति केवल अनुभव के ही नहीं किन्तु काल, चक्र के भी अधीन है, यही कारण है कि मैं ब्रह्म काल के अनन्तर अपने स्थिर विचार आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

यह तो आप जानते ही हैं कि मेरी क्रूर किन्तु सत्य समालोचना में चाटुकारिता को कभी स्थान नहीं मिला और न कभी मिलने की आशा ही है। मैंने जब जो कुछ समझा उसे प्रमाणित हो जाने पर उसी समय प्रगट कर दिया। वस मेरा यह पत्र इसी सिद्धान्त के अनुसार है। आपकी

उदारता, सम्मता, विद्वत्प्रियता, विशेषतः क्षमाशीलता ने मुझे विवश किया है कि मैं अपने अतीत भाषण के लिये आपसे सविनय क्षमा माँग कर भविष्य में आपके किसी सिद्धान्त का प्रति-
वाद नहीं और कभी न करूँ और मुक्त कण्ठ से कहूँ कि श्रीगुरु मोहता रामगोपालजी राजगो-
पीकानेर के अनुपम और उज्ज्वल रत्नों में से एक हैं।

आपके ग्रन्थों और कार्यों में निष्कपटता तथा धर्म दृष्टि ही की प्रधानता है और वह भी वर्तमान युग के अनुसार और अपेक्षित। इसलिये मेरी अब यह विदवस्त धारणा हो गई है कि इस प्रकार के महात्मा लोग निन्दनीय नहीं अपितु प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय हैं।

आपको यह पढ़ कर हर्ष होगा कि वर्तमान गति के अनुसार मैं आपके किसी सिद्धान्त का प्रतिवादी नहीं रहा। जब यथासमय वैदिक धर्म के समस्त अंगों में परिवर्तन होता आया है और उसके बीच शास्त्रों में हैं तब आपके सिद्धान्तों का व्यर्थ विरोध क्यों किया जाय? जब आपके समस्त कार्य धर्म और सुधार के विचार से हो रहे हैं, तब कोई भी सत्य का उपासक उनका प्रतिबन्धक क्यों बने और वह भी तब जब कि आप जैसे धर्म के प्रवर्णों हों।

देश, जाति और धर्म की दृष्टि से आपका नेतृत्व समाज के लिये परम लाभकर है। आप जैसे व्यक्ति विशेष ही उन्नति के पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। इसलिये मेरे इस असम्भय परिवर्तन के लिये आपको अनेकानेक साधुवाद। अब से आपके परोक्ष में भी आपकी किसी कृति पर मेरी और से कोई आक्षेप नहीं होगा। इसी विचार से मैंने यह पत्र लिख दिया है।

जब प्राचीन टीकाकारों ही में मतभेद है तब आपके “व्यवहार दर्शन” ही ने गीता का क्या बिगाड़ दिया? जब धर्म शास्त्रों में भी नियोग और विधवा-विवाह की चर्चा पाई जाती है और आज भी इस पक्ष के पोषक सहस्रों विद्यमान हैं तब अकेले और आप ही को उपासक क्यों? फिर भद्रनोदर की चर्चा भी तो आज की नहीं बहुत पुरानी है। इन बातों ने मुझे आप जैसे उत्साही मनुष्यों के प्रतिपक्ष में सदा के लिये दूर कर दिया। यह समस्त प्रभाव आपके उस भाषण का है जो आपने भुजानगढ़ में माहित्य सम्मेलन के सभापतित्व में दिया था। अतः साधुवाद और धन्यवाद के साथ ही मैं अपनी उन कटु समालोचनाओं को वापिस लेता हूँ जो आपकी उदारता के भरोसे पर की गई थीं।

भवदीय—

केसरीप्रसाद शास्त्री

इस प्रकार यदि वस्तुस्थिति को समझकर सचाई के ग्रहण करने में हम सब तत्पर रहें, तो बहुत से भ्रम और आन्त धारणाएँ दूर होने में अधिक समय न लगे और एक दूसरे की समझते, आपस में एक दूसरे की सराहना करने तथा एक दूसरे के गुण ग्रहण करने में कोई कठिनाई न रहे। राजस्थान तथा मारवाड़ी समाज में भ्रम अथवा मिथ्या धारणा के कारण एक दूसरे के प्रति सलतफहमी सहज में पैदा करती जाती है। इस दोष या दुर्गुण का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

हम लोगों के मार्ग में बहुत बड़ी कठिनाई एक और थी। वह यह कि मोहताजी व्यक्ति-पूजा के कट्टर विरोधी हैं और उनकी दृष्टि में यह अभिनन्दन-ग्रन्थ-परम्परा व्यक्ति-पूजा को प्रश्रय देने वाली है। अभिनन्दन-ग्रन्थ-परम्परा के साथ जुड़ा हुआ ढोंग व आडम्बर आपको बिलकुल भी पसन्द नहीं है। इसलिये इस ग्रन्थ की भेंट को अभिनन्दन ग्रन्थ के रूप में स्वीकार करने से आपने इन्कार कर दिया। फिर भी इसको प्रकाशित करने का दुस्साहस अथवा अतिसाहस हम लोगों ने आप की इच्छा के विरुद्ध कर डाला है क्योंकि आपके प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान एवं अभिवादन की भावना को भूत रूप देने के कर्तव्यपालन से हम विमुख नहीं रह सकते थे। यह ग्रन्थ उस जनता की सेवा में समर्पित है, जिसकी सेवा पूज्य मोहताजी का जीवन व्रत रहा है। इस ग्रन्थ को सरसरी तौर पर देखने वाले भी यह स्वीकार करेंगे कि सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ मोहताजी हमारे सम्मान, आदर व श्रद्धा के अधिकारी हैं। इस अन्धे देश में जिसमें, औसत आयु ३१-३२ वर्ष से अधिक नहीं है, ८० वर्ष की आयु प्राप्त करना और जनता के सम्मुख दीर्घायु होने का आदर्श उपस्थित करना सामान्य बात नहीं है। जनता को दीर्घायु प्राप्त करने और जीवन को कला के रूप में भोगने के लिये प्रेरित करना नितान्त आवश्यक है। सेवाभावी मोहताजी ने अपने जीवन की आधी से अधिक घाटाब्दी लोक सेवा और लोक कल्याण में लगाई है। आपका लोक जीवन चहुँमुखी है। लोक कल्याण के हर क्षेत्र में आपका सहज व स्वाभाविक प्रवेश है। समाज में फैली हुई विषमता को नष्ट करने के लिये धार्मिक व सामाजिक क्रान्ति की साधना अथवा समत्व योग की प्रतिष्ठा आपके जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा है। ३५-४० वर्ष से आप साहित्य साधना में निरत हैं। गीता का गहन अनुशीलन करके उसकी गहराई में पैठ कर आपने व्यवहार दर्शन के जो अनमोल रत्न सामान्य जनता के लिये उपलब्ध किये हैं वह भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है। सामयिक समस्याओं पर आपके गहन, गम्भीर और सुलझे हुए विचार सामान्य जनता का पथ-प्रदर्शन करने के लिए दीपक के समान हैं। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिये कि सामान्य लोगों के लिये आपका जीवन न केवल श्रद्धा का विषय; किन्तु अनुकरणीय आदर्श है। उसके ढाँचे में हम सब अपने जीवन को ढालकर अपनी संसार यात्रा को सरल एवं सफल बना सकते हैं। संसार को दुःखमय समझकर उससे दूर भागने की कल्पना को आप कपोल कल्पित मानते हैं। "सुखदुःखे समे कृत्वा" और "पद्मपत्रमिवाम्भसा" के आदर्श को सदा सामने रखते हुए आपने इस संसार में जीवन व्यतीत करने का अनुकरणीय उदाहरण अपने क्रियाशील जीवन से उपस्थित कर दिया है। इसीलिये इस ग्रन्थ को "एक आदर्श समत्व योगी" के रूप में प्रकाशित करना आवश्यक समझा गया। किसी स्पष्ट उदाहरण अथवा प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना सर्वसाधारण का ध्यान किसी आदर्श की ओर सहज में आकर्षित नहीं हो सकता। इसीलिये इस ग्रन्थ को कुछ व्यक्तिगत रूप देना अनिवार्य हो गया और उस व्यक्तिगत रूप को स्पष्ट करने के लिये वह पारिवारिक पृष्ठभूमि देनी भी आवश्यक हो गई, जिसमें मोहताजी ने अपने यशस्वी जीवन का प्रखर विकास व निर्माण किया है।

ग्रन्थ का सम्पादन करते हुए मेरे सामने मुख्य दृष्टि यही रही कि मनस्वी मोहताजी के सेवामय व साधनामय महान जीवन का पूरा चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित हो जाना चाहिये । इस ग्रन्थ में कुछ कमियाँ हो सकती हैं । परन्तु जिस दृष्टि से इसका प्रकाशन किया गया है उससे इसमें कोई कमी न रहने देने की पूरी सावधानी बरती गई है ।

मुझे हार्दिक दुःख है कि ग्रन्थ में अत्यन्त आग्रह से प्राप्त किए गए कुछ लेखों का समावेश नहीं किया जा सका । अनेक विद्वानों ने ग्रन्थ के आश्रय अथवा दृष्टिकोण को ध्यान में न रखते हुए कुछ लेख भेजने की कृपा की । उनका भेल गीता के उस व्यवहारिक रूप के साथ नहीं बैठता जिसको इस ग्रन्थ द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । गीता और श्रीकृष्ण के प्रति ग्रन्थ भक्ति, ग्रन्थ श्रद्धा अथवा ग्रन्थ भावना को प्रश्रय देना उस उद्देश्य की हत्या करना होता, जिससे प्रेरित होकर यह ग्रन्थ तैयार किया गया है । विचार क्रान्ति प्रधान भी कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण लेखों का समावेश ग्रन्थ की घुट संख्या बढ़ा कर भी किया नहीं जा सका । पूज्य मोहताजी के कुछ और उपयोगी लेख और विचार भी स्थान की कमी के कारण नहीं दिये जा सके । जिन सुयोग्य विद्वान लेखकों के लेखों को ग्रन्थ में प्रकाशित नहीं किया जा सका है उन सबसे मैं अत्यन्त विनीत भाव से क्षमा प्रार्थी हूँ । वे सहृदय और उदार भाव से क्षमा प्रदान करेंगे ।

मेरी दृष्टि में ग्रन्थ का संस्मरण प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है । किसी भी व्यक्ति का ठीक ठीक परिचय उस रूप में मिलता है जिसमें उसको दूसरों ने देखा होता है । जो संस्मरण इस ग्रन्थ में दिये गये हैं, उनमें काफी काटछांट करने पर भी उनका विस्तार कुछ अधिक हो गया । य इस ग्रन्थ की शोभा और विशेषता है । उनमें श्रद्धेय मोहताजी के विविध रूपों के ठीक-ठीक दर्शन किये जा सकते हैं । आपकी सेवा और साधना पर उनसे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । आपके चरित्र और स्वभाव का उनसे यथार्थ परिचय मिलता है । उनमें निहित भावना, प्रेरणा, रसूति और उत्साह निश्चय ही पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं । ग्रन्थ का लक्ष्य पाठक को गीता के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के लिये प्रेरित करना है । पूरा विश्वास है कि यह लक्ष्य कुछ न कुछ अंशों में अवश्य पूरा होगा ।

जिन सहृदय सज्जनों ने अपने लेख तथा संस्मरण भेज कर अथवा अन्य प्रकार से इस ग्रन्थ को उपयोगी, सुन्दर एवं आकर्षक बनाने में सहयोग प्रदान किया है उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ । विशेषकर अपने सहयोगी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज और साथी श्री प्रमातकुमार जोशी का मुझे आभार मानना चाहिये । उनके एकनिष्ठ निरन्तर सहयोग के बिना इस ग्रन्थ को यह रूप नहीं प्राप्त हो सकता था ।

अभिनन्दन समिति के मंत्री की ओर से

मेरा मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता से १९४७ में तब प्रत्यक्ष परिचय हुआ था जब मैंने उनके सत्संग में जाना शुरू किया था। मुझे गीता पढ़ने की इच्छा हुई। पृच्छताछ करने पर पता चला कि आपसे गीता पढ़ी जा सकती है। आप गीता के बड़े विद्वान् हैं। वीकानेर में आप के सम्बन्ध में जो लोकापवाद फैला हुआ था उससे अधिक मुझे आपके सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था। मैंने यह समझा कि अन्य विद्वानों की तरह मोहताजी भी वाचक ज्ञानी होंगे। फिर भी मैंने यह सोचकर आपके पास जाने का निश्चय कर लिया कि अपने को तो गीता पढ़नी है। आप के व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना-देना है। मैंने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। मुझे यह मालूम होने में अधिक समय नहीं लगा कि लोकापवाद सर्वथा निराधार और मिथ्या था। मोहताजी की विद्वत्ता और व्यक्तिगत जीवन का मुझ पर दिन-पर-दिन गहरा असर पड़ता गया।

मैं कई बार यह सोचता था कि ऐसे वयोवृद्ध विद्वान्, अनुभवी और सेवापरायण महानुभाव का जीवन परिचय लिखा जाना चाहिए, जिससे जनता को मोहताजी के सम्बन्ध में यथार्थ जानकारी मिल सके और उसका मार्ग-दर्शन भी हो सके। नवम्बर, १९५६ में मैंने अपना यह विचार मोहताजी से प्रकट किया तो आपने यह कहकर मुझे निश्चर कर दिया कि मुझे आठम्बर पसन्द नहीं हैं। दिसम्बर १९५६ में श्री कन्हैयालालजी कलशंत्री वीकानेर पधारे और उन्होंने कुछ मिश्रों से मोहताजी का सार्वजनिक अभिनन्दन करने की चर्चा की। मुझे अपने विचार के लिए कुछ बल मिला; परन्तु मोहताजी को सहमत करना आसान नहीं था। फिर भी स्थानीय सज्जनों की एक अभिनन्दन समिति बनाकर हम लोगों ने इस बारे में चर्चा-वार्ता करनी प्रारम्भ कर दी। अभिनन्दन ग्रन्थ लिखने का निश्चय कर लिया गया। उसके लिए हमारा ध्यान हिन्दी के विद्वान लेखक, यशस्वी हिन्दी पत्रकार श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार की ओर गया। वे मोहताजी को वर्षों से जानते हैं। उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। मोहताजी को अभिनन्दन ग्रंथ और अभिनन्दन समारोह के लिए सहमत करना सम्भव न हो सका। इसीलिए “एक आदर्श समत्व योगी” नाम से यह ग्रंथ तैयार किया गया है और अभिनन्दन समारोह न करके गीता विज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्रंथ में गीता के समत्व-योग का रूप प्रदर्शित करते हुए मोहताजी की जीवनी का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया गया है कि उसका पालन जीवन में कैसे किया जा सकता है।

मोहताजी के महान जीवन और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखते हुए हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हम अपनी समिति को केवल वीकानेर तक सीमित न रखकर अखिल भारतीय रूप प्रदान करें। इस हेतु से हमने अनेक महानुभावों से समिति के सदस्य बनने की प्रार्थना की।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस कार्य को सराहते हुए अनेक महानुभावों ने बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक समिति का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। उनके इस कृपापूर्ण सहयोग से हमारी समिति और कार्य की अखिल भारतीय महत्व प्राप्त हो गया। समिति के सदस्यों में सभी क्षेत्रों के और सभी विचारों के लोग सम्मिलित हैं। संसद् सदस्य, राजनीतिज्ञ, विचारक, लेखक, कवि, पत्रकार, अध्यापक, समाज सेवी और धनी मानी सेठ साहूकार तथा अग्र्यसब प्रकार के महानुभाव सम्मिलित हैं। इन सब महानुभावों के कृपापूर्ण सहयोग के लिए मैं उनका अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ। ग्रंथ की उपयोगी, सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार ने जिस लगन, धुन, तत्परता और श्रद्धा भाव से सम्पादन सम्पन्न किया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

यद्योषुद्ध मोहताजी किसी भी प्रकार की व्यक्ति-पूजा के विरुद्ध उनकी बात मानी जाती तो हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए था। परन्तु हमारे तिर्ये अपनी भावना को दबा सकना सम्भव न हो सका और उसको मूर्त रूप देने का हमने जो प्रयत्न किया उसका परिणाम सब के सम्मुख प्रत्यक्ष है और यह हम विनोतभाव से जनता जनार्दन की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रयत्न गीता के वास्तविक स्वरूप को जनता के सम्मुख उपस्थित करने में सहायक होगा और गीता को स्वतन्त्र बुद्धि से अध्ययन करने के लिए उसको प्रेरित कर सकेगा। इस आयोजन के करने में यही हमारी इच्छा, आकांक्षा और अभिलाषा है।

बीकानेर

२०-३-५८

अनौदरलाल भित्त

मंत्री

मनस्वी श्री रामगोपालजी

मोहता अभिनन्दन समिति

कहां-क्या ?

विषय सूची

समर्पण	तीन	—२१, मोतीलालजी की संतान—२३, मोती- लालजी का सम्पन्न परिवार—२३, मोतीलालजी की पुण्य स्मृति—२४, गोवर्धन सागर बगीची—२४.		
मनस्वी श्री रामगोपाल जी माहता	छः			
अभिनन्दन समिति के सदस्य	नी			
सम्पादक की ओर से	पन्द्रह	४. जीवन-परिचय	२६	
अभिनन्दन समिति के मंत्री की ओर से	सत्रह			
कहां—क्या ?	इक्कीस			
चित्रावलि				
खंड १. जीवनी प्रकरण				
१. आत्मवृत्त और इतिवृत्त का महत्व	१			
प्रेरणात्मक रूप—२, मोहताजी की साधना—३.				
२. समत्व योग की साधना	७			
परस्पर विरोधी द्वन्द्वों में सम बने रहने का स्पष्टीकरण—६, मानापमान में संतुलन—६, हर्ष और शोक में समान व्यवहार—१०, भुल-दुल के प्रति सम बुद्धि—१०, हानि-लाभ में समान स्थिति—१०, हार-जीत अथवा सफलता-अस- फलता में सम व्यवहार—११, शुभ-अशुभ में सम व्यवहार—१२, शत्रु-मित्र के प्रति समान दृष्टि—१२, स्त्री-पुरुष के प्रति सम व्यवहार— १३, ऊँच और नीच के प्रति सम दृष्टि—१४, सोने, मिट्टी और पत्थर के संबंध में सम भावना—१६.				
३. पंश-परिचय	१७			
साहसी राजस्थानी—१७, माहेश्वरी समाज का प्रादुर्भाव—१७, सालोजी राठी—१८, मोहता वंश—१६, मोहता वंश और उसकी प्रतिष्ठा— १६, संसोलाय का निर्माण—१६, सती की घटना—२०, श्रीकृष्णजी का साहस—२१, संतोषी सदानुसजी—२१, निर्भीक मोतीलालजी		वचपन—२६, पढ़ाई का संत—२७, कराची की पहली यात्रा—२७, बीकानेर वापिस—२८, कराची की दूसरी यात्रा—२६, बीकानेर वापिस—२६, विवाह—३०, माता जी का स्वभाव और उसका प्रभाव—३०, तीसरी बार कराची—३१, बीकानेर में—३१, कराची में— ३२, बीकानेर में आमोद-प्रमोद का जीवन— ३२, पहली कलकत्ता यात्रा—३३, यज्ञोपवीत संस्कार—३३, दिल्ली में—३४, माताजी का संकल्प—३४, गुण प्रकाशक सज्जनालय की स्थापना—३५, कराची में—३६, दिल्ली दरबार— ३६, मूंदवा जी का देहान्त—३६, पुत्र-प्राप्ति के लिए अनुष्ठान—३७, ज्योतिषियों पर अविश्वास— ३७, छोटे भाई का देहावसान—३८, मोहता मूलचन्द विद्यालय की स्थापना—३६, विद्यालय का अपना भवन—४०, संगीत विद्यालय—४१, कलकत्ता का सामाजिक जीवन—४२, साम्प्र- दायिक दंगा—४३, कराची में—४३, कलकत्ता में और पहला विद्वद्वृद्ध—४३, साहित्य के क्षेत्र में—४४, डाकियों के खेल का पुनर्जीवन—४४, दुःख देहान्त और हरिद्वार यात्रा—४६, श्री लौईवालजी के यहाँ संबंध—४६, आगरा में दुर्घटना—४६, कोलायतजी का उद्धार—४६, पत्नी शय अस्त—४७, कलकत्ता में साहित्यिक प्रवृत्ति—४८, पिताजी का स्वर्गवास—४८,		

दिल्ली में ब्रह्मभोज व जाति भोज की प्रति-
क्रिया-४८, दोहिता और दोहिती का जन्म-
४८, श्री गिरधरलाल का विवाह-४९, बम्बई
और कराची में-४९, कोनवार आन्दोलन-४९,
पुत्री का दुःखद देहान्त-५०, पत्नी और दोहिती
का देहावसान-५०, श्री भैरवरत्न मातृ पाठ-
शाला की स्थापना-५१, दूसरे विवाह की
समस्या-५१, शारीरिक अस्वस्थता-५३, दो
ट्रस्टों का निर्माण-५३, काश्मीर की यात्रा-५३,
दोहिती का दुःख विवाह-५५, मूरजरत्न की
गोद लेना-५५, पाकिस्तान का निर्माण-५५,
एडमिनिस्ट्रेटिव कान्फ्रेंस-५६, गोले-गोलियों
का उद्धार-५७, राज्य की राज्यसभा-५७,
श्री शिवरत्नजी मोहता की मंदिपद पर
निधुक्ति-५७, व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र-
५९, संतुलित वृत्ति-६०, संकोची स्वभाव से
हानि-६०, सुखी और सम्पन्न परिवार-६१.

५. व्यापार, व्यवसाय और उद्योग

६३

व्यापार-व्यवसाय की शिक्षा-दीक्षा-६३, कराची
में कामकाज का विस्तार-६४, कराची में
आर्थिक संकट-६५, श्री. आर. हरमन एण्ड
मोहता कम्पनी-६६, मोटरों का काम और
आर्थिक संकट-६६, विकट स्थिति का
सामना-६७, बीसी मिल-६७.

६. समाज सुधार और सेवामयी साधना

६९

मोहता मूलचन्द विद्यालय और आदर्श समाज
सुधार-७०, श्री भैरवरत्न मातृ पाठशाला-
७०, कुप्रथा का सदा के लिये अंत-७०,
दुर्निर्वाहों में सेवा व सहायता का सतत क्रम-
७१, १९५३ और १९५६ के भीषण दुर्भिक्ष-
७१, सम्बत् १९९५-९६ और सम्बत् २००८-९
में-७३, राजधानी में प्रतिक्रिया-७५, कपड़े का
वितरण-७६, महिलाओं व विद्यार्थियों की
सेवा और सुधार-७७, विरोध और विप्ल-
वावा-७८, कसकता का माहेद्वरी विद्यालय
और माहेद्वरी भवन-७८, माहेद्वरी महासभा
का समापन-७९, एक उदाहरण-८१, श्री

देवड़ा का पत्र-८१, मोहताजी का उत्तर-८२,
भबलामों की पुकार-८४, मारवाही सम्मेलन
की अध्यक्षता-८५, सम्मेलन से त्यागपत्र-८६,
कुछ विविध कार्य-धर्मशाला का निर्माण-८६,
जिमघाना-८६, साहित्य भवन और विद्यालय-
८६, श्रीमती जीताबाई मातृ सेवा सदन-८७,
कार्यालयों की सेवा-८७, महिला मंडल-८७.

७. साहित्य सृजन और वेदान्त की और भुकाव

श्री उत्तमनाथजी महाराज का सत्संग-८९,
स्वामी रामतीर्थ के भाषणों का अध्ययन-९०,
“सात्विक जीवन” और “द्वैती सम्पद्”-९०,
“गीता का व्यवहार दर्शन”-९२, अण्णजी का
प्रावचन-९३, “गीता विज्ञान”-९४, “मान
पञ्च संग्रह”-९४, समाज सुधार संबंधी
साहित्य-९५, सामयिक साहित्य-९५, कुछ
सामयिक निबन्ध व लेख-९६, बीकानेर राज्य
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का समापन-९७,
श्री उत्तमनाथजी महाराज-९७, साहित्य सृजन
की प्रेरक भावना-९८, चहुँमुखी क्रान्ति का
तत्त्व-९९.

नोट—इस खण्ड के अन्तर्गत अध्यायों की संख्या जो ६, ७
और ८ दी गई है, उसको ५, ६, ७ पढ़ने की कृपा
करें; क्योंकि अध्याय ४ और ५ एक कर दिए गए हैं।

खंड २ साधना प्रकरण

१. चतुर्मुखी क्रान्ति की साधना

१०१

धार्मिक क्रान्ति-१०३, सामाजिक क्रान्ति-१०३,
राजनीतिक क्रान्ति-१०३, धार्मिक क्रान्ति-
१०३, धार्मिक व सामाजिक क्रान्ति के क्षेत्र में-
१०४, सामाजिक क्रान्ति का रूप-१०९,
धार्मिक क्रान्ति का रूप-११३, मोक्ष विषय-
१२०, राजनीतिक विचार-१२०, धार्मिक
क्रान्ति-१२४।

२. आपका आदेश अपने अन्तःकाल में सम्बन्ध में

ईश्वर के नाम पर-१३०, सुधारक बहिष्कार
से विचलित न हों-१३०.

३. साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी दृष्टि १३१
प्रज्ञावाद के प्रहरी-१३१, साहित्य सृजना की
पूर्व पीठिका-१३२, कृतियों का वर्गीकरण और
परिचय-१३४, गीता-सम्बन्धी रचनाएँ-१३५,
प्रकीर्णक-१३८ ।

खंड ३ संस्मरण प्रकरण

१. जनक का क्रियाशील जीवन
—लोकनायक श्री माधव श्रीहरि भयो १४१
२. साधना और सेवा का जीवन
—उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन १४१
३. निर्लिप्त मोहताजी
—माननीय श्री जगजीवन रामजी १४२
४. एक आदर्श की पूर्ति —सरदार स्वर्णसिंहजी १४२
५. प्रेरक जीवन
—माननीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया १४३
६. Source of Inspiration (अंगरेजी में)
—Shri Prafulla Chandra Sen १४३
- प्रेरणा के स्रोत
—माननीय श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन १४४
७. महान् भाष्यात्मिक व्यक्ति
—श्री लालजी महरोत्रा १४५
८. एम० एन० राय और मोहताजी
—श्रीमती एलन राय १४६
- स्वर्गीय श्री राय और मोहता जी का पत्र-
व्यवहार १४७
९. मोहताजी की मन्यन-शक्ति
—शाचार्य पण्डित नरदेवजी शास्त्री १५७
१०. प्रगतिशील मोहताजी
—स्वामी सत्यदेवजी परिव्राजक १५६
११. अनिवार्य भावप्रयुक्तता —स्वामी जौन धर्मतीर्थ १६१
१२. मोहता जी का सक्रिय देश-प्रेम
—भापुर्वेदाचार्य पं० दिव्य धर्माजी १६४
१३. तत्त्वदर्श मोहता जी
—श्री जयनारायणजी व्यास १६६

१४. चेहरे-चेहरे पर रामगोपाल

—श्री गोकुलभाई मट्ट १७०

१५. A Great Yogi (अंगरेजी में)

—Pl. Narayan Rao Vyas १७१

एक महान् योगी

—संगीताचार्य पण्डित नारायणराव व्यास १७२

१६. तत्त्वज्ञानी विदेह जनक

—भाचार्य क्षतुरसेनजी शास्त्री १७३

१७. मोहताजी

—श्री मन्मथनाथ गुप्त १७६

१८. जंसा मैंने उन्हें देखा

—श्री सन्तरामजी बी० ए० १८०

१९. कहां थे कहां हम

—श्री नन्दगोपाल सिंह सहगल १८६

२०. स्वप्नदृष्टा

—श्री ब्रह्मयकुमारजी जैन १८६

२१. साहित्य मनीषि

—श्री मुकुन्दबिहारीलालजी वर्मा १९०

२२. सेवा व साधना की विभूति

—श्री विश्वम्भरप्रसादजी शर्मा १९०

२३. श्रद्धावर मोहता जी

—श्री जगदीशप्रसादजी "दीपक" १९५

२४. मेरे गुरुदेव

—श्री नाथूरामजी गोमन १९७

२५. मौलिक मार्ग के पथिक

—सेठ धनदयामदासजी बिड़ला २००

२६. बलवान् आत्मा

—श्री ब्रजलालजी वियाणी २००

२७. धडा के साथ मोहताजी

—श्री प्रमुदपाल हिम्मत सिंहका २०२

२८. मातृ पूजा का अनुष्ठान

—श्री सीतारामजी सेवसरिया २०३

२९. उनकी धान्यमार्ग सफल हों

—श्री भागीरथजी कानोडिया २०५

३०. क्रियाशील जीवन का आदर्श

—सेठ गंगाधरजी सोमानी २०६

३१. छोटे भाई की दृष्टि में

—रा० ब० सेठ दिव्यरत्नजी मोहता २०७

३२. जीवन मुक्त की कोटि

—श्री वासकृष्णजी मोहता २१४

३३. धृष्टा के दो पुत्र

—श्री ब्रजवल्लभ दासजी मूंदड़ा २१६

३४. सच्चे कर्मयोगी —सेठ रामप्रसादजी खंडेलवाल २१६

३५. मोहताजी का जीवन दर्शन

—श्री माणिकचन्द्र शेट्टाचार्य २२०

३६. समबशों मोहताजी —स्वामी केदावानन्दजी २२२

३७. "धावा"—एक आदर्श पुत्र

—श्री पन्नालालजी बारूपास २२३

३८. मनस्वी मोहताजी —श्री कमलनयनजी बजाज २२५

३९. भारत के टास्सदाय

—श्री कन्हैयालालजी कल्यंत्री २२६

४०. मोहताजी का सत्संग

—श्री मनोहरलालजी मिस्तल २२८

४१. कुलभ गुणों की भूति —श्री बछराजजी सिघी २३५

४२. मनीषी मोहताजी —श्री कन्हैयालालजी सेठिया २३६

४३. जन-सेवा का उदाहरण

—श्री भगवत्सिंहजी मेहता २३६

४४. शोकोपकारी व्यक्तित्व

—श्री रणजीतभल मेहता २३७

४५. महान् व्यक्ति —सेठ चांदरतनजी बागड़ी २३८

४६. कर्मयोगी मोहताजी

—स्वर्गीय श्री चन्द्रानन्द सरस्वती २३९

४७. तत्त्व संस्मृत्य-संस्मृत्य हृष्माणि पुनः पुनः

—ठाकुर कुलसिंहजी चौबी २४०

४८. कृष्ण धर्मस्मरणीय प्रसंग —बैद्य संकरदत्तजी २४३

४९. वसंत के रसिया गोपाम जी

—श्री सजरतनजी करणानी २४८

५०. उबार घेता मोहताजी

—पंडित अमलतालजी व्यास २५१

५१. कुछ प्रेरक प्रसंग —बैद्य ठाकुरप्रसादजी धर्मा २५३

५२. मानव समाज के उपकारी

—श्री रामप्रसादजी हुरकट २५५

५३. सेवा का भाव

—श्री बदरी नारायणजी सोडाजी २५६

५४. प्रभावशाली व्यक्तित्व

—पंडित हरिभाऊजी उपाध्याय २५८

५५. जनसेवा के धनी मोहताजी

—चौधरी कुम्भारामजी धार्य २५८

५६. मोहताजी की आत्मीयता

—सुश्री जानकी देवीजी बजाज २५८

५७. धार्मिक मरसो भगत

—श्रीमती गंगादेवीजी मोहता २६०

५८. मेरे नानाजी और उनकी शिक्षा

—श्रीमती रतनदेवीजी दम्माणी २६०

५९. बंदा के प्रवर्तन-स्तम्भ

—श्रीमती चौधुर्यादेवीजी मोहता २६०

६०. बाबाजी का दर्शन

—मुन्शी गंगा देवीजी साहित्यरत्न २६०

६१. कर्मयोगी

—श्री एम० एन० तोलानी २६०

६२. महान विचारक

—श्री टी० के० भातेजा २६०

६३. जनता का सेवक

—श्री हाकू जोशी २६०

६४. अपने ढंग के एक

—श्री तारकलाल पारीक २६०

६५. मोहताजी का सपत्नी जीवन

—श्री गोपालदासजी २६०

६६. एक सच्चे देश भक्त

—श्री हरभावाजी २६०

६७. परोपकार भाव की पराकाष्ठा

—ठाकुर चन्द्रावहजी २६०

६८. गीता का व्याख्यान दर्शन

—भाचार्य उदयवीरजी शास्त्री २६०

६९. मोहता जी का खरिद और स्थभाव

—श्री शत्यदेव विद्यालंकार २६०

७०. सेवा परावण संत

—देसभात संत मोहनलालजी दूगड़ २६३

७१. पितृ स्नेह

—पंडित विद्याभूषण चित्तामणी २६३

७२. समाज सुधारक मोहताजी

—मानोय श्री ईश्वरदासजी जालान २६५

७३. मोहता जी को हड़ता

—सेठ सदानारायणजी गार्होदिया २६६

७४. मेरा परिचय और दर्शन

—श्रीमती सरस्वतीदेवीजी गार्होदिया २६७

७५. उन्मुक्त मानवता — श्री सी० एल० सेन्टिनेला २८६

अंग्रेजी में

True Significance of King Janak

—M. S. Aney २६०

Life of Devotion— S. Radhakrishnan २६०

A Useful Guide —Swaran Singh २६१

A Great Student of Ancient

Philosophy

—Lalji Mahrotra २६१

A Perfect Karmayogi —M. N. Tolani २६२

Late M. N. Roy and Mohtaji

—Ellen Roy २६२

Important Correspondence between

late M. N. Roy and Mohtaji २६४

Profound Humanity —C.L. Sentinella ३०५

मोहताजी के सम्बन्ध में केलाजी की भावना

—स्वर्गीय श्री भगवानदासजी केला ३०५

खंड ४ लेख प्रकरण

गीता पर आधुनिक दृष्टिकोण

—श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार ३०६

१. लोकमान्य का कर्मयोग—३०६, २. योगी-

राज धरविन्द की अष्टात्म दृष्टि—३१३,

३. महात्मा गांधी का अनासक्तियोग—३१७,

४. मोहताजी का व्यावहारिक दर्शन—३२२.

गीता के अर्थ का अन्वय —श्री संजय ३३०

गीता का समत्वयोग और आधुनिक समाजवाद

—श्री देव ३४०

गीता का धर्म और नीति

—श्री सत्यदेव विद्यालंकार ३४६

समभाव साधना

—श्री अमरचन्द्रजी नाहटा ३५३

सर्वधर्मपरिष्ठापन

—श्री० हवीबुररहमान शास्त्री ३५५

The Activist Philosophy of Gita

—Shri S. D. Kulkarni ३६४

विचार क्रान्ति का रूप

—स्वामी सत्यदेवजी परित्राजक ३६६

सन्त सुधारकों की कृति का मूल्य

—श्री० जयचन्द्रजी विद्यालंकार ३७३

भगवान् गौतम बुद्ध और महायोगेश्वर कृष्ण

—मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता ३७७

परिशिष्ट

१. A sage Counsellor

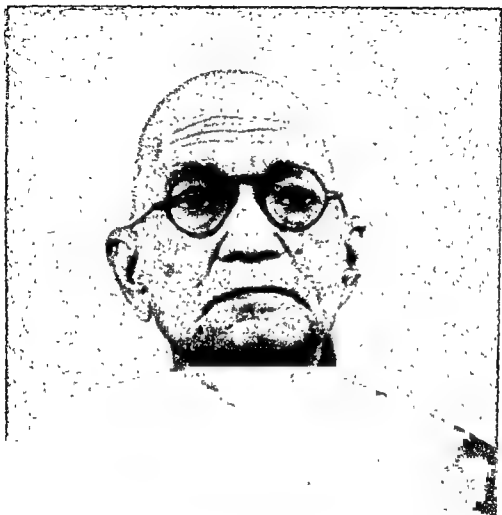
—T. J. Bhojwani ४०६

२. A Dedicated Life to Public Service

—P. R. Nayak I. C. S. ४०७

चित्रावली

१. बाबा जी (तिरंगा)	१	५. मोहताजी के पूज्य पिताजी	२४
२. मोहताजी १९४०	१०	६. कराची की अल के अस्पताल की आधार शिला रखने का चित्र	२६
३. श्रीमती चम्पाबाई मोहता	१०-११	१०. गोवरधन सागर बगीची की प्याक	२५
४. श्रीमती सुगनी बाई	१०-११	११. मोहताजी की पूजनीया माताजी	२६
५. श्री भैरव रत्न बागड़ी	१०-११	१२. मोहताजी की माताजी का स्वर्गारोहण	२७
६. स्व० सेठ मोतीलालजी के दानवीर पुत्र	२२	१३. जीताबाई मातु सेवा सदन	२७
७. दीकानेर की धर्मशास्त्रा व अधिधालय के कार्यकर्ता	२४	१४. मोहताजी २० वर्ष की अवस्था में (तिरंगा)	३०
		१५. मोहताजी ४० वर्ष की आयु में	३२

“बाबाजी”—आजकल आपके लिए बाबाजी अथवा भाईजी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। (यह चित्र १४ जनवरी १९५८ को बीकानेर में लिया गया ।)

की उन घटनाओं को भी छिपाया नहीं जहाँ वे विधत्त हुए अथवा विचलित होते-होते रहता था। अथवा शहीद स्वामी अद्वानन्द जी ने अपनी आत्म-कथा "कल्याण-मार्ग का पथिक" नाम से लिखी है। कल्याण-मार्ग का पथिक बनने के लिए उनको अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों के साथ जो संघर्ष अथवा संतर्द्ध करना पड़ा उस पर उन्होंने पर्दा नहीं डाला। युवावस्था में उनमें वे सब निर्बलताएँ अथवा दुर्बलताएँ प्रायः चरम सीमा पर पहुँची हुई थीं, जिनमें शीतल संसारी जीव फँसे रहते हैं। सब यह है कि पतन के विवरण के बिना उत्थान की कहानी पूरी नहीं हो सकती। कमल सरीखा सुन्दर और आकर्षक फूल बीच में ही पैदा होता है, परन्तु पैदा होने के बाद जब वह अपने उत्कर्ष में खिल उठता है तब पानी भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। कमल-पत्र और गुण को उपमा देते हुए यह बताया गया है कि ससार की साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को किम प्रकार साधारण जीवन बिताना चाहिए। यह संसार के सारे व्यवहार करता हुआ भी ऐसा निराला होना चाहिए कि उसको कोई भी व्यवहार वैसे ही चिपट न सके जैसे कि कमल के पत्र और पुष्प को बीच में जन्म लेने और पानी में रहने पर भी वे चिपट नहीं सकते। लेकिन, साधारणजन के सामने ऐसे साधारण जनो का उदाहरण उपरिष्ठत हुए बिना वे इस आदर्श-स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते।

प्रेरणात्मक रूप

इतिवृत्त तथा आत्मवृत्त का रूप उस सीढ़ी के समान होना चाहिए जिस पर चढ़ने वाला निरन्तर दिखर की ओर बढ़ता चला जाता है। एन-एफ पग ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके मन में ऊपर उठने का आत्म-विश्वास स्वतः पैदा होना चाहिए। उसमें यह आत्म-विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि वह उन्नति के गियर की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि कोई जीवनी अथवा आत्म-कथा पाठक के मन व आत्मा में ऐसी प्रेरणा तथा आत्म-विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकती तो उसका लिखा जाना निरर्थक है। उसको पढ़ने हुए पाठक को अन्तरात्मा में एक ज्योति अथवा प्रकाश का उदय होना चाहिए और उसमें उसका गारा जीवन आनोदित हो जाना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति अथवा स्तुति के लिए लिखे गए ग्रन्थ किसी की महानता का दिव्य स्वरूप तो पाठक के सामने उद्घाटित कर सकते हैं; परन्तु यह उसके प्रति प्रभा की भावना रखते हुए भी उसको अपने लिए प्रगम्य मार्गदर्शक शक्ति से शोभल कर देता है। उससे वह कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता। अतीत के महापुरुषों को सर्वसाधारण के सम्मुख इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनको अवतारी बताकर भ्रम जनता में फैला भ्रमन कर दिया गया कि वे केवल मन्दिरो में मूर्तियों के रूप में बिठाए जाने लग गए। उनका अनुकरण करना सर्वसाधारण ने इसलिये असम्भव मान लिया कि उनमें जो बहुपन्न या उसको ईश्वर का संत मान लिया गया, उसके बिना बहुपन्न की प्राप्ति असम्भव समझ ली गई। इसी कारण आत्म-विकास के लिए प्रयत्न करना भी छोड़ दिया गया। फिर भाग्यवाद ने मानव को और भी अधिक निष्क्रिय, निरामावादी और हतोत्साह बना दिया। भाग्य में जो लिखा है उसको कौन गेट सकता है और जो नहीं लिखा है उसको कौन बना सकता है, इन दिव्या विद्वानों ने मानव की प्रगति व विकास के सब मार्ग प्रवर्द्ध कर दिए।

पिछले कुछ वर्षों में अभिनन्दन ग्रन्थ लिखने अथवा भेंट करने की जो परियायी प्रारम्भ हुई है उसमें स्तुतिपरक अथवा भक्तिपरक ग्रन्थों के निर्माण को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला है। उनमें जीवनी एवं आत्म-कथा लिखने का वास्तविक उद्देश्य बहुत उद्देशित हो गया है। इसी कारण प्रस्तुत ग्रन्थ को अभिनन्दन ग्रन्थ मान नहीं दिया गया और वह नाम दिया गया है जो चरित्र-नायक मनस्वी श्री राममोषाजी श्री मोहन के जीवन के बहुत अनुसर है। इस व्यापारी का धीमे धीमे घटने में जन्म लेकर अपने को व्यावहारिक वेदान्त की भाषा में मगाना और गीता सरीखे गूढ़ ग्रन्थ का अध्ययन व चिन्तन करके उसने व्यावहारिक तत्त्वज्ञान को अत्यन्त सरल व सुसंगत

भाषा में जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना साधारण घटना नहीं है। लोकनायक श्रीयुक्त माधव श्री हरि प्रण ने लक्ष्मी और सरस्वती का जो समन्वय आप ने पाया उसकी सराहना करते हुए आपके लिखे हुए “गीता का व्यवहार दर्शन” ग्रन्थ को उन लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया है, जो लोकमान्य तिलक के “गीता रहस्य” सरोसि विशाल एवं महान् ग्रन्थ को पढ़ने का कष्ट नहीं उठा सकते। उपनिषद् रूपी गाय का दोहन करने वाले ने गीतारूपी जो दुग्धामृत प्राप्त कराया है उसको संभाल कर रखने के लिए “गीता व्यवहार दर्शन” को अण्जी ने एक बहुत सुन्दर कटोरे से उपमा दी है। मोहता जी गीता के कोरे प्रवक्ता अथवा व्याख्याता ही नहीं है, अपितु आपने गीता से जो कुछ प्राप्त किया है उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का भी प्रयत्न किया है। इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ को “एक आदर्श समत्व योगी” नाम देते हुए समत्व योग के आदर्श को न केवल सिद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है अपितु उसके अनुरूप ढाले गए आपके जीवन का अनुकरणीय दृष्टान्त भी उसमें उपस्थित किया गया है। दृष्टान्त के बिना किसी भी सिद्धान्त अथवा आदर्श को अपनाने की प्रेरणा साधारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती।

मोहता जी की साधना

मोहता जी ने स्वयं इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसको यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है। मोहता जी ने अपने इन शब्दों में अपने जीवन की साधना का निचोड़ दे दिया है। आपने उन सिद्धान्तों का भी इन शब्दों में प्रतिपादन किया है जिनको आपने साधना के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है। आपने लिखा है कि “अपनी आधु के समवे समय मे मैने जो अनुभव प्राप्त किए हैं और बहुत गहरे तथा सूक्ष्म विचारों के बाद मैं जिन निश्चयों पर पहुँचा हूँ वे निम्न प्रकार हैं।—

(१) हमारे देश की प्राचीन सभ्यता बहुत उच्च कोटि की थी। इस देश के प्राचीन विचारक अनेक स्थितियों में से गुजरते हुए, अनुकूलताओं व प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए, प्रारम्भिक अवस्था से धर्म-धर्म-विकास व उन्नति करते हुए वे उस उच्च कोटि तक पहुँचे थे जिसको स्वर्णयुग कहते हैं। परन्तु यह प्रकृति का नियम है कि जो बहुत ऊपर चढ़ता है वह बहुत नीचे गिरता भी है। इसके अनुसार जब यहाँ के लोग आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति के सिखर पर पहुँच चुके तब सब प्रकार के मुलों में मस्त होकर अक्रियात्मक हो गए जिससे गिरावट हुई और गिरते-गिरते इतने गिरे कि वर्तमान समय में बहुत ही पिछड़े हुए हैं और दशा अत्यन्त चोचनीय है। यह नियम है कि मनुष्य जब तक आगे बढ़ने के लिए क्रियाशील तथा तत्पर रहता है तभी तक उन्नति करता है और जब स्थिर व उद्यमहीन बन जाता है तब गिरावट होती है। उद्यमहीनता, आलस्य तथा प्रमाद तमोगुण के कार्य हैं। इनसे गिरावट अवश्य होती है। उन्नति की रकावट होना, एक ही स्थिति में बने रहना अर्थात् स्थिति पालकता गिरावट का कारण होती है। इसी स्थिति पालकता से यह देश पिछड़ गया और हमारे देशों के लोग अपने उद्योग तथा अध्यवसाय से उन्नति कर गए। सबसे अधिक अवगम्यता यहाँ के लोगों में बुद्धि से विचार की शक्ति का अभाव है क्योंकि पहले बहुत विचार कर चुके थे। अधिक विचार की आवश्यकता नहीं समझी होगी। पारौरीक स्थूल कर्मों की अपेक्षा बुद्धि से विचार करने के अत्यन्त सूक्ष्म कर्मों में बहुत अधिक परित्यक्त होता है जिनमें रकावट आ गई होगी। अतः यहाँ के लोगो में विचार करने की गतिविजता आ गई। मनुष्य बुद्धि के बल से ही उन्नति करता है क्योंकि बुद्धि पारौरी आदि मयके ऊपर है। जब विचार-शक्ति गतिविज हो गई तो सब प्रकार का अंध-पतन हुआ। इसलिए यदि यहाँ के लोगों को फिर से उन्नति करना है तो विचार-शक्ति को पुनः जागृत करना होगा और लोगों को बुद्धि से काम लेना सिखाना होगा।

(२) साधारण जनता की विचार शक्ति का ह्रास होने के कारण वह माना प्रकार के भ्रमविश्वासों में फँस गई और अनेक प्रकार की रुढ़ियों, रीति-रिवाजों तथा कर्म-काण्डों की गुलामी में उसका गई। वह स्वतन्त्रता का श्रय ही नहीं समझती है। अपने से भिन्न किसी ग्रहण्य शक्ति और अनेक शक्तियों को मानकर धारम-विश्वास को बँटी तथा पराबलम्बी बन गई। विचारहीन, धूर्त तथा स्वार्थी लोग जनता की इस निर्बलता से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए और एक-दूसरे को सूटना, धोखा देना तथा छीना-भगदी करना ही उनका उद्देश्य हो गया।

(३) वही मनुष्य उन्नति कर सकता है जो इन धारम-रूपा करने वाले भ्रमविश्वासों, मानसिक दुर्बलताओं और विचार-हीनता को त्याग कर स्वावलम्बी होता है तथा स्वतन्त्र विचार रखता है। सबसे बड़ा भ्रम-विश्वास अपने और जगत से भिन्न किसी एक व्यक्ति ईश्वर को मानने का है; क्योंकि ईश्वर जगत से तथा सबके अपने स्वयं से भिन्न कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। प्रत्येक शरीर के भीतर "मैं" रूप से अनुभव होने वाली जो शक्ति है वही सारे जगत में व्याप्त ईश्वर है। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति या विशेष शक्ति के रूप में ईश्वर को नहीं मानना चाहिए। किन्तु, जगत के एकता स्वरूप समष्टि भाव को ही ईश्वर मानना चाहिए। क्योंकि समष्टि रूप से वह सब में है इसलिए ईश्वर को स्वयं अपने में अनुभव करना चाहिए। जब यह निरर्थक हो जाएगा तो सब भ्रमविश्वासों का मूल ही धिट जायगा। ईश्वर, देवी-देवता, भूत-प्रेत, ग्रह-नक्षत्रों वा भ्रष्टा-मुरा कन, जादू-टोना और शकुन आदि के बहुम-विचार ये सब अपने मन की वल्लभाएँ हैं। अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है। इन सत्य का निरर्थक करके इन सब भ्रमविश्वासों से छुटकारा पा लेना चाहिए।

(४) जितने भी साम्प्रदायिक धर्म भ्रमका मजहब हैं वे सब मनुष्य को भ्रमविश्वासी बनाते हैं और गुलामी की वेड़ियों में जकड़े रखते हैं, इसलिए सब मजहबों और सम्प्रदायों को नाशकारी समझ कर उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ऐसे किसी धर्म का अनुयायी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने में नास्तिक कहलाने से नहीं डरना चाहिए। गुलाम आस्तिक से स्वतंत्र नास्तिक अच्छा है।

साम्प्रदायिक धर्म या मजहब सदाचार या नैतिकता के सब से बड़े शत्रु हैं क्योंकि प्रायः सभी साम्प्रदायिक धर्म जगत् से भलग एक व्यक्ति ईश्वर की मान्यता पर अवलंबित हैं और वह ईश्वर एक अपार शक्ति-शक्त-सम्पन्न सत्ता की तरह बड़ा शुद्धामदपसन्द, रिक्त लेने वाला और पक्षपाती होने के साथ-साथ दयालु और भक्त-वत्सल भी माना जाता है जिसकी शुद्धामद, प्रशंसा और प्रार्थना आदि करने से और जिसकी कल्पित मूर्तियों और चित्र बनाकर उसके सामने भोग-प्रसाद आदि चढ़ाने एवं बलिदान आदि देने से वह प्रमन्न होकर सब पाप दमा कर देता है; मन मंगि पदार्थ, भोग-विलास, धन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा, पुत्र-कलष दे देता है। मरने पर वह स्वर्ग भी भोग देता है और ऐसा न करने वालों पर क्रोध करके उनका सर्वनाश कर देता है। इन तरह के लोग मानते हैं। जब साम्प्रदायिक धर्मों का आधार उनका ईश्वर ही शुद्धामदपसन्द और पक्षपाती है तो उनके अनुयायी पवित्र, भदाचारी व नीति-मान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये संस्कार उन लोगों की माता के दूध के साथ ही उनकी रग-रग में रमे हुए रहते हैं, इसलिए जब तक इन साम्प्रदायिक धर्मों या मजहबों में यहाँ के लोगों की श्रद्धा रहेगी तब तक देश में पवित्रता, सदाचार और नैतिकता का बनपना सम्भव नहीं, चाहे जितने ही उपाय क्यों न किये जायें। सदाचार और नैतिकता स्थापन करने का सबसे पहला उपाय जनता के हृदय में इन साम्प्रदायिक धर्मों की श्रद्धा को मूलतः उगाड़ देने का प्रयत्न करना है। अधिभूत भ्रष्टाचारी और धनीति करने वाले दुराचारी लोग ही अपने भ्रमों को मास कराने के लिये पूजा-पाठ, जप-स्तप, हवन-अनुष्ठान, सन्ध्या-अन्दन, बलिदान, प्रार्थनाओं आदि द्वारा उय ईश्वर की शुद्धामद करते और उसकी स्तुतियाँ देते हैं।

(५) धर्म का व्यवसाय करने वाले साधू-महात्मा, गुरु-पुरोहित, पंडे-गुजारी, संत, भक्त, ज्योतिषी, योग के चमत्कारों से भ्रष्टा-बुरा करने वाले सिद्ध लोग, जप-तप आदि अनुष्ठानों से संकट मिटाने और लाभ पहुंचाने का ठेका लेने वाले ये सब लोग या तो स्वयं भूल में पड़े हुए अंधविश्वासी हैं या अधिकतर पाखण्डी, जालसाज, फरेबी, लम्पट और डाकू हैं। इन लोगों की सुभावनी बातों में कभी नहीं आना चाहिए बल्कि इनके पास फटकना भी नहीं चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य-विधाता है। दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कर्म वह करता है वैसे ही फल स्वयं भोगता है। आपके अपने सिवाय दूसरा कोई भला-बुरा करने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं अपने पर निर्भर रहकर अच्छे कर्म करने और बुरे कर्म त्यागने चाहिए। इसी से उन्नति तथा सब प्रकार की सुख-शांति प्राप्त होगी। पहले के किए हुए कर्म ही प्रारब्ध होते हैं और वर्तमान समय के किए हुए कर्म भी तत्काल प्रारब्ध बन जाते हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्मों को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। यदि वर्तमान में हम बुरा कर्म करते हैं तो पहले के अच्छे कर्मों के फल को बदल कर उनका प्रभाव मिटा देते हैं और वर्तमान के अच्छे कर्मों से पहले के बुरे कर्मों के फल को बदल सकते हैं। इसलिए सदा अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिये। अच्छे कर्म वही हैं जिनसे समाज का समष्टि हित होता है। बुरे कर्म वे हैं जिनसे समाज का अहित होता है। अच्छे-बुरे कर्मों का सच्चा अर्थ यही है। सभी शास्त्रों में शुभ और अशुभ कर्मों की व्याख्या इसी आधार पर की गई है परन्तु साम्प्रदायिक पाखंड के शास्त्रों में धार्मिक कर्मकांड और उपासना आदि को जो शुभ कर्म कहा गया है वह सब पाखंड है। व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना बुरा कर्म है और व्यक्तिगत स्वार्थों को सब के स्वार्थों में जोड़ देना ही अच्छा अथवा शुभ कर्म है। इसलिये मनुष्य को अपने-अपने शरीर की योग्यता के कर्तव्य-कर्म समाज के हित को लक्ष्य में रखते हुए करते रहना चाहिए। अपने शरीर के सुख के लिए भालसी, प्रमादी व निरुद्यमी नहीं होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों को नही दबाना और दूसरों के स्वार्थ में हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी से कल्याण या मुक्ति होगी। दूसरे सब जंजाल छोड़ देने चाहिए।

(६) सामाजिक रीति-रिवाज और जात-पात के सब बन्धन मनुष्य की स्वतंत्रता छीनते हैं और पतन करते हैं। इन सब को तोड़कर मनुष्य को इनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। परन्तु ये सब बन्धन धार्मिक अंधविश्वासों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए धार्मिक अंधविश्वासों को छोड़े बिना सामाजिक बुराईयाँ नहीं मिट सकतीं और न बन्धन छूट सकते हैं।

(७) मैंने यह अच्छी तरह अनुभव किया है कि साधारणतया पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक कर्तव्य-परायण तथा सच्चरित्र होती है। यद्यपि वह अंधविश्वास तथा भय के कारण ही ऐसी बनी हुई है। पुरुष उसके इन गुणों का अनुचित उपयोग करता है और स्त्रियों को दबाए रखता है और उनकी शारीरिक निर्वलता का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें पददलित रखता है। ये सब अत्याचार और क्रूरताएँ मिटा देनी चाहिए और स्त्रियों को समाज के भाषे भंग के पूरे अधिकार देने चाहिए। जब तक स्त्रियाँ पुरुषों के समान योग्य नहीं बनती तब तक समाज, देश और घरों में सुख-शान्ति सम्भव नहीं। स्त्री-पुरुष दोनों का योग ही मनुष्य है।

(८) प्रत्येक मनुष्य (स्त्री-पुरुष) को गीता के उपदेशों को अच्छी तरह समझना चाहिए और उत्तम बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अपने सब व्यवहारों, काम-धंधों तथा व्यवसाय आदि शरीर-यात्रा के सारे कामों में गीता का आधार लेना चाहिए। उसी से सारी सफलताएँ प्राप्त होंगी। जहाँ तक बन सके विद्याभ्यासों को अध्ययन की अवस्था में ही गीता का पाठ आरम्भ करा देना चाहिए और जब वे ममझते योग्य हो जायें तब "गीता विज्ञान" और "गीता का व्यवहार दर्शन" सरीखे ग्रन्थों को पढ़ाना चाहिए। गीता में बताए हुए सात्त्विक आहार, सात्त्विक कर्म, सात्त्विक त्याग आदि करने पर सदा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बन सके जीवन सदा रम्यकर बननी

(२) साधारण जनता को विचार शक्ति का ह्रास होने के कारण यह नाना में फँस गई और अनेक प्रकार की रुढ़ियों, रीति-रिवाजों तथा कर्म-कांडों की गुलामी में उल-
 ना भ्रम ही नहीं समझती है। अपने से भिन्न किसी भ्रष्ट शक्ति और अनेक शक्तियों को
 जो भेदी तथा परावर्तनी बन गई। विचारहीन, भूत तथा स्वार्थी लोग जनता को इस नि-
 सिद्ध करने में लग गए और एक-दूसरे को लुटना, धोखा देना तथा छीना-झपटी करने
 हो गया।

(३) यही मनुष्य उन्नति कर सक्ता है जो इन आत्म-रूपा करने वाले अ-
 भ्रमताओं और विचार-हीनता को त्याग कर स्वावलम्बी होता है तथा स्वतन्त्र विचार रखता
 विश्वास अपने और जगत् से भिन्न किसी एक व्यक्ति ईश्वर को मानने का है; क्योंकि ईश्वर
 अपने स्वयं से भिन्न कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। प्रत्येक शरीर के भीतर "मैं" रूप से अनुभव
 है वही सारे जगत् में व्याप्त ईश्वर है। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति या विशेष शक्ति के
 मानना चाहिए। किन्तु, जगत् के एकता स्वरूप समष्टि भाव को ही ईश्वर मान-
 समष्टि रूप से वह सब में है इसलिए ईश्वर को स्वयं अपने में अनुभव करना चाहिए। जब
 तो सब भ्रमविश्वासों का भूल हो मिट जायगा। ईश्वर, देवी-देवता, भूत-प्रेत, ग्रह-नक्षत्रों का
 दोना और शकुन आदि के बहुम-विचार ये सब अपने मन की कल्पनाएँ हैं। अपने से भिन्न
 सत्य का निश्चय करने इन सब भ्रमविश्वासों से छुटकारा पा लेना चाहिए।

(४) जितने भी साम्प्रदायिक धर्म अथवा मजहब हैं वे सब मनुष्य को भ्रम
 गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रगते हैं, इसलिए सब मजहबों और सम्प्रदायों को नाशकारी
 बुझा लेना चाहिए। ऐसे किसी धर्म का अनुयायी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने में
 करना चाहिए। गुलाम आस्तिक से स्वतन्त्र नास्तिक भ्रष्टा है।

साम्प्रदायिक धर्म या मजहब सदाचार या नैतिकता के भव से बड़े शत्रु हैं क्योंकि प्रा-
 जगत् से भलग एक व्यक्ति ईश्वर की भाव्यता पर अवलंबित हैं और वह ईश्वर एक भा-
 की तरह बड़ा सुधामदपगन्द, रिखत लेने वाला और पक्षपाती होने के साथ-साथ दया-
 माना जाता है जिसकी सुधामद, प्रशंसा और प्रार्थना आदि करने से और जिसके नाम
 जिसके नाम पर दान, पुत्र, कर्मकाण्ड आदि करने से और जिसकी कल्पित भूतियों
 सामने भोग-प्रसाद आदि चढ़ाने एवं बलिदान आदि देने से वह प्रसन्न होकर सब पाप श-
 पदार्थ, भोग-विलास, धन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा, पुत्र-कलत्र दे देता है। मरने पर वह
 ऐसा न करने वालों पर क्रोध करके उनका सर्वनाश कर देता है। इन तरह के भोग भग-
 धर्मों का आधार उनका ईश्वर ही सुधामदपगन्द और पक्षपाती है जो उनके अनुयायी
 मरने की हो सकते हैं? क्योंकि ये संस्कार उन लोगों की आत्मा के रूप के साथ ही
 रहते हैं, इसलिए जब तक इन साम्प्रदायिक धर्मों या मजहबों में यहाँ के लोगों की
 पवित्रता, सदाचार और नैतिकता का पनपना सम्भव नहीं, चाहे जितने ही उपाय क्यों न।
 नैतिकता स्थापन करने का सबसे पहला उपाय जनता के हृदय में इन साम्प्रदायिक धर्मों
 देने का प्रयत्न करना है। अधिकतर भ्रष्टाचारी और अनैतिक करने वाले दुष्टाचारी लोग
 करने के लिये पूजा-पाठ, जप-तप, हवन-यनुष्ठान, सन्ध्या-वन्दन, बलिदान, प्रार्थना-
 सुधामद करते और उसको रिखत देते हैं।

समत्व योग की साधना

सामान्य रूप से योग शब्द का अर्थ समाधि किया जाता है, जो कि साधुओं, सन्यासियों और महा-त्माओं आदि के लिए मानी गई है। साधारण गृहस्थ अथवा संसारी जीव का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता। योग के साथ साधन अथवा साधना शब्द का प्रयोग होने से वैसा भ्रम होना और भी अविक-सम्भव है; परन्तु "गीता" ऐसा नहीं मानती। उसमें "समत्वं योग उच्यते" का स्पष्ट रूप से विधान किया गया है, अपने कर्तव्य कर्म को अपनी सामर्थ्य, शक्ति एवं योग्यता के अनुसार सचाई व ईमानदारी और साम्यभाव से पूर्ण चतुराई के साथ करना योग कहा गया है, जिसका पालन प्रत्येक स्त्री-पुरुष, धावाल-वृद्ध को अपने जीवन में नित्य प्रति और हर समय करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कुछ भी काम क्यों न करता हो, वही उसके लिए योग है। शर्त केवल यह है कि उसको वह काम पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए। साधारण किसान का कृषि कर्म, साधारण मजदूर का उद्योग अथवा-सम्बन्धी उत्पादन कार्य, साधारण चर्मकार का मोची का काम और साधारण मेहतर का सफाई आदि का धन्धा सब योग कहे जा सकते हैं। इसलिए योग-साधना के लिए संसार का त्याग करके साधु, सन्यासी अथवा महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, न उसके लिए लँगोटी लगाकर जंगल या पहाड़ में जाने की आवश्यकता है और न नाक पकड़कर सन्धे साँस खींचते हुए तरह-तरह के आसन लगाने आवश्यक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, बाल बच्चों में और संसार में विचरता हुआ अपने काम-काज में लगा रहकर भी योगी बन सकता है और समत्व की भावना से अपने काम-काज का करना ही उसको समत्व योग का साधक बना सकता है।

यह समझने की आवश्यकता है कि यह विद्व एक और सम आत्मा के अनन्त कल्पित रूपों का बनाव है। इन से उसमें कोई भेद पैदा नहीं होता।* विद्व का मूल तत्त्व यानी आत्मा एक और सम होने पर भी यह कल्पित बनाव, यानी उसकी प्रकृति का खेल सत्व, रज और तम गुणों की कमीवशी के कारण अनन्त भेदों और नाना प्रकार की विपमताओं से भरा हुआ है। वे भेद और विपमताएँ कल्पित होने के कारण परिवर्तनशील हैं और निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए वे मिथ्या हैं। जिसका कोई स्थायित्व नहीं होता, वे चीजें झूठी होती हैं। इन कल्पित भेदों के बदलते रहने पर भी इनका मूल तत्त्व सदा एक सा रहता है। इस अटल सिद्धान्त अर्थात् विद्व के भूरातत्त्व आत्मा की एकता, समता और नित्यता का दृढ़ निश्चय रखते हुए प्रकृति के तीन गुणों के नाना प्रकार

* मनस्वी श्री भोहता जी रचित यह भजन इस प्रसंग के नितना अनुकूल है।

मैं हूँ सब का भाग्य प्यारा, मेरे संकल्प में संसार।।टेरा।।

इच्छा करूँ जब खेल रचाऊँ, नाम रूप नाना बन जाऊँ। तीन गुणों का करके-सागर।।१।।

आप ही भोग आप ही योगी, आप ही रोग आप ही योगी। इधेँ, सोक-मुल-दुःख में प्यारा।।२।।

मे कदा उपजे भिट जाने, एक पलक भी स्थिर न रहाने। मैं तो सदा रहना इच्छा।।३।।

मैं हूँ मंगल रूप सदा ही, सब चिह्न आनन्द सब के माही। जह चैन का मैं हूँ अग्र-।।४।।

कहे 'योगी' गुणो नर-नारी, यह निज-ज्ञान लेखो उधारी। आप आराम करो उधारी।।५।।

"मन मंदनमनी" (पृष्ठ १३)

आवश्यकताएँ कम करनी चाहिए। इसी में मन को शान्ति मिलेगी और सभी आध्मिक उन्नति होगी। विनाशो जीवन, राजसी व तामसी आडंबर तथा भोग व आराम आदि में शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, मन में अशान्ति रहती है, चूषणा बढ़ती है और यह भ्रमून्त्य जीवन बूझा ही चला जाता है। इस शरीर में ही परम पद के प्राप्त करने की योग्यता होती है और वह सात्विक आचरण से प्राप्त की जा सकती है, रजोगुण व तमोगुण से कदापि नहीं। इसलिए गीता से इस विषय को भली-भाँति समझ कर उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

(६) मनुष्य को संगति पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छे आचरण वाले मनुष्यों की संगति करनी चाहिए और बुरे आचरण वालों का साथ त्याग देना चाहिए। हमारे यहाँ अधिकांश में धर्म का व्यवसाय करने वाले पालण्डी लोगों का आचार बहुत ही दुष्ट है। इन से स्वयं तथा अपने भावकों और स्त्रियों को भी बचाना चाहिए।

प्रस्तुत ग्रंथ में मोहताजी के जीवन-परिचय के साथ कुछ व्यक्तियों के संस्मरण भी दिये गये हैं, जो आपके स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश डालते हैं।

मोहता जी के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचार बहुत ही स्पष्ट और मुक्त होते हुए हैं। हमारे देश में पिछली शदी में मुख्यतः दो विचार-धाराएँ विद्यमान रही हैं। महाराष्ट्र में उनमें से एक की प्रतीक थे श्री भागवत और दूसरी के थे लोकमान्य तिलक। श्री भागवत सभा-सुधार के राजनीति की अपेक्षा अधिकांश महत्त्व देते थे और लोकमान्य की दृष्टि में समाज सुधार की अपेक्षा राजनीति का महत्त्व अधिक था। समाज सुधार के बिना पहले विचार के योग्य स्वराज्य की प्राप्ति और उसके किसी प्रकार प्राप्त हो जाने पर उसको संभाल सकने की क्षमता का पैदा होना सम्भव नहीं मानते थे। दूसरे, राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्त हो जाने पर कानून द्वारा समाज-सुधार का सारा कार्य कर लेने में विश्वास रखते थे। मोहता जी के विचार इन पहली श्रेणी के विचारकों के साथ मेल खाते हैं। आपने एक ग्रन्थ "समय की भाँति व्यवसाय कृष्ण की ज्ञानि" नाम से सम्मत २००७ (सन् १९५०) में लिखकर प्रकाशित किया था। उसमें आपने बताया है कि वर्तमान राज्य-व्यवस्था का सफल हो सफल संभव नहीं है। उसके सुधार के लिए आपने गीता में प्रतिपादित चार प्रकार की क्रान्ति को आवश्यक माना है। वर्तमान स्थिति में आपकी दृष्टि में प्रजातन्त्र की अपेक्षा अधिनायकवाद अधिक उपयुक्त है। आपने वर्तमान स्थितियों में साम्यवाद का प्रचार होना भी आवश्यकता भाँति बताया है। आपका यह मन है कि सामाजिक एवं धार्मिक शान्ति से यदि जनता के चरित्र का निर्माण नहीं हुआ तो वह प्रजातन्त्र के योग्य नहीं बन पायेगी और प्रजातन्त्र को सुरक्षित नहीं रखा जा सकती। अपने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की योजनाएँ एवं राजनीति को सर्वथा उपयुक्त बताते हुए भी आपकी दृष्टि में जनता का चरित्र उतना ऊँचा नहीं उठ सका है जिसका कि प्रजातन्त्र की स्थापना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है।

प्रस्तुत ग्रन्थ को केवल स्तुतिपरक व्यवसाय श्रद्धा-व्यक्तिपरक न बनाकर समामान्य वास्तविकता का सूचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रन्थ में पाठक मोहता जी के विचारों को जानने और समझने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। आप पर-गृहस्थी और संसार का परित्याग कर साधु भ्रमण महात्मा नहीं बन गए हैं, फिर भी एक संत, विचारक और दार्शनिक हैं। आपने जीवन के व्यवहार और दर्शन दोनों का माधुरीपूर्ण सुन्दर विवेचन करके उम्मीद की आपने दीनिक जीवन में सुख-शान्ति की तरफ एक करने का प्रयत्न किया है। इसी रूप में आपका जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय बन गया है। गीता में ऐसे जीवनदायक करने वाले को "समर्थ योगी" कहा गया है और वर्तमान परिस्थितियों में हमने आपके आदर्श समन्वययोगी कहा है। संस्मरणों में पाठक देंगे कि अनेक महानुभावों ने आपको इसी रूप में देखा है। पाठक यदि आपके सक्रिय जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे तो इस ग्रन्थ के लिए किया गया प्रयत्न कुछ सापेक्ष एवं सफल हो सकेगा।

समत्व योग की साधना

सामान्य रूप से योग शब्द का अर्थ समाधि किया जाता है, जो कि साधुओं, सन्यासियों और महा-त्माओं आदि के लिए मानी गई है। साधारण गृहस्थ अथवा संसारी जीव का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता। योग के साथ साधन अथवा साधना शब्द का प्रयोग होने से वैसा भ्रम होना और भी अधिक सम्भव है; परन्तु "गीता" ऐसा नहीं मानती। उसमें "समत्वं योग उच्यते" का स्पष्ट रूप से विधान किया गया है, अपने कर्तव्य कर्म को अपनी सामर्थ्य, शक्ति एवं योग्यता के अनुसार सचाई व ईमानदारी और साम्यभाव से पूर्ण चतुराई के साथ करना योग कहा गया है, जिसका पालन प्रत्येक स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-वृद्ध को अपने जीवन में नित्य प्रति और हर समय करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कुछ भी काम क्यों न करता हो, वही उसके लिए योग है। शर्त केवल यह है कि उसको वह काम पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए। साधारण किसान का कृषि कर्म, साधारण मजदूर का उद्योग धर्मों-सम्बन्धी उत्पादन कार्य, साधारण चर्मकार का मोची का काम और साधारण मेहतर का सफाई आदि का धन्दा सब योग कहे जा सकते हैं। इसलिए योग-साधना के लिए संसार का त्याग करके साधु, सन्यासी अथवा महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, न उसके लिए लँगोटी लगाकर जंगल या पहाड़ में जाने की आवश्यकता है और न नाक पकड़कर लम्बे साँस खींचते हुए तरह-तरह के आसन लगाने आवश्यक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, बाल बच्चों में और संसार में विचरता हुआ अपने काम-काज में लगा रहकर भी योगी बन सकता है और समत्व की भावना से अपने काम-काज का करना ही उसको समत्व योग का साधक बना सकता है।

यह समझने की आवश्यकता है कि यह विश्व एक और सम आत्मा के अनन्त कल्पित रूपों का बनाव है। इन से उसमें कोई भेद पैदा नहीं होता।* विश्व का मूल तत्त्व यानी आत्मा एक और सम होने पर भी यह कल्पित बनाव, यानी उसकी प्रकृति का खेल सत्व, रज और तम गुणों की कमी-बेशी के कारण अनन्त भेदों और नाना प्रकार की विषमताओं से भरा हुआ है। वे भेद और विषमताएँ कल्पित होने के कारण परिवर्तनशील हैं और निरन्तर बदलती रहती हैं। इसलिए वे मिथ्या हैं। जिसका कोई स्थायित्व नहीं होता, वे चीजें झूठी होती हैं। इन कल्पित भेदों के बदलते रहने पर भी इनका मूल तत्त्व सदा एक सा रहता है। इस अटल सिद्धान्त अर्थात् विश्व के मूलतत्त्व आत्मा की एकता, समता और नित्यता का दृढ़ निश्चय रखते हुए प्रकृति के तीन गुणों के नाना प्रकार

* मनस्वी श्री मोहता जी रचित यह भजन इस प्रसंग के कितना अनुकूल है।

मैं हूँ तब का आत्म प्यारा, मेरे संकल्प में संसार। (देख)

इच्छा फलें जब खेल रचाई, नाम रूप जाना बन जाई। तीन गुणों का करकेपसारा ॥१॥

अप ही भोग अप ही भोगी, अप ही रोग अप ही रोगी। हँस, शोक-मुन-दुःख में न्यारा ॥२॥

मे क्या उपजे मिट जाने, एक पलक भी गिर न रहने। मैं तो सदा रहता इकमत ॥३॥

मैं हूँ मंगल रूप सदा ही, सब चिन् मानन्द सब के भाई। जड़ चेतन का मैं हूँ का-उत ॥४॥

कहे 'गोपान' मुनो नर-नारी, यह निव-बान सेजो उपासी। अप अपाद करो उपासी ॥५॥

"भजन भजनार्थी" (दृष्ट १३)

हो चहुं-मुखी सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्ति का संक्षेप फूँकना आपके 'महाधारण' साहस एवं धैर्य का सूचक है। उसके लिए जो निन्दा, निरस्कार, गाली-गलौज तथा मत्सर्ग आपकी ओर गई उसमें कोई दूसरा व्यक्ति अपने आदर्श अथवा सिद्धान्त पर टिका नहीं रह सकता था। "तीन घड़ा" बन्द करके निशा-प्रहार, विधवा-विवाह तथा हरिजनोद्धार में आपने जब से तन, मन, धन से अपने को लगाया तब भी आप पर गाली-गलौज की वर्षा की गई। आपके प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार की जो पराक्राण्टी की गई उसकी सहज में कल्पना करना कठिन है। "अवसाधो का इंसाफ" पुस्तक सन् १९२८ में लिखी गयी थी। उस पर प्रामः सारे ही मारवाही समाज में मही तक कि मुयारक युवकों में भी रोषपूर्ण वातावरण पैदा हो गया और आपको अपमानित करने में पुच्छ भी उठा न रखा गया था। आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसी प्रकार मान व प्रतिष्ठा के अवसर भी कई बार जीवन में आपके परन्तु आप न तो कभी किसी प्रकार के अपमान में विचलित हुए और न कोई मांग आपको अपने कर्तव्य से विमुख कर सका। निरन्तर शोक-सेवा और लोकरोपकार करने हुए भी आपने किसी पद, प्रतिष्ठा अथवा उपाधि के प्राप्त करने की कभी कोई इच्छा नहीं की। सब स्थितियों में आपने अपने वित्त के संतुलन और साम्यभाव को बनाये रखा।

हर्ष और शोक में समान व्यवहार

हर्ष और शोक भी अनित्य और अस्थायी होते हैं। पुत्र-जन्म, पुत्र-विवाह और अन्य अवसरों में स्वाभाविक हर्ष की अनुकूलता को अनुभव करते हुए भी आप में कभी हर्षमाद पैदा नहीं हुआ। अपने छोटे भाई, इकलौती पुत्री, इकलौते दोहिने और धर्मपत्नी आदि स्वजनों की मृत्यु के शोकोत्पादक अवसरों पर प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी आपका अन्तःकरण शोकानुकूल नहीं हुआ। ऐसे अवसरों पर आपने सदा ही गीता के दूसरे अध्याय के ११वें से ३०वें श्लोक में प्रतिपादित भावों का चिंतन एवं मनन करते हुए अपने पितृ का सन्तुलन नहीं छोड़ा।

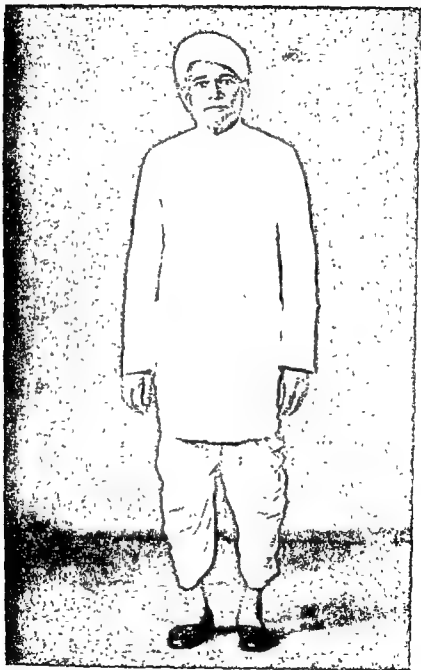
हर्ष और शोक का भी परस्पर विरोधी जोड़ा होता है। जहाँ हर्ष होता है वहाँ शोक भी होता है। दोनों विरोधी भाव परस्पर में कट कर दोनों समाप्त और गम हो जाते हैं। इस विचार में अन्तःकरण की समता को आपने बनाये रखा। ऐसे संकटापन्न अवसरों पर अपने कर्तव्य कर्म का निश्चय करने में आपको कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई और सर्वथा मौनिक ढंग से आपने अपने कर्तव्य कर्म का निश्चय किया।

सुख-दुःख के प्रति समबुद्धि

सुख और दुःख शरीर और मन के धर्म हैं। जब शरीर और मन परिवर्तनीय और अस्थायी हैं तो उनके सुख-दुःख आदि भी परिवर्तनीय और अस्थायी होते हैं। सुख और दुःख का भी जोड़ा है। सुख के साथ दुःख और दुःख के साथ सुख सगा हुआ है। जब कभी आपके शरीर में आघात हुए, घोरमाद्य हुई या बिच्छू आदि जन्तुओं ने आपको डंक मारे तब बीड़ा का अनुभव करते हुए और उनका यथोचित उत्तराचार करते हुए भी आपने अपने अन्तःकरण को विक्षिप्त नहीं होने दिया। इसी प्रकार अनुकूल पदार्थों को भोगते हुए और वर्षा इन्द्रियों के निषेधों का व्यवहार करते हुए भी उन में आपने इतनी आत्मनिष्ठा नहीं पैदा होने दी कि उनको छोड़ने को इच्छा हो न हो और उनके विद्योह से आपका अन्तःकरण व्याकुल हो जाए।

हानि-लाभ में समान स्थिति

अन्य विरोधी जोड़ों की तरह हानि और मान का भी अन्तोन्यायित सम्बन्ध है और वे भी अस्थायी हैं; सदा एक समान नहीं रहते। कभी हानि हो जाती है कभी लाभ। अपने व्यापार में जब आपकी प्रविष्टि

मन् १९४० में श्री मोहता जी ।

रमणीय श्री भैरव रत्न बागड़ी
मोह्याजी का डबलोनो दोहना

म्यगीया श्रीमती चम्पावार्ड मोहना धर्मपत्नी श्री रामचंद्राव जौ मोहना

स्वर्गीय श्रीमती मुगनी वाई मुपुत्री श्रीरामगोपाल जी
मोहना

स्वर्गीय श्री भैरव रत्न वागडी
मोहनाजी का इकलौता शोहिदा

लाभ हुआ तब उसमें अनुकूलता का अनुभव करते हुए भी आपने अपने चित को विशेष रूप से प्रफुल्लित नहीं होने दिया और उस लाभ के उत्साह में कोई विशेष हर्षोत्सव नहीं मनाये और न अपनी कार्य-कुशलता पर अभिमान किया। नुकसान होने पर प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी, अपने अन्तःकरण में सन्ताप पैदा नहीं होने दिया और न किसी प्रकार का कोई विषाद किया। देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के अवसर पर कराची का राजाघों का सा वैभव और अपार सम्पत्ति छोड़कर वहाँ से आना पड़ा। उस भारी क्षति की प्रतिकूलता पर भी आपने अपने अन्तःकरण पर ऐसी कोई गहरी झट नहीं लगने दी। वह अवसर ऐसा था जबकि अनेकों की हृदय की गति बन्द हो गई थी। स्वप्न की तरह एकाएक सब कुछ बदल गया। परन्तु आपने अपने हृदय में साधारण सी भी व्याकुलता उत्पन्न नहीं होने दी और अपने कुटुम्बी जनों को भी हिम्मत नहीं हारने दी। जैसी स्थिति थी, उसी में सन्तुष्ट रहते हुए धैर्य और उत्साहपूर्वक उद्यम करते रहने की प्रवृत्ति आप में बनी रही।

उचित रूप से व्यापार और उद्योग-वन्धे अच्छी तरह करते रहने से और उसमें समुचित नफा रखने से जो लाभ होता रहा, उसी में सन्तुष्ट रहने का प्रयत्न आपने सदा किया। छल, कपट और धोखेबाजी से छूट खसोट करने के लिए आपका मन कभी नहीं ललचाया और उद्योग तथा परिश्रम के बिना धन कमाने के लिए सट्टे-फाटके, लूए और लाटरी आदि पर दाव लगाने की प्रवृत्ति आप में पैदा नहीं हुई। अन्तःकरण का सन्तुलन सदा बना रहा। व्यापार, व्यवसाय व उद्योग में ऐसा सन्तुलन बनाये रखना बड़ा कठिन है।

हार-जीत अथवा सफलता-असफलता में सभ व्यवहार

सांसारिक व्यवहार, विशेषकर व्यापार और उद्योग-वन्धों में प्रतिद्वंद्विता स्वाभाविक है, जिसके कारण कभी-कभी लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो सका, आपने अदालतों में जाना या न्यायालयों में मुकदमे लड़ना पसन्द नहीं किया। जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, तब आपने यथासंभव आपस में समझौता करके निपटा लेना या पंच-फैसला करवा लेना उचित समझा। यदि कभी विवाद होकर न्यायालयों में जाना भी पड़ा तो पूरी कार्यवाही करने पर जीत अथवा हार जो भी हो जाती उससे अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी आपके अन्तःकरण का सन्तुलन बना रहता था। बीकानेर में आप के कुटुम्ब में सैंतोलाव के इमरानों को लेकर विरादरी वालों के साथ बड़ी जिद्द चली और बड़ा झगड़ा हुआ। आप व्यक्तिगत रूप से उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे और अपने कुटुम्ब वालों को भी आपने उसमें न पड़ने का परामर्श दिया था। उन्होंने आपकी सम्मति नहीं मानी और कई वर्षों तक वह झगड़ा चलता रहा। तब आपने उसमें पूरा सहयोग दिया और बहुत परिश्रम किया। अदालती कार्यवाही पूरी हो जाने पर भी १०, १२ वर्षों तक महाराजा गंगासिंह जी ने कोई फैसला नहीं सुनाया। फिर रावबहादुर शिवरतन जी के अग्रक परिश्रम के फलस्वरूप महाराजा गंगासिंह जी ने आपके पक्ष में हुक्म दिया। आपकी उसमें विजय हुई। आपके कुटुम्बी जनों को उस पर बड़ी प्रसन्नता हुई परन्तु आपका चित्त विशेष प्रफुल्लित नहीं हुआ।

‘कोलवार’ प्रकरण पर माहेस्वरी समाज में संघ और पंचायत के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। आप संघ पार्टी में थे और ‘कोलवारों’ के साथ बिड़लों का और बिड़लों के साथ आप का संबंध होने से संघर्ष का मुख्य केन्द्र आपका घर भी था। संघ पार्टी के सब लोग आपके साथी गिने जाते थे। जब यह झगड़ा पारम्भ हुआ तब आपने संघ पार्टी वालों को स्पष्ट कह दिया था कि ‘कोलवारों के विषय में संघ और पंचायत वालों के मूल सिद्धान्तों में आपस में कोई अन्तर नहीं है, केवल पंचायत वालों की मठमदी रहन नहीं होने के कारण आप लोग उनसे संघर्ष करते हैं, जिससे समाज में इतनी कलह और अमान्ति बढ़ रही है। झगड़े का मूल कारण केवल हमारा-बिड़लों का सम्बन्ध है। इसलिए आपने अपनी खुशी से समाज से अलग हो जाने

की इच्छा प्रकट की और कहा कि हमारे धन हो जाने से आप सब एक हो जाएँ और समाज में शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा है।" परन्तु संघ वालों ने आप की यह बात नहीं मानी, पंचायत बानों के मन्त्याय और गठमर्दी के सामने वे झुकना नहीं चाहते थे। कई वर्षों तक संघर्ष चला, जिस में कई बार हार-जीत के उतार-चढ़ाव आये। उनमें आपके भन्तःकरण में कभी कोई भाविग या विशेष पंदा नहीं हुआ। घन्टा में पंचायत वाले बरु गये और संघ वालों का उनके साथ सम्मानास्पद समझौता हो गया। समाजवादी इतने बड़े संघर्ष के बाद समझौता हो जाने पर आपके मन में अनुकूलता अवश्य पैदा हुई किन्तु बिजबोला मवाने जैसा हर्ष पैदा नहीं हुआ।

जो व्यापार और उद्योग-धन्धे आरम्भ किये गये, उनमें किसी में सफलता हुई और किसी में असफलता; परन्तु दोनों दशाओं में आपके भन्तःकरण में कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ।

धुम-भयुम में सम व्यवहार

यह संसार एक ही सम आत्मा के अनेक रूप होने के कारण कोई भी पदार्थ या वस्तु धुम भयुम भयुम नहीं होती। धुम और भयुम की भावना व्यक्ति अपने मन में पैदा कर लेता है। आप धुम और भयुम की इस भावना से कभी प्रभावित नहीं हुए। कई लोग किसी विशेष व्यक्ति या पदार्थ या घटना आदि को धुम मानते हैं, दूसरे लोग उन्हीं को भयुम मान लेते हैं। आपकी दृष्टि में ये भ्रम हैं। समाज में धामनी पर विषया को भयुम मानकर किसी मांगलिक काम में भाग नहीं लेने दिया जाता। भाई भी अपनी विषया बहन में रक्षाधन्धन और तिलक नहीं करवाता। आप इनको धोर धन्याय मानते हैं। आप विषयों का भादर शुहागिनियों के समान करते हैं। उनका विवाह कर उनको सखवा बसना आवश्यक समझते हैं।

धुम और भयुम को आप बिलकुल नहीं मानते और यह-नशानों के धुम-भयुम परिणामों को तथा धुम भयुम मुहूर्तों का बहम विचार भी आपके चित्त में नहीं है। सुन्दर पदार्थों, दसों तथा श्रुतियों की अनुकूलता का अनुभव करते हुए भी धुम भयुम या दृष्ट भयुम धनियु की भावना आप में उत्पन्न नहीं होती।

धनु-मित्र के प्रति समान दृष्टि

धनुता और मित्रता मन के आशों पर निर्भर है। वे एकदम नहीं रहती। किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति धनु होता है और दूसरी परिस्थिति में वही मित्र बन जाता है। इसी तरह किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति मित्र होता है, दूसरी परिस्थिति में वही धनु बन जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति मन के लिए धनु या मित्र नहीं माना जा सकता। परिस्थितियों के कारण ही उनके प्रति धनुता अथवा मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। इस विचार से आप अपनी धोर में किसी के प्रति धनुता अथवा मित्रता की धामनिग नहीं रखते। जो लोग किसी कारण विशेष से आपके साथ धनुता अथवा मित्रता रखते हैं, उनके साथ उनकी भावना से अनुसार ही दयायोग्य अर्थात् करते हुए भी आपके भन्तःकरण में धनुता रखने वालों के साथ विशेष द्वेष की भावना और मित्रता रखने वालों के साथ विशेष राग या धामनिग पैदा नहीं होती। मध्यम लोग के सिद्धान्त के अनुसार अन्त्याय का दयायोग्य प्रतिकार करना और निम्न आशों का धोरित उदार देना समाज की मुख्यधन्धा के लिए अत्यन्त आवश्यक है परन्तु धानी तरफ में द्वेष और बदला लेने के भाव नहीं रहने चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार धारण करने का आप प्रयत्न करते रहते हैं।

संसार के धन्धानों के मध्ये में और संघ-पंचायत के सामाजिक संघर्ष में धाने स्थिती इतनी के लोग धामने धनुता रखते थे, परन्तु आपके भन्तःकरण में उनके व्यक्तिगत द्वेष करके उनका प्रति करने

या हानि पहुँचाने का भाव नहीं पैदा हुआ। उनके प्रति अपेक्षा का बर्तव्य अवश्य किया जाता था। परन्तु उन के यहाँ किसी युवक आदि की भृत्य का प्रसंग उपस्थित होने पर उनको साँत्वना देने के लिए जाने में आप संकोच नहीं करते थे। इसी तरह अपने पक्ष वाले मित्रों को अपना सहयोगी समझते हुए उनका अनुचित पक्ष लेना आप ठीक नहीं समझते थे।

अपने कुटुम्ब वालों में से भी कुछ लोग कभी-कभी आपके साथ ईर्ष्या-द्वेष के भाव रखते थे; परन्तु आपके अन्तःकरण में उनसे बदला लेने का भाव उत्पन्न नहीं होता था। उसको उनकी बेसमझी मान कर अपेक्षा करना आप ठीक समझते रहे।

स्त्री-पुरुष के प्रति सम व्यवहार

स्त्री और पुरुष दोनों मानव-समाज के आधे-आधे अंग हैं। दोनों की समान आवश्यकता और बराबर योग्यता होती है। उनके शरीर की रचना में थोड़ा प्राकृतिक अन्तर होते हुए भी दोनों की शारीरिक व मानसिक वेदनाएँ एक समान होती हैं। स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा सुकुमार और हृदय कोमल होता है। इसलिए दोनों का कार्य-विभाग शरीर की योग्यता के अनुसार अलग-अलग होना स्वाभाविक है। स्त्री के शरीर की स्वाभाविक योग्यता विशेष रूप से घर-गृहस्थी के काम और सन्तानों के पालन-पोषण की होती है और पुरुष की विशेष योग्यता बाहरी काम करके अर्थोपार्जन करने तथा स्त्री का संरक्षण करने की है, किन्तु यह अलग-अलग कार्य-विभाग होते हुए भी दोनों के कार्यों की एक समान उपयोगिता और आवश्यकता है। एक के बिना दूसरे का निर्वाह नहीं हो सकता। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इस विचार से स्त्री और पुरुष का पद और अधिकार बराबरी का होना न्यायसंगत और सुखदायक होता है। परन्तु हमारे समाज में स्त्री को बहुत हीन समझा जाता है। उसके अधिकार कुछ भी नहीं माने जाते। उसकी शारीरिक और मानसिक वेदनाओं की कुछ भी परवाह नहीं की जाती और उसके सारे अधिकार पुरुषों द्वारा छीन लिये गये हैं। वह पुरुष की भोग की वस्तु समझी जाती है। बहुत से धर्म के ठेकेदार पुरुष तो उनकी निन्दा और पोर तिरस्कार करना अपना परम धर्म समझते हैं। यह विषमता और कृरता आपके लिए भयंकर है और इसकी मिटाने के लिए आप निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। पुत्र-जन्म पर हमारे समाज में हर्ष मनाया जाता है और ब्याइयाँ माँटी जाती हैं किन्तु पुत्री के जन्म के समय शोक मनाया जाता है। आप इसको अच्छा नहीं मानते। आपके परिवार में पुत्र-जन्म होने पर आप की कोई विशेष हर्ष नहीं होता और पुत्री के जन्म होने पर आप कोई शोक नहीं मनाते। पुत्र और पुत्री का पालन-पोषण, रक्षण, शिक्षण वयायोग्य एक ही समान करना और पुत्र और पुत्री का विवाह दोनों की सम्मति लेकर करना आप उचित समझते हैं। पुत्र के विवाह के समय कन्या पक्ष वालों से दहेज आदि के रूप में कुछ भी लेने के आप विरोधी हैं। जिस विवाह में दहेज आदि लिये जाते हैं भयवा कन्या की दान में दिया जाता है उसमें आप सम्मिलित नहीं होते। पिता की सम्मति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार और पति की सम्मति में स्त्री का बराबरी का अधिकार आप न्याय समझ मानते हैं। विवाह सम्बन्ध विच्छेद और तलाक का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों का एक समान मानते हैं। भारत सरकार का उत्तराधिकार कानून और विवाह विच्छेद कानून दोनों के आप समर्थक ही नहीं किन्तु उनको अपूर्ण मानते हैं; क्योंकि आपके विचार के अनुसार वे कानून स्त्रियों के प्रति पूर्ण न्याय के सूचक नहीं हैं। आप पदों की कुप्रथा को अत्यन्त हेय व त्याग्य मानते हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सरनिर्णय तथा महिलाओं को वयायोग्य उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने में सहायक होना अपना बर्तव्य समझते हैं। उनसे लिए मानसिक और आत्मिक उन्नति करने का अधिकार पुरुषों के समान समझते हैं। अपने उत्सर्ग में आत्मज्ञान

का उपदेश स्त्री और पुरुषों को एक मरोखा बिना किसी भेद-भाव के देते हैं ।

जब आपकी धर्मपत्नी को रीढ़ की हड्डी की राज मध्मा की सखी बीमारी हुई तब १२ वर्षों तक उसकी चिकित्सा तन, मन व धन से करवाने में तत्पर रहे और उसकी ऐसी सेवा की जैसी कि एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की करती है । लोग कहते थे कि आपने अपनी पत्नी के पीछे जोग में लिया है पर आपने अपराधों की कुछ भी परवाह नहीं की । उसका अगाध्य रोग देख कर घर वालों ने आपसे दूरात विवाह करने का अनुरोध किया और गमका-बुझाकर शय्या दवा कर उसकी सम्मति भी ले ली, परन्तु आपने यह कहकर गाफ़ इनकार कर दिया कि अगर इसकी तरह मैं बीमार होता तो यह रात-दिन मेरी सेवा मुशुमा करने के लिये क्या और किसी तरह का विचार भी कर सकती थी ? यह कितनी निर्दयता होगी कि उसकी बीमारी को इस दयनीय दशा में उसकी पैदलियों की सर्वथा उपेक्षा कर के उसकी छाती पर सौत फाकर बिठा दूं । यह अपने भाग्य को कोमली रहे और मैं उसकी सौत के साथ सुप्त भोसूँ । आपने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को हृदयहीन राक्षसीपन समझा । धर्मपत्नी के देहान्त तक आप दोनों का आपस में अगाध प्रेम बना रहा और उसके देहान्त होने पर आपका अन्तःकरण इस विचार से पूर्ण दान्त रहा कि उसके प्रति आपका जो कर्तव्य था उस को आपने पूरी तरह निभा दिया ।

दूगरों के साथ बर्ताव करने में गीता के अध्याय छः के श्लोक ३२ के अनुसार दूगरों के गुण-गुल्य आदि को अपने समान ही समझने की आत्मोन्नत बुद्धि रखने का आपने मदा प्रयत्न लिया ।

ऊँच और नीच के प्रति समदृष्टि

प्राणिमात्र एक ही सम भारमा की प्रवृत्ति के अनेक रूप हैं । शरीर सबके ऊँहीं पक्ष तराओं के होते हैं पक्षः मूल में ऊँच और नीच का कोई भेद नहीं है । भेद प्रवृत्ति के तीन गुणों की कमी-बेशी में होता है । जिनमें सत्वगुण की अधिकता होती है उसकी योग्यता रजोगुण तमोगुण की अधिकता वाली से ऊपर उठने की होती है । तमोगुण की प्रधानता वाले नीचे रहते हैं और रजोगुण की प्रधानता वाले दोनों के बीच की स्थिति में रहते हैं । मनुष्य शरीर में दूसरे प्राणियों की अपेक्षा सत्वगुण की विशेषता होने के कारण उगमे बुद्धि का विकास होता है । मनुष्यों में भी गुणों की कमी-बेशी के अन्तर्भेद होते हैं । जिनमें सत्वगुण की अतिशय अधिकता होती है उतनी ही उतनी बुद्धि का अधिक विकास होता है और विशेष बुद्धिमान होने के कारण वे रजोगुण-तमोगुण की अधिकता वाली के ऊपर रहते हैं । हमारी सभ्य संस्कृति में ममान की व्यवस्था के लिए गुणों की योग्यता के अनुसार काम शय्या व्यवस्था करने की चार मुख्य धेनियाँ बनाई गयी थी जिनसे बने व्यवस्था कहा गया था । गीता ने भी कहा है कि :

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं

गुण बर्णे विभाजितः ।"

सत्त्व गुण की प्रधानता वाली के लिए निष्ठा का काम नियत किया गया था । रजोगुण की प्रधानता वाली के लिए रक्षा और वाग्विषय का तथा तमोगुण की प्रधानता वाली के लिए शारीरिक श्रम का काम नियत किया गया था । यह वर्ण-व्यवस्था केवल गुणों के आधार पर बनायी गयी थी और अपने-आपने दशा-भारिक योग्यता के भिन्न-भिन्न काम शय्या व्यवस्था करने हुए भी सबकी योग्यता का विचार समझ रखा गया था । सबसे व्यवस्था ममान की व्यवस्था के लिए एक सनत श्रेष्ठ और आदर्शक सामने आने से । जिस तरह एक ही शरीर के अनेक भाग अपनी अपनी योग्यता के अलग अलग काम करने हुए भी एक एक समान आनन्द और उन्नोषी होते हैं उसी प्रकार सभी वर्णों के लोग एक समान आनन्द और उन्नोषी हैं ।

अतः उनको मनुष्यता के सब अधिकार समान रूप से प्राप्त होना आप आवश्यक मानते हैं। इस सत्य सिद्धान्त का उल्लंघन करके वर्तमान में हमारे समाज में जन्म से वर्ण और जाति मानने के आधार पर जो ऊँच और नीच का अस्वाभाविक भेद तथा विषमता का वर्तव्य प्रचलित है, जन्म से नीच माने जाने वाले लोगों पर जो अत्याचार किये जाते हैं, बहुतें को अछूत मानकर उनके साथ क्रूरता का वर्तव्य किया जाता है और मनुष्यता के अधिकारों से वंचित किया जाता है, इसको आप अन्यायपूर्ण और बहुत बुरा मानते हैं। इस विषमता को मिटाने का आपने भरपूर प्रयत्न किया है। केवल जन्म के आधार पर आप किसी को ऊँचा या नीचा नहीं मानते। जिनमें सत्सगुण की अधिकता होने के कारण बुद्धि का विशेष विकास प्रतीत होता है और जो सदाचारी हैं उनका आप विशेष आदर करते हैं, भले ही वे समाज में किसी जाति के क्यों न माने जाते हों। जिनमें रजो-गुण-तमोगुण की अधिकता होने के कारण उनकी बुद्धि कम विकसित है और जो दुराचारी हैं, उनके प्रति आप अपने अन्तःकरण में आदर का भाव नहीं रखते, भले ही उनको समाज में उच्च जाति का क्यों न माना जाता हो। मनुष्यता के नाते आप उनका तिरस्कार नहीं करते परन्तु उनकी उपेक्षा करके उदासीन रहने का प्रयत्न करते हैं। जो पाखण्डी, घूर्त और अत्याचारी होते हैं उनसे दूसरों को सावधान करना भी अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। गुणों के अनुसार यथायोग्य वर्तव्य करना ही यथार्थ समता है। परन्तु गुणों की उपेक्षा करके श्रेष्ठ और दुष्ट अथवा भले और बुरे के साथ एक सा वर्तव्य करना समता नहीं किन्तु वास्तव में विषमता है। मनुष्य शरीर में यह योग्यता है कि वह शिक्षा, संगति और प्रयत्न से अपने शरीर के गुणों में कमी-बेसी कर सकता है, अतः जिसमें जिस समय जिस गुण की प्रधानता हो वह उसका स्वाभाविक गुण है।

जो लोग मेहनत करके समाज की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पूरी करते हुए सदाचार युक्त अपना जीवन निर्वाह करते हैं वे नीच माने जाने वाले कुल में उत्पन्न होने पर भी वास्तव में उच्च हैं और जो लोग बिना परिश्रम किये अथवा समाज की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पूरी किये बिना निठल्ले रह कर अथवा चोरी, ठगी, फरेब, घूर्तता आदि से अपना जीवन निर्वाह करते हैं वे उच्च माने जाने वाले कुल में उत्पन्न होकर भी वास्तव में बहुत नीच हैं, ऐसी आपकी धारणा है। अपने समाज में उच्च जाति के माने जाने वाले लोगों द्वारा हीन जाति के माने जाने वाले लोगों पर किये जाने वाले अमानुषिक अत्याचारों को देखकर आपके हृदय पर बड़ी चोट लगती है और इस प्राकृतिक विषमता को मिटाना आपने अपना ध्येय बना रखा है। इस विषमता का मूल कारण जन्म से जाति मानना ही आपको प्रतीत होता है। इसलिए जाति-पाति के सब भेद मिटा देने और हीन जाति के माने जाने वाले लोगों का उत्थान करने का आप यथामग्न प्रयत्न करते हैं। इन लोगों के प्रति आपके चित्त में घृणा और तिरस्कार के भाव बिलकुल नहीं हैं किन्तु इनके साथ यथायोग्य प्रेम का वर्तव्य करते हैं और इनको उचित अधिकार प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं। खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान, बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा, मनोविनोद के लिए उपयुक्त माधन, रोग निवारण के लिये चिकित्सा और अन्याय का प्रतिकार करने के लिये न्याय प्राप्त करने आदि मनुष्य जीवन की आवश्यकताएँ पूरी करने का अधिकार एवं अवसर उनको भी उच्च जाति के माने जाने वाले लोगों की तरह ही प्राप्त होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं। परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखने हैं कि इनका उत्थान करने और मनुष्योचित अधिकार प्राप्त करने के आशेष में कहीं यह भ्रम न हो जाए कि उनका जीवन भी हमारे लोगों की तरह बिलासी, भ्रमली और प्रमादी न बन जाए, उनके दुर्गुण इनमें न घा जाए; वर्तमान परिस्थिति में उनकी आवश्यकताएँ शतनी न बढ़ जाए कि उनको पूरित करने के लिये समाज में कहीं अशांति उत्पन्न हो जाए, उनके शरीरों की दृढ़ता और तितित्वा-शक्ति का ह्रास होकर वे लोग दुर्बल तथा रोगी न बन जायें और वे शारीरिक श्रम करने के अयोग्य न हों जाए, जिससे समाज का और स्वयं इनका हित होने के बन्ने उल्टा अहित

हो जाए। प्रकाल पहने पर दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिए जो योजनाएँ आपने बनाईं उनमें याने के लिए मोटा घन्ना जैसा कि वे लोग अपने घरों में साधारणतया खाते हैं, वैसा ही दिया गया। पहनने के लिए मोटे और मादे बदन, रहने के लिये भीषणियों का प्रबन्ध किया गया। इनके बालकों को प्राथमिक शिक्षा मिलने का आयोजन भी आपने किया। उनसे यथायोग्य शारीरिक धर्म भी कराया गया। स्त्री-पुरुष को निशाब्द उपदेश दिलाये गये। शरीर और कपड़ों की सफाई रखने पर यथोचित ध्यान दिया गया। स्त्रीहार भगाने और अन्य मनोविनोद के साधन यथायोग्य उपलब्ध किये गये। इसका पूरी तरह ध्यान रखा गया कि इनमें ऐसी आदतें न डाली जाएं कि अपने घरों के सोटने पर अपने काम यथायोग्य करने में इनमें कुछ कमी या निर्बलता पैदा हो जाए। साधारण व्यवसरों पर भी इनकी सहायता देने में आप इन सब बातों का पूरा ध्यान रखते हैं। केवल धन और पद प्रतिष्ठा के कारण आप किसी को ऊँच या नीच नहीं मानते।

सोने-मिट्टी और पत्थर के सम्बन्ध में राम भायना

सोना और मिट्टी-पत्थर दोनों ही बड़ सनित्र पदार्थ हैं। परन्तु उनके गुण घलन-घनन होने के कारण उनका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सोना कमबन्दार सुन्दर रंग और बहुत भारी तथा गुणों वाला होने के कारण आभूषण और सिक्के के काम में आता है और कम मात्रा में तथा बहुत परिश्रम करने से उगाया जाता है इसलिए उसकी कीमत ज्यादा मानी जाती है। मिट्टी पत्थर में सोने के गुण नहीं होने और थोड़े परिश्रम से अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनकी कीमत कम मानी गयी है; परन्तु दोनों अपने-अपने स्थान में आवश्यक और उपयोगी हैं। मिट्टी पत्थर का काम सोना नहीं दे सकता। अनेक अवसरों पर सोना दुःखदायी हो जाता है और मिट्टी पत्थर से उसकी रक्षा होती है। मिट्टी पत्थर का उपयोग सोने से अधिक है इस विचार से आप दोनों का यथायोग्य उपयोग करते हुए भी सोने में विशेष आसक्ति नहीं रखते। दोनों विषयों के सम्यक् बहुत से लोगों ने सोने, चाँदी और जवाहरात का संग्रह किया था; परन्तु आपने नहीं किया और उनके लिये धार में थोड़ा गद्दी पैदा हुआ।

हम प्रकार अपने जीवन में सभी दृष्टियों से समता की भावना पैदा कर आपने समस्त योग की जो साधना की है वह सांसारिक जीवन यापन करने वालों के लिए अनुकरणीय होने में आदर्श नहीं या मर्यादी है। हम सबको अपने जीवन में समस्त योग के हम आदर्श को आपके ही समान प्रतिष्ठित करने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए और आपके जीवन का अनुकरणीय उदाहरण हमेशा अपने सामने रखना चाहिए।

वंश परिचय

वीकानेर शहर के मध्य में स्थित मरुनायक जी का मंदिर साक्षी है कि वीकानेर के नगर तथा राज्य को बसाने में माहेस्वरी मोहता परिवार के पूर्वज सालो जी राठी का मुख्य हाथ था। वे राव वीका जी के साथ सबसे पहले अपने कुछ साथियों सहित इस प्रदेश में आये थे। सालो जी अपने साथ मरुनायक जी की मूर्ति भी लाये थे और उन्होंने वर्तमान मरुनायक जी के मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना करके उसके आस-पास अपने साथियों को बसा लिया था। राव वीका जी ने अपना डेरा वहाँ डाला था जहाँ इस समय लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। दोनों के सहयोग से वीकानेर शहर बसाया गया। यह बसावट बहुत पुरानी नहीं है। लगभग ५०० वर्ष पहले सन् १५४५ वैसाख सुदी २ को एक गाँव के रूप में यह नगर बसना शुरू हुआ था।

साहसी राजस्थानी

सालो जी के यहाँ आकर बसने का किस्सा अत्यन्त साहसपूर्ण है। उससे पता चलता है कि राजस्थान के राजपूत और वैश्य स्वभावतः बड़े साहसी, उद्यमी और अध्यवसायी रहे हैं। उन्होंने अपने इस स्वभाव के कारण देश में चारों ओर हजारों छोटी-बड़ी बस्तियाँ बसायी हैं। न केवल राजस्थान में किन्तु देश के कोने-कोने में वे जहाँ भी कहीं पहुँचे, वहाँ नयी बस्तियाँ आवाद होने में अधिक समय नहीं लगा। जहाँ उन्होंने बसेरा डाला वह एक नयी बस्ती का केन्द्र बन गया और उसके चारों ओर नया गाँव या नगर बसता चला गया। उसको उन्होंने व्यापार-व्यवसाय से सम्पन्न और समृद्ध बनाने में कुछ भी उठा न रखा। असम में ब्रह्मपुत्र को पार करके सुदूर पहाड़ी घाटियों, उड़ीसा में महानदी को पार कर घने जंगलों, बंगाल में हुगली को पार कर लम्बे-चौड़े मैदानों तथा हिमालय की उपत्यकाओं, दक्षिण में सुदूर समुद्री किनारों पर तथा पंजाब में भी पठानों के सीमान्त प्रदेश तक में राजस्थान के ये वीर, साहसी, अध्यवसायी और कर्मठ लोग पहुँचे, सब वहाँ अनेक छोटी-बड़ी बस्तियाँ कायम हुईं। उन दिनों यात्रायात के न कोई आधुनिक साधन थे और न कोई ऐसी सुरक्षा-व्यवस्था थी। सिर हथेली पर रख अपने सर्वस्व को बाजी लगा, वे अपने घरों से कुछ साथियों के साथ उतना ही सामान लेकर निकलते थे, जितना वे स्वयं अपने कंधों पर उठा सकते थे। वे जहाँ भी पहुँचे, वहाँ कुछ ही समय में नयी आवादी बसनी शुरू हो गयी। हमारे देश की प्रायः सभी छोटी-बड़ी बस्तियों के आवाद होने का यही इतिहास है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, कराची, कटक, गौहाटी, गिरांग, दक्षिण हैदराबाद के अनेक नगरों, पोसापुर, नागपुर तथा अन्य नगरों के भी आवाद होने की कहानी की यदि छानबीन की जाए तो इसी परिणाम पर पहुँचा जाएगा। प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों के मध्य भाग में पुरानी आवादी राजस्थानी लोगों की पायी जाती है। भावू के अत्यन्त सुन्दर संगमरमरी मंदिर, अनेक तीर्थों पर बड़े-बड़े देवालय, घाट तथा धर्ममालाएँ प्रादि इनकी ही वनबानी हुई हैं। जगन्नाथ पुरी के प्राचीन मंदिर का इतिहास भी इसी सच्चाई का सूचक है। आधुनिक निर्माण का अधिकार्य श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। वर्तमान कराची नगर के निर्माता मोहता कहे जा सकते हैं। वीकानेर भी उसी प्रकार बसाया गया है और उसको बसाने वाले थे वर्तमान राजवंश के पूर्वज राव वीका जी तथा मोहता के पूर्वज राठी सालो जी।

माहेस्वरी समाज का प्रादुर्भाव

माहेस्वरी समाज का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। अन्य समाजों तथा जानियों के गमान

माहेस्वरी जाति के उद्गम के सम्बन्ध में भी कुछ पौराणिक गाथाएँ प्रचलित हैं। उनमें सबसे मुक्त घोर पश्चिम प्रचलित गाथा यह है कि खण्डेला नगर के दायी चौहान राजा खड्गसेन के पुत्र सुजान कुँवर ने बाह्यजनों पर अत्याचार किये। इस कारण ब्राह्मणों ने उसकी श्राप दिया कि तुम अपने सरदारों-उमरावों सहित पत्थर के हो जाओ। वैसा ही हुआ। वह अपने ७२ सरदारों के साथ पत्थर का बन गया। कुछ दिनों के बाद महादेव जी पार्वती जी के साथ उस घोर में गुजरे। तब पार्वती जी उनको देखकर घास्त्रय में पड़ित हो गयीं और महादेव जी से उन्होंने उनको फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। महादेव जी ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। उनके पत्थर के बन जाने से उनके राज्य घोर जागीरों पर दूसरों ने अधिकार कर लिया था। उन्होंने अपने को अक्षहाय पाकर महादेव जी से निवेदन किया कि हम लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करें? महादेव जी ने उनसे कहा कि तुम सब वैश्य बन जाओ और वैश्य धृति में अपना जीवन निर्वाह करो। वे वैश्य बन गये और ७२ सरदारों के जो घोष थे उन पर माहेस्वरियों की साँपें बन गयीं। उनमें घाघर में रोटी-बेटी का सामाजिक व्यवहार होगा शुरू हो गया। महादेव जी की कृपा से पुनर्जीवित होने के कारण उनको माहेस्वरी कहा जाने लगा। सुजान कुँवर के वंश के लोग उनकी वंशावली का इतिहास रखने लग गये और "भाट राजा" गढ़े जाने लगे।

मूँठवे वाले श्री शिवकरण जी रामरतन जी दरक ने अपने "वैष्णव भूषण" ग्रन्थ में माहेस्वरियों के कुल भाट भयवा जागों की बहियों के आधार पर माहेस्वरियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह पौराणिक गाथा लिखी है।

इस पौराणिक कथा रणक का यह अर्थ हो सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के समय इन क्षत्रियों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार करके वैदिक धर्मकांड, यज्ञ पुजापाठ की निन्दा एवं निरंश करना प्रारम्भ कर दिया हो। इस पर ब्राह्मणों ने उनको जातिव्युत्थन करके समाज से बहिष्कृत कर दिया और उनका सारा राज्य जग कर लिया। उन्होंने जीवन-निर्वाह के लिए वैश्य धृति स्वीकार कर ली, बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद जब प्राई गुप्त श्री गंडरा-चार्य ने फिर से वैदिक धर्म का उद्धार करना शुरू किया, तब उनको भी वैदिक धर्म का अनुयायी बना लिया गया और समाज ने उनको सभी धर्मों में सम्मिलित न करके गुप्त, वर्म, स्वभाव के अनुसार वैदिकधर्म में सम्मिलित कर लिया। यह भी सम्भव है कि खंडेला में अपने राज्य व जागीरों के छिन जाने के कारण वे शीडवाना में आकर बस गये और इसी कारण वे डोहू माहेस्वरी कहलाये।

यह पौराणिक गाथा और उनके साथ जुड़ा हुआ इतिहास कुछ भी बर्णन नहीं हो, यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में वर्ण तथा जाति का अन्ध इतना पटोटा नहीं था और बड़े-बड़े घरों में भी गुप्त, वर्म, रामार के अनुसार वर्ण-व्यवस्था एवं जाति-परिवर्तन होता रहता था। जन्म का सम्बन्ध वैश्य गोत्र आदि गोत्र के साथ था। मोहना राठी गोत्र के माहेस्वरी हैं। राठी गोत्र का गोत्र ब्रह्मिन्, सामवेद, यह रणधर्मोत्तर के मन्त्रादि विनायक और नागौर के भैरव की उपासना, कुलदेवी क्षीतिमा गाँव की संघाय माता और मुक्त पुरोहित पद्मे गन्नीराम घामट ब्राह्मण हुए, पीछे पुष्करणा संघायी हुए। उनकी चार गोत्रों हैं यथा धूमनी, गंडहिया, जलबानी और देगा-सरी। संघाय माता के मंदिर पुरानी जोधपुर रियासत में क्षीतिमा गाँव में एक ऊँचे चट्टान पर निर्मात बन बना हुआ है जो जोधपुर में पन्नीदी जाने वाली रेल में क्षीतिमा स्टेशन से सामने दीगना है। अब यह मंदिर जीर्ण हो गया है।

सालोबी राठी

सालोबी क्षीतिमा गाँव के बिजन श्री राठी नाम के एक और पुराने की चार मजदूरों में से सबसे बड़े थे। अन्य पुत्रों के नाम सालोबी, शायन जी, और चंभुजी थे। सालोबी अपने-अपना सम्बन्ध और विवेक

लोकप्रिय थे । वे श्री मरनायक जी अथवा मूलनायक जी की प्रतिमा के उपासक थे । ओसिया के ठाकुर या राजा के साथ कुछ अनवन हो जाने से उन्होंने सपरिवार मरनायक जी की मूर्ति सहित उसके गाँव को त्याग दिया और सिंध की ओर जाने को निकल पड़े । पुजारी भूवाडा सेवक, रत्तो जी कथाव्यास; छांगोजी कुल गुरु और सभी कारू अर्थात् सब प्रकार का पेशा करने वाले लोग जिनकी संख्या ३६ बतायी जाती है सकुटुम्भ ओसियां छोड़कर उनके साथ चल दिये । चमड़े का काम करने वाला टीलो जी मेघवाल भी उनके साथ भाया, जिसके बंगज भाज भी जैसोलाई मोहले में बसते हैं ।

सालोजी ने एक पड़ाव उस स्थान में किया जहाँ बीकानेर से ५ कोस अथवा १० मील पर सालासर बसा हुआ है, जो कि कोडमदेसर जाने वाले मार्ग पर स्थित है । उन्हीं दिनों में राव बीकाजी राठोड़ कोडमदेसर में पड़ाव डाले हुए थे । वे अपने पिता जोधपुर के राजा जोषाजी से अनवन होने के कारण स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े थे । उनके साथ उनके चाचा काफल जी, मामा नाया सांखला तथा कुछ धन्य साथी थे । राव बीकाजी और राठी सालोजी में परस्पर मुलाकात हुई । दोनों प्रायः एक ही उद्देश्य से घर से निकले थे । राव जी ने राठी जी को सिंध जाने से रोक दिया और दोनों ने मिलकर बीकानेर नगर बसाने और बीकानेर राज्य कायम करने का निश्चय किया । वर्तमान बीकानेर नगर और राज्य के प्रादुर्भाव की यही मूल कहानी है । दोनों के सम्मिलित संकल्प व प्रयत्न से नगर बस गया और राज्य भी कायम हो गया ।

मोहता वंश

सालोजी ने अपना मुख्य निवास स्थान सालासर में रखा और नित्यप्रति वे मरनायक जी के दर्शन करने बीकानेर आते-जाते रहे । उनके साथ आने वाले बाकी सब साथी बीकानेर में वहाँ बस गये जहाँ मरनायक जी की मूर्ति स्थापित की गयी थी । सालोजी के चार पुत्र हुए । उनके नाम थे धर्जुन जी, शिवराज जी, धन जी और सेवोजी । सेवोजी को राव बीकाजी ने अपना दीवान नियुक्त किया । सबसे इन्हीं के परिवार के लोग दीवान के पद तथा अन्य कामों पर कामदार नियुक्त किये जाते रहे । इसी कारण उनके वंशज 'मोहता' कहलाये । इसी प्रकार मोहता को न केवल बीकानेर नगर व राज्य की स्थापना करने में भाग लेने का श्रेय प्राप्त है, अपितु उस विशाल राज्य के संचालन का श्रेय भी प्राप्त है ।

मोहता वंश और उसकी प्रतिष्ठा

सेवोजी के दीवान नियुक्त किये जाने और वंश परम्परा से दीवान तथा राजकाज के सब पद उनके ही वंशजों को प्राप्त होने के कारण बीकानेर में "मोहता" समस्त माहूद्वरी समाज में छत्रपती माने गये । समाज के भीतर मुखते, जिनको गाँव सारनी कहते थे इनकी आज्ञा से होते थे । समाज की पंचायत भी उनके ही दीवान खाने में होती थी ।

सेसोलाव का निर्माण

सेवोजी के पुत्र सेहसो जी ने सहमोलाव तालाव बनवाया, जिसका उल्लेख जायों की बहियों में मिलता है । तब से मोहता के सम्मान इसी तालाव पर है । सेहसोजी के चार बेटों में से देवीदास जी के बेटे गोविन्द जी के नाम से राठी मोहते गोविन्दाणी कहलाये । उन दिनों में पिता के नाम से पीछे "णी" लगाकर पुत्र के नाम के साथ प्रयुक्त किया जाता था । गोविन्दाणी उपनाम इसी प्रकार आनू हुआ । गोविन्द जी ने छः बेटे हुए । उनकी तीसरी पीढ़ी में बत्त्याण दास जी हुए जिन्होंने मदन मोहन जी का मन्दिर बनवाना और राज्य में भी दीवान

की पदवी बंश परम्परा के लिए प्राप्त की। उनके बंशज श्री दीवान मोहता बहे जाने लगे। उनके पुत्र जयवंत सिंह जी ने जस्मूगर कुशौ और बगीची का निर्माण करवाया, कुशौ जयवंत सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके दो पीढ़ी बाद फतेहसिंह जी हुए। उनके बंश में राज्य का दीवान पद रहा। मोहता के प्रतिरिक्त गांधोरी के परिवार में भीमानी, करनाणी, द्वारकाणी, सेनाणी, सादाणी, दमाणी, विनाणी, पनाणी, नपाणी, मलाणी आदि अनुमानतः १६ शाखाओं का फैलाव बीकानेर में हो गया।

महिेश्वरी समाज में बहुत सी सौतों में जो घनेक शाखाएं भयवा नग निभते हैं उनके नामों का सम्बन्ध केवल जन्म के साथ नहीं है, अपितु निवास स्थान, जैसे भयवा विशेष सदाची एवं गुणों के आधार पर भी उनके नाम रचे गये हैं। उदाहरण के लिये भूल में रहने वाले भुगनिये और बागड़ में रहने वाले बागड़ी कहलाए। इसी प्रकार राज्य के दीवान मोहता कपड़े का काम करने वाले बजाज, लोहे का काम करने वाले लोहिये, पंसारट का काम करने वाले पंगारी, मोदीलाने का काम करने वाले मोदी, कोठार का काम करने वाले कोठारी, भंडार का काम करने वाले भंडारी और साछर, डोह, कपोनिया, नीलसा, नौगजा और शगगा आदि कहलाये।

गोविन्द जी के छोटे बेटे रामो जी उर्फ श्रीचन्द दास राज्य के कोठार के काम पर नियुक्त होने से कोठारी बहे गये और उनके बंशज कोठारी मोहता के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामगोपाल जी के दादा मेढ मोतीलाल जी के परिवार के मोहता इन्ही के बंग के हैं।

सती की घटना

दासोजी के बाद पाँचवी पीढ़ी में मुणदेव जी के पुत्र प्रेमराज का देहान्त निरन्तरान देगावर में हुआ और उनकी पत्नी बीकानेर में मनी हो गयी। कहते हैं कि उसकी अपने पति के देहान्त का भाव स्वतः हो गया था। उस पर उठते अपने समुराम बानों से सती होने की इच्छा प्रगट की। उन्होंने उसकी बाह पर निवाण मढ़ी बिना। विश्राम करने के लिए उस दिनों में रेल, डाक व तार आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर यह ताराज होकर अपने पोहर पेड़ीबालों के यहाँ चली गयी और अपने समुराम बानों के समान गौरीनाथ में न जाकर मोहर बानों के सहयोग से उनके समान में मनी हो गयी। मनी होने में पहले उमने समुराम बानों की धारा दिखा कि उनका बंग मही चलेगा। चिता में घास देने के लिए सॉिट की आवश्यकता होने से समुराम बानों की कहा गया, सिन्धु उन्होंने श्राव के कारण घास देने में इनकार कर दिया। तब उमने अपने साथ की कुछ बरतन दिया और कहा कि सात पीढ़ी तक एक ही मंत्रान रहेगी और उसके बाद बंग का विचार हो मरेगा। इस पर चिता में घास दी गयी और वह सती हो गयी। तब से गौरीनाथ जी के बंगों के समान गौरीनाथ में हटकर चली आ गये जहाँ कि सती जी की देवली और भड़ा बना हुआ है। उनके कुटुम्ब के कई लोग प्रायः जय और बिहार के सरकारी पर सती जी की जात देते हैं। दीवाली के दिन वहाँ पुजा होती है। सती जी के जीति स्वयं पर एक गिरायेगा भी है, जिस पर यह लिखा है कि :

श्री रम जी

जनि विरासतं गिरधं पूजनी स्वराभुः सर्वं विजयतेत्यर्थं श्री गणेशाय नमः। एष पुत्र मंत्र मरे श्रीमन् विजयसिंह राज मे १७४६ वर्ष शाके १९१४ वर्षश्रावणे महा मास्य अरु हुरीक मास्ये मरे पुत्रे पत्ने जमुनी निधि रविमासे स्वानि नशने पटी १२ बघट पटी ४१ ता दिने कोठारी गुरदेव भाग्य केनराय गाये भगवती भामोड़ीवाल विजयन पुत्री स्वर्गलोके आज्ञ शुभ मयम् ॥ १ ॥

॥ करल का समाधट रामचन्द्र ॥

श्रीकृष्ण जी का साहस

संवत् १८१२ में बीकानेर में सात वर्ष से अन्न की कमी होने के कारण दुर्भिक्ष की सी स्थिति रही। अन्न की अपेक्षा पैसे की कमी अधिक थी और क्रय-विक्रय की सामर्थ्य का भी अभाव था। दासो जी के बाद पाचवीं पीढ़ी में सुखदेव जी के भाई राजाराम जी के एक पुत्र नयमल जी हुए और नयमल जी के पुत्र श्रीकृष्ण जी हुए। दुर्भिक्ष के कारण श्रीकृष्ण जी ने मालवा की ओर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार घर त्यागने को उन दिनों में "मऊ" कहा जाता था। जांगलू में अपने नाना जी के पास वे ठहरे। वे अच्छे पैसे वाले थे। उन्होंने उनको मालवा जाने से रोक दिया और सिंध से अनाज लाकर उसको बेचना और एकम इकट्ठी करके फिर वापस सिंध में जाना बड़ी जोखिम का काम था। सारा रास्ता उजाड़ था। परन्तु श्रीकृष्ण जी ने बड़े साहस से ५ वर्षों तक अनाज का काम किया और किसी भी कठिनाई की कोई परवाह नहीं की। पाँच साल के बाद उन्होंने एकम इकट्ठी हो जाने पर जांगलू, जेगलो, नोखा, चरकड़ो, कचकू और घट्टू आदि गाँवों में जाट किसानों को व्याज पर एकम देने का साहूकारा शुरू कर दिया। उसको "बोहरगत" कहा जाता था। श्रीकृष्ण जी ने अपने परिश्रम से अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना ली। निस्तंतान होने से उन्होंने तीर्थयात्रा की। वे सोरों गंगा जी और हरिद्वार दो-तीन बार गये। उनकी इस तीर्थयात्रा का उल्लेख गंगागुरों की बहियों में मिलता है। पीछे उनको एक लड़का और लड़की हुए। सं० १८६५ में ८५ वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हुआ। उनके बेटे गदाधर जी का छोटी उम्र में देहान्त हो गया। उनके एक पुत्र सदासुख जी हुए।

संतोषी सदासुख जी

सदासुख जी ने बीकानेर में कपड़े की दुकान खोल ली थी। दादा जी की छोड़ी हुई एकम और इस दुकान की प्रायः पर वे अपना जीवन बड़े संतोष के साथ बिताते थे। वे बहुत ही बुद्धिमान, धर्मवान और गम्भीर प्रकृति के थे। नाड़ी विज्ञान में वे बड़े चतुर थे। यह गुण उन्होंने नयमल जी वाले पुरोहितों के परिवार की एक बूढ़ी औरत से सीखा था। नाड़ी विज्ञान में वे इतने चतुर थे कि महीनों पहले किसी की मृत्यु की ठीक-ठीक तारीख बता देते थे। वे गरीब अमीर सब की समान भाव से नाड़ी विज्ञान के आधार पर बिक्रिया किया करते थे। इस सम्बन्ध में उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं।

निर्मिक मोतीलाल जी

सदासुख जी के चार पुत्र हुए, जीवान राम जी, रघुनाथ दास जी, मोतीलाल जी और जोरावर भल जी। मोतीलाल जी बहुत सूक्ष्म विचारवान, गम्भीर, मिलनसार, तेजस्वी और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। बोलने में निःशंक और निडर थे। उनकी आवाज बहुत गूँजने वाली, ऊँचे स्वर की तथा प्रभावशाली थी। जब वे जोर से बोलते थे तो लोग डर जाते थे। क्रोध में जब बोलते थे तो आवाज गूँज उठती थी। एक बार की घटना है कि उनका राज्य में कोई काम था। वे स्वयं उसके लिए गड़ में गये। वहाँ दीवान हीरानाथ जी मूँषड़ा के साथ कुछ बहाना-मुनी हो गयी तो वे आवेश में आकर इतने जोर से बोले कि सारा गड़ गूँज उठा और महाराज ईंगरसिंह जी ने भी जो दूसरे महल में थे आवाज सुनकर पूछनाथ करनी शुरू की कि मामला क्या है। उनके पास मोतीलाल जी का मित्र गुमानमन जी बरड़िया उपस्थित था। उसने दीवान जी के मोतीलाल जी को खबरन दवाने का सब ब्रित्ता कह सुनाया। उन्होंने दीवान जी को बुलाकर मोतीलाल जी के साथ ब्याप करवा दिया। वे अन्धाय में कभी दबते नहीं थे और उस पर बड़े आवावेश में आ जाते थे।

की पदवी वंश परम्परा के लिए प्राप्त की। उनके वंशज श्री दीवान मोहता कहे जाने लगे। उनके पुत्र जसवंत सिंह जी ने जस्सूर कुर्था और बयोवी का निर्माण करवाया, कुम्भा जसवंत सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके दो पीढ़ी बाद फतेहसिंह जी हुए। उनके वंश में राज्य का दीवान पद रहा। मोहता के अतिरिक्त सालोजी के परिवार में मीमाणी, करनाणी, द्वारकाणी, तेवाणी, सादाणी, दमाणी, विनाणी, धनाणी, नयाणी, सखाणी आदि अनुमानतः १६ शाखाओं का फैलाव बीकानेर में हो गया।

माहेस्वरी समाज में बहुत सी खीयों में जो अनेक शाखाएं ग्रथवा नख निकले हैं उनके नामों का सम्बन्ध केवल जन्म के साथ नहीं है, अपितु निवास स्थान, पेशे धंधा विशेष लक्षणों एवं गुणों के आधार पर भी उनके नाम रखे गये हैं। उदाहरण के लिये पूगल में रहने वाले पुगलिये और बागड़ में रहने वाले बागड़ी कहलाए। इसी प्रकार राज्य के दीवान मोहता कपड़े का काम करने वाले बजाज, लोहे का काम करने वाले लोहिये, पंसारट का काम करने वाले पंसारी, मोदीखाने का काम करने वाले मोदी, कोठार का काम करने वाले कोठारी, भंडार का काम करने वाले भंडारी और माधुर, डोड, कपोलिया, नौलखा, नौगजा और डांगरा आदि कहलाये।

गोविन्द जी के छोटे बेटे दासो जी उर्फ श्रीचन्द दास राज्य के कोठार के काम पर नियुक्त होने से कोठारी कहे गये और उनके वंशज कोठारी मोहता के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामगोपाल जी के दादा सेठ मोतीलाल जी के परिवार के मोहता इन्ही के वंश के हैं।

सती की घटना

दासोजी के बाद पाँचवी पीढ़ी में सुन्देव जी के पुत्र प्रेमराज का देहान्त निस्संतान देशावर में हुआ और उनकी पत्नी बीकानेर में सती हो गयीं। कहते हैं कि उसको अपने पति के देहान्त का भान स्पष्ट हो गया था। उस पर उसने अपने ससुराल वालों से सती होने की इच्छा प्रगट की। उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। विश्वास करने के लिए उन दिनों में रेल, डाक व तार आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर वह माराज होकर अपने पीहर पेड़ीवालों के यहाँ चली गयी और अपने ससुराल वालों के समक्षान सौतोलाव में न जाकर पीहर वालों के सहयोग से उनके इमशान में सती हो गयी। सती होने से पहले उसने ससुराल वालों को श्राप दिया कि उनका वंश नहीं चलेगा। जितना मे भ्राग देने के लिए सपिड की आवश्यकता होने से ससुराल वालों को कहा गया, किन्तु उन्होंने श्राप के कारण भ्राग देने से इनकार कर दिया। तब उसने अपने श्राप को कुछ बदल दिया और कहा कि सात पीढ़ी तक एक ही संतान रहेगी और उसके बाद वंश का विस्तार हो सकेगा। इस पर जितना में भ्राग दी गयी और वह सती हो गयी। तब से मोतीलाल जी के वंशजों के समक्षान सौतोलाव से हटकर वहाँ भा गये जहाँ कि सती जी की देवली और थड़ा बना हुआ है। उनके कुटुम्ब के कई लोग प्रायः जन्म और विवाह के समयों पर सती जी की जात देते हैं। दीवाली के दिन वहाँ पूजा होती है। सती जी के कीर्ति स्तम्भ पर एक शिलालेख भी है, जिस पर यह लिखा है कि :

श्री रंम जी

श्रीन विराताय सितार्थ पूजनी स्वरासुरः सर्वं विघ्नछेदेतस्मै श्री गणाधिपतये नमः अथ शुभ संवत् गये श्रीमन विक्रमादित्य रज से १७४६ वर्ष शाके १६१४ प्रवर्तमाने महा मांगत्य प्रद दुतीक आदपदे मासे शुक्ले पक्षे चतुर्थी तिथि रविवासरे स्वाति नक्षत्रे घटी १२ वषत घटी ४१ ता दिने कोठारी सुपदेव तनुज येमराज साये महासती भामपेदीवाल रिद्धराम पुजी स्वर्गलोके प्राप्त शुभ भवत ॥ १॥

॥ करत वा सलायट रामचन्द ॥

श्रीकृष्ण जी का साहस

संवत् १८१२ में बीकानेर में सात वर्ष से अन्न की कमी होने के कारण दुर्भिक्ष की सी स्थिति रही। अन्न की अपेक्षा पैसों की कमी अधिक थी और क्रय-विक्रय की सामर्थ्य का भी अभाव था। दासो जी के बाद पाचवीं पीढ़ी में सुखदेव जी के भाई राजाराम जी के एक पुत्र नथमल जी हुए और नथमल जी के पुत्र श्रीकृष्ण जी हुए। दुर्भिक्ष के कारण श्रीकृष्ण जी ने मालवा की ओर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार घर त्यागने को उन दिनों में “मऊ” कहा जाता था। जांगलू में अपने नाना जी के पास वे ठहरे। वे अच्छे पैसे वाले थे। उन्होंने उनको मालवा जाने से रोक दिया और सिंध से अनाज लाकर सारंग में काम करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सिंध की ओर से ऊँटों और बैलों पर अनाज लाकर उसको बेचना और रकम इकट्ठी करके फिर वापस सिंध में जाना बड़ी जोखिम का काम था। सारा रास्ता उजाड़ था। परन्तु श्रीकृष्ण जी ने बड़े साहस से ५ वर्षों तक अनाज का काम किया और किसी भी कठिनाई की कोई परवाह नहीं की। पाँच साल के बाद उन्होंने रकम इकट्ठी हो जाने पर जांगलू, जेगलो, तोला, चरकाड़ो, कबलू और घट्टू आदि गाँवों में जाट किसानों को ब्याज पर रकम देने का साहूकारा शुरू कर दिया। उसको “बोहरमत” कहा जाता था। श्रीकृष्ण जी ने अपने परिश्रम से अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना ली। निस्संतान होने से उन्होंने तीर्थयात्रा की। वे सोरों गंगा जी और हरिद्वार दो-तीन बार गये। उनकी इस तीर्थयात्रा का उल्लेख गंगापुरी की बहियों में मिलता है। पीछे उनको एक लड़का और लड़की हुए। सं० १८६५ में ८५ वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हुआ। उनके बेटे गदाधर जी का छोटी उम्र में देहान्त हो गया। उनके एक पुत्र सदासुख जी हुए।

संतोषी सदासुख जी

सदासुख जी ने बीकानेर में कपड़े की दुकान खोल ली थी। दादा जी की छोड़ी हुई रकम और इस दुकान की भाय पर वे अपना जीवन बड़े संतोष के साथ बिताते थे। वे बहुत ही बुद्धिमान, धैर्यवान और गम्भीर प्रकृति के थे। नाड़ी विज्ञान में वे बड़े चतुर थे। यह गुण उन्होंने नथमल जी वाले पुरोहितों के परिवार की एक बूढ़ी औरत से सीखा था। नाड़ी विज्ञान में वे इतने चतुर थे कि महीनों पहले किसी की मृत्यु की ठीक-ठीक तारीख बता देते थे। वे गरीब अमीर सब की समान भाव से नाड़ी विज्ञान के आधार पर चिकित्सा किया करते थे। इस सम्बन्ध में उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं।

निर्भीक मोतीलाल जी

सदासुख जी के चार पुत्र हुए, जीवण राम जी, रघुनाथ दास जी, मोतीलाल जी और जोरावर मल जी। मोतीलाल जी बहुत सूक्ष्म विचारवान, गम्भीर, मिलनसार, तेजस्वी और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। बोलने में निर्भीक और निडर थे। उनकी आवाज बहुत गूँजे वाली, ऊँचे स्वर की तथा प्रभावशाली थी। जब वे जोर से बोलते थे तो लोग डर जाते थे। क्रोध में जब बोलते थे तो आवाज गूँज उठती थी। एक बार की घटना है कि उनका राज्य में कोई काम था। वे स्वयं उसके लिए शङ्क में गये। वहाँ दीवान हीरानाथ जी मूँचड़ा के साथ कुछ कहा-सुनी हो गयी तो वे भाषेन में आकर इतने जोर से बोले कि सारा शङ्क गूँज उठा और महाराज ईश्वरसिंह जी ने भी जो दूसरे महल में थे आवाज सुनकर घबराकर करनी शुरू की कि मामला क्या है। उनके पास मोतीलाल जी का मित्र गुमानमल जी बरहिदा उपस्थित था। उसने दीवान जी के मोतीलाल जी को जबरन दवाने का मद्य किस्सा बतलाया। उन्होंने दीवान जी को बुलाकर मोतीलाल जी के साथ ग्याय करवा दिया। वे भ्रम्याय में कभी दबते नहीं थे और उस पर बड़े भावावेश में भा जाते थे।

पंच पंचायती के सामाजिक मामलों में भी उनका बड़ा मान था। न्याय सम्बन्धी मामलों में पंचायत में वे बड़े निर्णायक होकर बोलते थे और उनकी बात का वजन माना जाता था।

अपने पिता जी से उन्होंने नाड़ी विज्ञान का विशेष ज्ञान प्राप्त किया था और नाड़ी देखकर वे रोग का निदान इतना अच्छा करते थे कि रोगी के खाने पीने और उससे बुराई होने का सब हाल बिना पूछे कह देते थे। नाड़ी विज्ञान के उनके चमत्कार देखकर लोग उन पर किसी इष्टदेव की कृपा बताया करते थे। सूक्ष्म बुद्धि भी कमाल की थी। सूक्ष्म विवेचनयुक्त आपके नाड़ी विज्ञान का लाभ अधिकतर गरीबों को ही मिलता था। किसी बड़े के यहाँ जाकर चिकित्सा वे प्रायः नहीं किया करते थे, क्योंकि उसमें उनका कोई स्वार्थ अथवा आर्थिक लाभ न था। हरिजन रोगियों की उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और उनको वे औपश्रव्यादि इतनी सस्ती बताते थे कि उनका कुछ भी खर्च नहीं होता था। उनको देखने में वे कुछ भी परहेज या भालस्य नहीं किया करते थे। देखने के बाद केवल स्नान कर लिया करते थे। उनकी मृत्यु पर इसी कारण हरिजनों ने सबसे अधिक शोक मनाया।

मोतीलाल जी के भी चिकित्सा सम्बन्धी अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनके तीसरे पुत्र लक्ष्मीचन्द जी संग्रहणी से कलकत्ता में बीमार हो गये। वहाँ किसी औपघोषचार से लाभ न होने पर उनको जगन्नाथ जी अपने साथ बीकानेर ले आये। रेलगाड़ी तब केवल दिल्ली तक बनी थी और दिल्ली से बैलगाड़ियों अथवा ऊँटों पर आना पड़ता था। बीकानेर पहुँचने पर मोतीलाल जी ने देखा और बता दिया कि मूँग की दाल का सारा और बड़े खाने के बाद पानी न पीने से वह व्याधि हुई है। सांगरियों का चूर्ण और साग कई दिन तक खिलाया गया और वे अच्छे हो गये।

उनके ही मुहल्ले में रहने वाले मेघराज धिंगाणी की स्त्री बहुत बीमार हो गयी। किसी औपघोषचार से लाभ न होने पर वह आपको बुला ले गया। आपने जाकर देखा और कहा कि मतीरे का बीज निगल जाने से वह तकलीफ हुई है। तूँधे की गिर का चूर्ण दिया गया कि दस्त होकर सारा विकार दूर हो गया।

नारायण दास जी वाले बंशीलाल जी बागड़ी का बेटा मुरलीधर बहुत बीमार हो गया। सन्निपात हो जाने से उसके बचने की कोई आशा नहीं रही थी। मुरलीधर जी महाराज बूँगरसिंह जी के बहुत कृपापात्र थे और उनकी बीमारी का समाचार हमेशा मादूम करते रहते थे। किसी भी औपघ से कोई लाभ न होने पर मोतीलाल जी को बुलाया गया। उन्होंने यह कह कर इनकार कर दिया कि उनके यहाँ डाक्टरों और वैद्यों की क्या कमी है? मुरलीधर जी मोतीलाल जी की पत्नी के चचेरे भाई थे। उसकी माफत उनके आग्रह करके उन को बुलाया गया। उन्होंने नाड़ी देखी और अपने यहाँ से दवाई मंगाकर राई के बराबर मोलियाँ दीं। बीमार की दशा में सुधार हुआ और कुछ ही दिन बाद वे बिलकुल ठीक हो गये।

संवत् १८६६ में मोतीलाल जी श्री होरालाल मूलाल ढङ्गा की दुकान पर दक्षिण हैदराबाद में ५०१ रुपये वार्षिक पर मुनीम नियुक्त होकर गये। उन दिनों में यह वेतन बहुत ऊँचा माना जाता था। वे पड़ोसी वार वहाँ ४ वर्ष रहे। हैदराबाद सरीखे सुदूर स्थान पर जाना बड़े साहस का काम था। यात्रा में अत्याचारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और समय भी बहुत लगता था।

संवत् १६०२ में वे हैदराबाद का काम छोड़कर चले आये और एक वर्ष बीकानेर में रहने के बाद अपने मामा श्री जुगलकिशोर जी पुगलिया की रायपुर जिले में अणदधीव की दुकान पर चले गये। वे सत्पति थे। उनके साथ उनके भतीजे श्री अबीरचन्द जी भी गये। अबीरचन्द जी को वहाँ छोड़ कर वे स्वयं रायपुर की दुकान पर चले आये। अबीरचन्द जी को कुछ समय बाद शय की बीमारी हो गयी। पहले भी उन दुकान पर कई व्यक्तियों का इस बीमारी के कारण स्वर्णवास हो चुका था। उस बीमारी को उन दिनों "धोला डूँडल"

स्वर्गीय सेठजी श्री मोतीलालजी मोहता के दानवीर सुपुत्र

स्वर्गीय सेठ शिवदासजी मोहता

स्वर्गीय सेठ जगन्नाथजी मोहता

स्वर्गीय सेठ नरसीचन्दजी मोहता

स्वर्गीय गव्र बहादुर मेठ गोपबेनदासजी
मोहता धो० बी० ६०

कहा जाता था। मतलब यह था कि किसी जुड़ेल के लगने से मूँखे की बीमारी होती थी। एक वर्ष बीमार रहे। उनका १९०४ में स्वर्गवास हो गया। उसी साल में बीकानेर में रघुनाथदास जी का भी स्वर्गवास हो गया था, बड़े भाई और भतीजे के प्रायः एक साथ देहान्त होने का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनका मन इतना उचाट हो गया कि मामा के बहुत समझाने पर भी वे बीकानेर चले आये। बीकानेर रह कर उन्होंने पिता जी की कपड़े की दुकान के काम में अपने को लगा दिया। फिर कहीं बीकानेर से बाहर काम करने नहीं गये। इन्होंने रायसर और हिमतासर गाँवों के बीच में एक तालाब खुदवाकर उस पर घाट बनवाया।

मोतीलाल जी की सन्तान

श्री मोतीलाल जी के चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुईं। उनके नाम शिवदास जी, जगन्नाथ जी लक्ष्मी चन्दजी, गोवर्धनदास जी, रंभाबाई, सम्बाबाई और केसरबाई ये। शिवदास जी को रघुनाथ दास जी और जगन्नाथ जी को प्रदीपचन्द जी के गोद दे दिया गया था। फिर भी उनके साथ उनका अपने पुत्रों का सा व्यवहार रहा। परिवार बढ़ा था और परिभित आमदनी से खर्च बहुत मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होंने अपने लड़कों को कुछ पुरुषार्थ करने के लिए कहा। शिवदास जी उनका छात्रीवादी प्राप्त कर कलकत्ता चले गये और वहाँ नौहर के रघुनाथ दास सिवसाल पचीसिया की दुकान पर ४०१ रुपये साल पर मुनीम नियुक्त हो गये। दूसरे पुत्र जगन्नाथ जी ने बीकानेर में कपड़े की दुकान करली। इसमें उन्होंने जयपुर, पाली और कलकत्ते से कपड़ा और दिल्ली से किनारी गोटा मँगाकर बेचना शुरू किया। काम कुछ अच्छा न चलने से तीन वर्ष बाद दुकान बन्द करदी और भिवानी जाकर वहाँ जगन्नाथ मोहना के नाम से श्री छोपमल चुन्नीलाल डागा के सामने मे दुकान खोल ली। दो वर्ष बाद उन्होंने उस दुकान से अपना हिस्सा निकाल लिया और उसके बाद चारो भाइयों ने कलकत्ता में काम शुरू कर दिया।

मोतीलाल जी की माताजी का देहान्त संवत् १९१२ माघ वदी ७ और पिताजी का संवत् १९१८ मगसर सुदी ११ को हुआ। पिताजी के देहान्त के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने घरवालों को कह दिया था कि कार्तिक सुदी ११ को राती रात के बाद मेरा देहान्त हो जाएगा। घरवालों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। राती रात में उन्होंने फिर कहा कि मृत्यु एक महीने के लिए टल गई है और ठीक एक मास बाद उनके बताए हुए दिन उनका स्वर्गवास हो गया।

संवत् १९३९ में माघ सुदी ६ को न्युमोनिया से मोतीलाल जी का स्वर्गवास हो गया। वे मरनायक जी के बड़े उपासक थे। नित्य नियम से उसका दर्शन करने मन्दिर जाया करते थे। बीमारी में भी उनका चित्र सामने रख कर उनका स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा।

मोतीलाल जी का सम्पन्न परिवार

मोतीलाल जी के पुत्रों ने उनके जीवित काल में ही बड़ा धन और धन प्राप्त किया। अपने व्यापार व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि आर्थिक दृष्टि के उनके घराने की बड़ी प्रतिष्ठा बन गयी। उनके पुत्र शिवदास जी और जगन्नाथ जी ने कलकत्ता तथा भिवानी में त्रिम प्रकार का काम शुरू किया उमरा उल्लेख यथा स्थान किया जा चुका है। थोड़े वर्षों बाद जगन्नाथ जी और लक्ष्मीचन्द जी भी कलकत्ता पहुँच गये। वहाँ मीनों ने अपना कपड़े का काम शुरू किया। कलकत्ता में वित्तायनी कपड़े का बहुत बड़ा काम था। वित्तायनी कपड़े का आयात या मारा काम अंग्रेजों के हाथ में था, उसकी कम्पनियों के इमपोर्ट हाउस थे, जिनसे कलकत्ता में "हीग" कहा जाता था।। उनमें बहुत ही काम हिन्दुस्तानी हिस्सेदार थे। प्रायः अंग्रेज कम्पनियों और हिन्दुस्तानी व्यापारियों के बीच अधिकतर ये दस्ता का काम लिया करते थे। हिन्दुस्तानी व्यापारियों से अपरिचित होने के

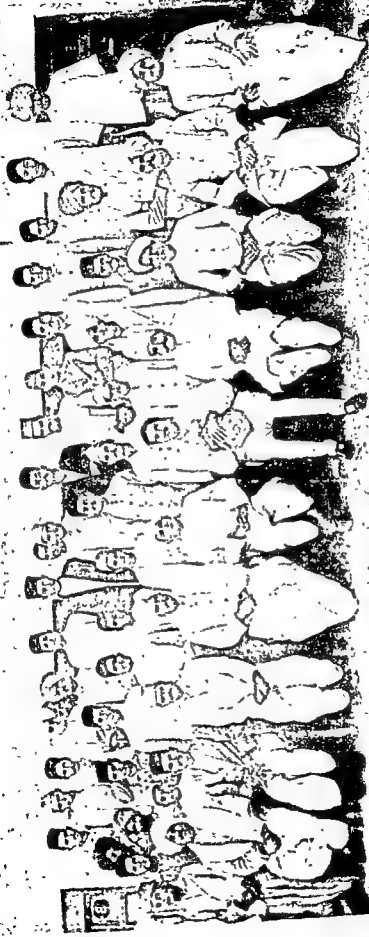
कारण ब्रिगेज कम्पनी वाले उनके साथ सीधा व्यापार नहीं करते थे । उन्हीं हिन्दुस्तानी दलालों के माफ़त काम किया जाता था, जो कि, उनके माल के जामिन होते थे । वे दुहरा काम किया करते थे । पहला यह कि माल की डिलीवरी थाने पर रुपये का प्रबन्ध किया करते और दूसरा व्यापारियों को माल बेचते और उनके वहाँ रकम न हूबने की गारंटी देते । इसीलिए उनको गारंटी ब्रोकर, वेनियन अथवा मुसद्दी कहा जाता था । उनके नीचे छोटे दलाल रहा करते थे । वेनियन्स को एक रुपया सैकड़ा और छोटे दलालों को छः आना सैकड़ा कमीशन मिला करता था, पारम्भ में मुसद्दियों का सारा काम प्रायः उन्हीं के हाथों में था । अपनी विलासप्रियता के कारण वे उस काम को संभाल न सके और धीरे-धीरे उनका स्थान मारवाड़ी अथवा राजस्थानियों ने ले लिया । रास्ती और ग्राम कम्पनियों के सबसे बड़े हौस थे । जिनके रास्ती मुसद्दियों का स्थान क्रमशः रामचन्द जी हरीराम जी गोविन्दका और सूरजमल शिवप्रसाद भुनकुर् वाला मारवाड़ियों ने ले लिया । एफ० स्टेनर कम्पनी मेचेस्टर वाले के जमरल मैनेजर जेम्स कार थे । उन्होंने यहाँ अपना माल और अधिक बेचने के लिए तारकनाथ शिरकार और अपने छोटे भाई हैनरी कार के साथों में कारतारक कम्पनी के नाम से कलकत्ता में हौस खोली । उन दिनों में यही एक कम्पनी थी जिसमें ब्रिगेज और हिन्दुस्तानी दोनों शामिल थे । इसमें एफ० स्टेनर कम्पनी का लाल कपड़ा विशेष रूप से माया करता था । वह लाल कपड़ा खादी रंगकर बनाये गये लाल कपड़े की नकल में बनाया गया था, इसलिए वह खूब चलता था । उसके पहले मुसद्दी मुकन्दीलाल खत्री थे । उनके नीचे के छोटे मुसद्दियों में श्री शिवदास जी और जगन्नाथ जी भी शामिल थे । दलालों में खूब पैदा हुआ और कुछ ही समय बाद उन्होंने शिवदास जगन्नाथ नाम से लाल कपड़े की अपनी दुकान खोल ली, उसमें मुकन्दीलाल खत्री का भी साम्रा रखा गया था ।

संवत् १९३२ में बयस्क होने पर गोवर्धनदास जी भी कलकत्ता आ गये । उन्होंने गोवर्धन दास शिव प्रताप के नाम से घुलाई कपड़ों की दुकान खोली । उसमें ग्राम कम्पनी का माल विशेष रूप से बेचा जाता था । इन दोनों दुकानों ने क्रमशः हीरालाल जी, रामनारायण जी मोहता करमसोत तथा जोधराज जी धात्रूका साथे-साथ हुए । उसमें इनको लाखों का मुनाफा हुआ और उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । उससे कुछ रकम जमा हो जाने से उन्होंने शिवदास जगन्नाथ के नाम से सराफे की दुकान खोली । उन दिनों में बीकानेरी समाज में सराफा दुकान वालों की बड़ी प्रतिष्ठा थी । उनकी हुंडी चिट्ठी का भाव बहुत ऊँचा रहता था और रकम उनकी कम ब्याज पर मिल जाती थी । वे दूसरों को ऊँचे भाव में देकर अच्छा मुनाफा कमा लेते थे । बैंकवाले भी व्यापारियों की हुंडियाँ न लेकर उनकी ही हुंडियाँ लेते थे । जल्दी ही उनका फर्म दागों और दम्माणियों की श्रेणी में गिना जाने लगा ।

मोतीलाल जी के १९३६ में देहान्त होने के समय उनके चारों लड़कों की गणना लक्षपतियों में होने लग गयी थी ।

मोतीलाल जी की पुण्य स्मृति में

स्वर्गीय मोतीलाल जी की स्मृति में संवत् १९५०-५१ में उनके पुत्रों जगन्नाथ जी, लक्ष्मीचन्द जी और गोवर्धनदास जी ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास एक विशाल धर्मशाला और उसके साथ पानी की प्लाउ बनवायी । इस धर्मशाला में एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की गयी । फिर संवत् १९७४ में धर्मार्थ धातु-वैदिक चिकित्सालय और रसायन शाला स्थापित किये गये । धर्मशाला के साथ पानी के जमा करने की एक बड़ी वावड़ी और बाद में एक कूँवा भी बनवाया गया । इन सबके निर्माण में लाखों रुपये खर्च किये गये और इनके व्यय के लिए भी लाखों रुपये की सम्पत्ति का ट्रस्ट बनाया गया जिनके एक ट्रस्टी और भंडारी श्री रामगोपाल जी

मोहना मोती मान धर्मनाथ व धर्माय आधुनिक ग्रामपालय वीकातेर के कार्यकर्ता । बीच में राज्य के दीवान महाराज मान्धाता सिंह जी, उनके दाहिनी ओर श्री रामगोपाल जी मोहता और श्री शंकरदत्त जी वैद्य । बाई ओर श्री शिवरत्न जी मोहता और श्री पुनपोत्तम राम जी पाडिया, मनेजर ।

मोहता जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय
राव बहादुर सेठ गोवर्धन दाम मोतीनाल जी मोहता ओ० बी० आई०

राव बहादुर गोवरधन दाम मोतीनाल मोहता आसि के प्रगुताम, कपराची की
 आचारशिला रखने के समय का चित्र ।

गोवरधन सागर वगीची वीकानेर की सखंग भवन की प्याऊ से पानी भर कर जाते हुए कुम्हार ।

मोहता नियुक्त किये गये । अनुमानतः तीस-पैंतीस वर्षों तक आपने इन सब सस्याओं का प्रबन्ध सुचारु रूप से किया ।

गोवर्धन सागर बगीची

आपके पिता जी राव बहादुर सेठ गोवर्धन दास जी ने संवत् १९७०-७१ में बीकानेर शहर के बाहर दक्षिण-पश्चिम की ओर एक बगीची बनवायी जिसमें आर्गन्तुक साधु-संतों तथा अन्य ग्रामीण यात्रियों के ठहरने के लिए कई मकान बनवाये । उन दिनों बीकानेर में पानी की बहुत लंगी रहती थी । नस नहीं लगे थे । इसलिए पानी की एक बावड़ी और तलाई बनवायी तथा पानी पिलाने की प्याऊ स्थायी रूप से लगायी । इसी बगीची में श्री उत्तमनाथ जी महाराज ठहरते और सत्संग किया करते थे । घाजकल मोहता जी इस में ही नित्यप्रति सत्संग करते हैं, जिसमें बहुत-से सत्संगी नर-भारी सम्मिलित होते हैं । इसका नाम "गोवर्धन सागर बगीची और गीता सत्संग भवन" रखा गया है । इसमें राहगीर पानी पीते हैं और आस-पास के गाँवों के लोग विशेषकर गंगाशहर में रहने वाले कुम्हार लोग सैकड़ों की संख्या में अपने-अपने गदहों पर पानी से भरे हुए घड़े नित्य प्रति में जाते हैं । उनका ताँता लगा रहता है । इस संस्था के खर्च निर्वाह के लिए सेठजी ने एक स्थायी ट्रस्ट बना दिया था ।

संवत् १९७० में राव बहादुर सेठ श्री गोवर्धनदास जी ने कराची में आँख के रोगों की चिकित्सा के लिये एक अस्पताल की स्थापना करने के लिए सिंध की सरकार को ७०,००० रुपये प्रदान किये । उस अस्पताल का शिलान्यास उस समय के गवर्नर और सिंध के गवर्नर सर एच० एस० सारेंट ने किया था ।

जीवन परिचय

वयोवृद्ध, मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता का जन्म संवत् १९३३ मगसर बदी १२ को हुआ। बचपन में आपका रूप रंग व आकृति आकर्षक और बोली मीठी थी। लोग आपको बहुत प्यार करते थे। दादा मोतीलाल जी आपसे विशेष प्रेम करते थे और प्रायः अपने पास ही रखते थे। आपके चरित्र पर आपके पिताजी और माताजी के स्वभाव का ही विशेष प्रभाव पड़ा। आपके पिता जी बड़े पवित्र, उदार स्वभाव के और धार्मिक वृत्ति के सात्विक सज्जन थे। वे बहुत साहसी, निर्भीक, निःशंक, अल्पवसायी, कुशल, विचारशील और दूरदर्शी व्यापारी थे। बड़े-बड़े अंगरेज व्यापारी और अक्सर उनके घनिष्ठ मित्र थे और उनका बड़ा आदर करते थे। पिछनी अवस्था में जब वे अधिकतर बीकानेर रहने लगे तब उनके परिचित अंगरेज व्यापारी बिलायत से भारत आने पर उनसे मिलने के लिए बीकानेर आया करते थे। अंगरेजी भाषा न जानने पर भी दुभाषिमे द्वारा वे अंगरेजों से वार्तालाप अच्छी तरह कर लेते थे और अपने भाव उनको समझा देते थे तथा उनके भाव स्वयं अच्छी तरह समझ लेते थे। दीन दुखियों की सहायता और परोपकार के कामों में वे मुक्त हस्त दान दिया करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव की कुछ घटनाएँ बीकानेर के लोग अबतक भी याद करते और एक दूसरे को सुनाते हैं। घाम को टहलने के लिए जब निकलते तब जेब में जितनी भी धनराशि रख लेते वह सब बाटकर घर लाटते। दीन-दुखियों और संकटापन्नों का अपने आदमियों द्वारा पता लगवाकर उनको कभी-कभी गुप्त रूप से इस प्रकार सहायता पहुँचाते कि लेने वालों को पता तक न चलता कि कितने पहाँ से सहायता पहुँचाई है। वे उस को ईश्वरप्रदत्त मानकर संतोष कर लेते। एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए—यह कथन आपकी उदारता पर सचमुच ही पूरा उतरता था। अपने ही उद्योग से उन्होंने अपनी स्थिति और कीर्ति करोड़पतियों के समान बसस्वी और वैभवशाली बना ली थी। लोकोपकारी कार्यों में उन्होंने जिस उदारता से अपनी कमाई का सदुपयोग किया उससे प्रसन्न होकर अंगरेज सरकार ने पहले उनको रायबहादुर की और पीछे ए० बी० ई० उपाधियों से विभूषित किया था। पिताजी के ये सब सत्गुण मोहता जी के संस्कारी चरित्र में जिस रूप में प्रस्फुटित हुए उसी का शुभ परिणाम आपको वर्तमान जीवन कहा जा सकता है।

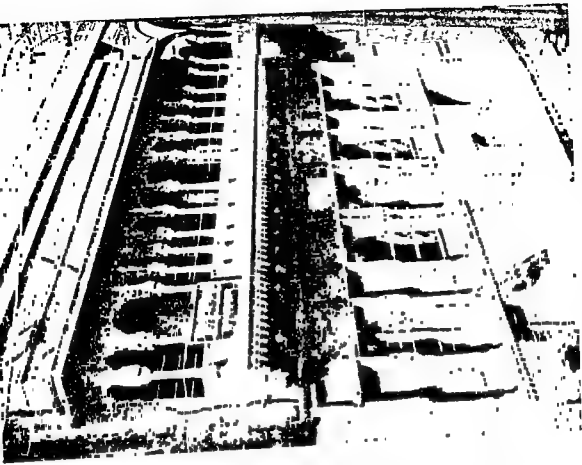
बचपन

आपके पूरे नाम का उपयोग बहुत कम हुआ। बचपन में गोपाल, फिर गोपाल जी नामों का अधिक प्रयोग हुआ। आजकल प्रायः माई जी और बाबा जी का अधिक प्रयोग किया जाता है। "बाबाजी" आपके सरल, सहृदय एवं सन्त स्वभाव का सूचक है। उस नितिलिप्त स्थिति का भी इससे परिचय मिलता है जिससे आपने समत्व योग के पथिक बन कर प्राप्त किया है।

चार वर्ष की छोटी आयु में आपके दादा जी आपको अपने माय तीर्थ यात्रा में ले गये। माता जी साथ नहीं थी। आपकी अद्भुत स्मरण-शक्ति और सहज प्रतिभा का परिचय इस यात्रा से लोटने के बाद मिला, जबकि उसका सारा विवरण आप लोगों को ऐसे सुनाया करते थे जैसे कि वह आपको याद कराया गया हो। अजमेर तक की ऊँटों पर और बाद में रेलगाड़ी पर की गयी यात्रा, मार्ग में ठहरने के स्थानों व मार्गों और तीर्थों का पूरा विवरण आप के मूँह से बहुत ही अच्छा मालूम होता था और उसको बार-बार लोग बड़े धाव से सुनते थे।

मोहता जी की पूजनीया माता जी स्वर्गीया थीमती जीता-
वाई मोहता ।

श्रीमती जीताबाई मारु मेवा मदन, बीकानेर

मोहता जी की पुत्रीया माता जी का स्वर्गरोहण ।

के बाद रास्ता भूलने का पता चलता तो दोप रात वहाँ जंगल में ही डेर डालकर काटनी पड़ती। रात्रि में ठीक रास्ते का पता लगा सकना सम्भव न होता था। दिन में भी रास्ता ढूँढ़ने में घण्टों लग जाते थे। यदि कहीं रास्ते में वर्षा, घाँधी या तूफान आ जाता तो कठिनाई कई गुना बढ़ जाती। आपको अपनी इस यात्रा में ऐसे सभी कष्टों और असुविधाओं का सामना करना पड़ा।

यात्रा की चौथी मंजिल सेसाड़े की बावड़ी और साल कुछ ही दूर थे कि सबरे ४ बजे जोर की वर्षा शुरू हो गयी। कोई थोट बरकर नहीं थी। वर्षा का पानी सीधा छिर पर गिरता था। ऊँटों को बैठकर वर्षा थमने की प्रतीक्षा की गयी। वर्षा थमी तो चारों ओर जमीन के बड़े-बड़े मैदान जिनको "चितरांग" कहते थे पानी से भर गए। समुद्र का सा दृश्य देखने लगा। केवल रेत के टीले पानी में दीप पड़ते थे। चितरांग जब सूखे रहते थे तो दूर से मृगचृष्णा का दृश्य देख पड़ता था। चितरांगों की मिट्टी इतनी चिकनी थी कि उनपर ऊँटों के पैर जमने मुश्किल हो गये। इसलिए ऊँटों को लम्बा चक्कर फाटकर सेसाड़े के लिए रवाना किया गया और यात्रियों ने पैदल पानी का रास्ता तय किया। कपड़े सब भीगे हुए थे। सबरे ६ बजे के करीब पैदल यात्री सेसाड़ा पहुँच गये और ऊँटों को पहुँचने में दोपहर के ११-१२ बज गये। कपड़े निचोड़ कर सुखाये गये और ऊँटों पर लदा हुआ सारा सामान भी सुखाया गया। सोला हुआ खाने का सामान "सिरावणी" भी गुप्तानी पड़ गयी। दोपहर को कच्ची रसोई जीम कर शाम को ४ बजे भागे की यात्रा शुरू की गयी। वर्षा में कपड़ों आदि के भीग जाने से परेशानी तो बहुत हुई; किन्तु यह लाभ भी हुआ कि पीने के पानी का कुछ कष्ट कम हो गया। पीने का मीठा पानी मिल जाना भी बहुत बड़ी नियामत थी। बावड़ी वर्षा के पानी से भर तो गयी; किन्तु उसके पानी को फिटकरी से साफ करके ही काम में लाया जा सका।

सेसाड़ा से रवाना होने के लगभग आधी रात के बाद ऊँटों के रास्ता भूल जाने की कठिनाई का अनुभव भी प्राप्त हो गया। काफी दूर निकल जाने के बाद पता चला कि ऊँट रास्ता भूल गये। उस भ्रमियारी और उजाड़ में पड़े हुए रात बिताने के सिवाय दूसरा कोई चारा न था। सबरे होने पर ऊँट वाले रास्ता ढूँढ़ने निकले तो आधा दिन बीत जाने पर रास्ते का पता लग सका। वहाँ ही "सिरावणी" खाकर और बमड़े की दीबड़ियों में साथ में रखा हुआ पानी पीकर थूख व प्यास शांत की गयी और ऊँटों के पसाण सड़े करके उन पर कपड़ा तान कर उसकी छाया में दिन बिताया गया।

शाम को वहाँ से चलकर दूसरे दिन सबरे भोजगढ़ पहुँचे। यहाँ माहेश्वरियों के घर में कुछ धाराम मिला। वहाँ से शाम को चलकर तीसरे दिन बहावलपुर पहुँचे। ६ दिन की यात्रा की मिट्टी और मल घरीरों पर चढ़ा हुआ था। मुलतानी मिट्टी, जिसे भेट कहते थे, छिर और बदन पर मल कर स्नान किया गया। उन दिनों में समुद्र का चलन नहीं हुआ था। बहावलपुर में ६ दिन की यात्रा के बाद कुछ धाराम मिला। भागे का रास्ता रेलगाड़ी पर तय किया गया। सबर के पास सिंधु नदी पर अभी रेल का पुन नहीं बना था। उसको छोटे स्टीमरों से पार किया जाता था।

कराची में फर्म के मुख्य कार्यकर्ता आपके भूका केसर नूधा के पति श्री गोवर्धन दास जी मँदरा थे। आपको उनके संरक्षण में रखा गया और वे बड़े लाइव्वायर में आपको रखते थे। कुछ समय सैर-मपाटे में, कुछ घर पर ब्रिगेजी पढ़ने में और अधिक समय सप्तर व दुकान में बीतता था। उन दिनों में काय-काज और व्यापार-व्यवसाय की शिक्षा इसी प्रकार दी जाती थी। वहाँ आप अपनी बहन जानकी बाई को बहुत याद किया करते थे।

चीकानेर वापस

चार मास बाद फिर मगसर में दादी जी की बीमारी का तार पाकर उसी रास्ते से सिवा-जी के साथ

बीकानेर लौट आये । बहावलपुर से बीकानेर की यात्रा ६ दिन के बजाय ऊँटों को भगाते और विश्राम लिए बिना ३ ही दिन में पूरी की गयी । बीकानेर में पढ़ाई का क्रम फिर स्कूल में शुरू हुआ । स्कूल का नाम दरबार हाई स्कूल रख दिया गया था । घर में भी पढ़ाई का क्रम चालू रखा गया । गणित, हिसाब और इतिहास में आपका मन नहीं लगता था । उसमे कमजोर रहने पर भी अनुत्तीर्ण होने का अवसर कभी नहीं आया ।

कराची की दूसरी यात्रा

संवत् १९४४ आदवा सुदी मे कराची की दूसरी यात्रा बहावलपुर के रास्ते से ही की गयी । इस बार माता जी, बहून जानकी बाई, केसर बुआ, उनकी पुत्री बुलाकी बाई और उनकी काकी सास भी साथ थी । श्री गोवर्धन दास जी भूँदड़ा के साथ यह यात्रा की गयी थी । बच्चों व रिश्तियों के लिए ऊँटों पर "कजाबा" बनाया जाता था, जो कि उल्टी खाट ऊँटों पर बाँध कर उनके पायों को रस्तों से बाँध कर तैयार किया जाता था । इससे सवारियों को नीचे गिरने का भय नहीं रहता था । रास्ता बियावान, उजाड़ और जंगली होने पर भी डाकुओं के भय से सर्वथा रहित था । सिंधु मुसलमान भेड़-बकरियाँ और गाय आदि पालकर अपना गुजारा चलाते थे । किसी-किसी के पास एक-एक हजार गायों तक का ठाठ और भेड़ों बकरियों का रेवड़ रहता था । उनका दूध, घी, छाछ बगैरह तथा बकरियों व भेड़ों का ऊन बेचकर वे अपना काम चलाते थे । इस यात्रा में कुल आठ ती दिन लगे होंगे । ६ मास बम्बई बाजार की दुकान के ऊपर के कमरों में पहले के समान रहे । माघ सुदी ५ संवत् १९४४ को कोठी वाले मकान की प्रतिष्ठा की गयी । प्रतिष्ठा के लिए अमृतसर से सुप्रसिद्ध पण्डित श्री काशीनाथ जी और उनके पुत्र अम्बादत्त को विशेषरूप से बुलाया गया । शास्त्रीय विधि से बड़े समारोह से सारा कार्य सम्पन्न किया गया । मकान बन जाने पर उसके ऊपर के कमरों में रहना शुरू कर दिया गया । यह मकान बहुत बड़ा और बहुत सुन्दर बनाया गया था । नीचे दुकान, उसके ऊपर बड़ी बैठक और बैठक के ऊपर रहने के कमरे व रसोई आदि की व्यवस्था थी । पीछे की ओर धरेलू मंदिर, रसोई पर और टट्टी आदि की व्यवस्था थी । पिता जी की साधु-संतों और महात्माओं में बड़ी श्रद्धा थी । उनकी वे प्रायः भोजन आदि के लिए निमंत्रित किया करते थे । उनसे श्री सच्चिदानन्द नाम के संस्कृत के एक विद्वान साधु थे । आपको उनसे महिम्न स्तोत्र, गंगा सहरी और आदित्य हृदय आदि स्तोत्रों के पाठ पढ़ाये गये ।

संवत् १९४५ मे रोकड़िये के ३ मास की छुट्टी जाने पर रोकड़ का सारा काम आपने सौंपा गया, जिसको आपने बड़ी होशियारी व सावधानी से किया । व्यापार, व्यवसाय निरन्तर चलता गया । उसने लिए पिता जी को बम्बई, कलकत्ता और पंजाब आदि का दौरा प्रायः करना पड़ता था ।

बीकानेर वापस

आपके छोटे भाई राव बहादुर श्री निवरत्न जी का जन्म संवत् १९४५ श्रावण सुदी ८ को कोठी के ऊपर के कमरे में हुआ । उन्नी वर्ष बुधा केसर बाई की सड़की गीता का भी जन्म हुआ । निवरत्न जी के ६ मास के हो जाने पर पिता जी सबको कराची से बीकानेर से आये और यह यात्रा बहावलपुर में ऊँटों पर न करके मुन्तान, फिरोज़पुर और अजमेर के रास्ते से की गयी । फिरोज़पुर में खिवाड़ी होकर छोटी सारन में घरघरे पहुँचे ही थे कि पिता जी को कारतारक बन्धनी का बम्बई पहुँचने का सार मिला । मध्य के बीकानेर जाने के लिए बंगगाड़ियाँ व ऊँट आदि थी समुचित व्यवस्था करके और नौकरों आदि के साथ सब को खाना बरकरे बिना जी बम्बई चले गये । इस रास्ते में निवनाथ सिंह नाम के डाकू का उन दिनों में बड़ा घातक था । इसलिए घरघरे गौर के दो रात्र-पूत भी रखवाती के लिए साथ भेजे गये । उन्होंने बड़ा काम दिया । रास्ते में एक बार कुछ डाकुओं ने जो सामान

हुआ तो वे उनकी पहचान के निबंले और सबकी रक्षा हो गयी। फाल्गुन सुदी ३ को सङ्गल भीनसार पहुँच गये। बड़े पिता श्री जगन्नाथ जी के दूसरे विवाह के कारण घर के सब लोग वहाँ मिल गये।

विवाह

बीकानेर पहुँचने पर आपके विवाह की चर्चा चली। आपकी सगाई श्री जुगल किशोर जी डागा के सुपुत्र श्री नवलकिशोर जी की पुत्री चम्पा उर्फ भती बाई के साथ हो चुकी थी। उसकी आयु केवल ६ वर्ष की होने से समुराल बाते विवाह के लिये सहमत नहीं थे। परन्तु दादी जी का अत्यन्त आग्रह होने से उनको सहमत किया गया। चचेरे भाई कन्हैयालाल जी की सगाई भट्टों के यहाँ हुई थी। सड़की की आयु बड़ी होने से वे विवाह के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे। इसलिए दोनों विवाह भाषाङ्ग सुदी ६ संवत् १९४६ को एक साथ करने का निश्चय किया गया। बड़े पिता शिवदास जी और जगन्नाथ जी अपना काम-काज धन-धन्य करने का निश्चय करके कलकत्ता गए हुए थे। उनको वहाँ से विवाह के निमित्त बुलाया गया। कराची में आपके भूतल श्री गोवर्धन दास जी भूदड़ा और श्री शिवप्रताप जी मोहता बड़े उत्साह से विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहावलपुर के रास्ते आये। भूदड़ा जी को भुइसवांरी का बड़ा शौक था। वे सवारी की घोड़ी, घोड़ों की जोड़ी और एक घोड़ा गाड़ी साथ में ले आये थे; परन्तु सड़कों के अभाव में वह काम में नहीं आई। विवाह की तैयारियाँ बड़े उत्साह से की गयीं। उस समय की परिपाटी के अनुसार विवाह में बैस्यां गृत्य भी हुआ और दो नामी बैस्याएँ उसके लिए बुलाई गयीं। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ।

माता जी का स्वभाव और उसका प्रभाव

विवाह के बाद भी घर और स्कूल में पढ़ाई का क्रम जारी रहा। विष्णु-सहस्रनाम और गोपाल सहस्र नाम का पाठ बीजराम व्यास से सीमा। माता जी का स्वभाव बड़ा शांत, सरल, सहृदय, सहनशील और दयालु था। बड़े लाङ्ग्यार से वे बच्चों का लालन-पालन किया करती थीं। अपचन्द पहना तो दूर रहा वे कभी किसी को डाँटती या धमकाती तप नहीं थी। पढ़ने के लिए भी किसी पर कोई दबाव नहीं डालती थी। वे अत्यन्त धार्मिक वृत्ति की और आस्तिक आचार विचार की थी। रामसनेही साधुओं के सत्संग के कारण उन्होंने उनकी कंठी धारण की हुई थी। भजन-गूजन व नित्य नेम में वे कभी छूटती नहीं थीं, नरसी जी की हुन्डी, दानलीला और भगवान राम व कृष्ण के भजन के नित्य बड़ी लग्न होकर गाती थी। काम-काज करते हुए भी वे भक्ति के भजन गाती रहती थी। नास्तिक में तुलसी और महादेव पार्वती का व्याख्या गाया करती थीं। उन गीतों को माता जी के मुख से सुनते हुए आपने याद कर लिया था। भीनसार के मुरली मंगोहर के मंदिर के कथावाचक रघुजी व्यास माता जी को भागवत् की कथा सुनाया करते थे। कई बार भागवत् का पारादण करने से माता जी को उसकी सारी कथाएँ याद हो गयी थीं। चौमामे के दिनों में घर के पाण हो तुलसीदास रामायण की कथा दोपहर के समय हुआ करती थी। भजन भी गाये जाते थे। माता जी बड़े नियम से उसमें सम्मिलित हुआ करती थी और रामायण की सारी कथा व भजन उनको कंठाग्र हो गये थे। "हरे राम, हरे कृष्ण" की माला नित्य नियम से फेरा करती थीं। लाखों मालाएँ उन्होंने फेरी होंगी। देह में जितने रोम हैं उतनी मालाएँ फेरने की भावना को उन्होंने पूरा किया होगा।

माता जी की इस धार्मिक एवं सात्विक वृत्ति का आपके जीवन पर जो अचूक प्रभाव पड़ा वह स्पष्ट रूप में प्रगट हो चुका है। लेकिन, उस धार्मिक एवं सात्विक वृत्ति में जो अंध भावना थी, उस पर आपका मन उन दिनों में भी बैधता नहीं था। आप भागवत के सम्बन्ध में रघुजी व्यास से प्रायः संकाएँ करते रहते थे। हिरणाक्ष द्वारा पृथ्वी के समुद्र में डुबने और बराह द्वारा उनका उद्धार किये जाने की कथा सुनने पर आपने प्रसन्न

मोहता जी का २० वर्ष की अवस्था का चित्र संवत् १९५३ ।
आपके दाहिनी ओर सुगनचन्द श्रीभा श्रीर बाई श्री
योग्या नाई मड़े हैं ।

1. 2. 3.

किया कि सारी पृथ्वी के जल में डूब जाने के बाद बरह आदि कहाँ टिके होंगे ? रुघ्नी के पास आपकी इस और ऐसी शंकाओं का एक ही उत्तर था कि धर्म के मामले में शंका करना पाप है । इस प्रकार आपकी शंकाएँ तो दवा दी जाती ; किन्तु हृदय में पैदा होने वाला सन्देह दूर नहीं किया जा सकता था । आश्चर्य नहीं कि इसी सन्देह व आशंका ने ग्रंथ श्रद्धा के प्रति अविश्वास का रूप धारण कर लिया हो और वह आप की विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि को जगाने का निमित्त बन गया हो । माता जी से प्राप्त हुए संस्कारों का यह परिणाम आपके जीवन-निर्माण का मुख्य साधन बन गया ।

तीसरी बार कराची

संवत् १९४७ भाद्रपद में तीसरी बार आप श्री गोवर्धनदास जी मूंदड़ा के साथ कराची गये । यह यात्रा भी बहावलपुर के रास्ते ऊँटों पर की गयी । कुछ दिनों बाद बड़े पिता लक्ष्मीचन्द जी के बड़े पुत्र कन्हैयालाल जी और जगन्नाथ जी के दूसरे पुत्र चुलाकी दास भी वहाँ आ गये । दिन में आप दफ्तर में काम सीखते, कपड़ों के नमूने व माल के स्टॉक का हिसाब रखते और कारखाने की कम्पनी के मैनेजर बर्दिगटन के पास जाते-आते । श्री शिव-प्रताप जी मोहता के छुट्टी जाने पर आफिस की अंगरेजी रोकड़ का काम भी आपके सुपुर्द किया गया । दुबान की कच्ची से पक्की रोकड़ उतारने और खतावनी करने का काम भी आप को सौंपा गया । घर में अंगरेजी पढ़ने और उमका अभ्यास करने का क्रम जारी रहा ।

श्री शिवप्रताप जी मोहता और श्री गोवर्धनदास जी मूंदड़ा को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने-सुनने का कुछ दीक था । खाली समय में बैठक में वे भागवत का धुक सागर, भारत सार, योग बागिच्छ, तुलसी शृत रामायण, आदि पढ़ा करते थे । आप भी ये पुस्तकें पढ़ कर उनको सुनाते थे । आप को उनसे हिन्दी का कुछ अभ्यास हो गया । कई भजन कंठाग्र हो गये तथा रामायण, महाभारत, भागवत आदि की कथाएँ भी याद हो गयी । टाकुर बाड़ी में आप नित्य नियम से महादेव जी की पूजा किया करते थे ।

बीकानेर में

दो-हाई बर्ष कराची में बिताने के बाद आप कन्हैयालाल जी और चुलाकीदासजी के साथ संवत् १९४६ यात्रिक वर्षी में बीकानेर लौटे । तब बीकानेर की रेलवे लाइन भारवाड़ जंक्शन जोधपुर होकर बन चुकी थी । इसलिए यह यात्रा मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली और भारवाड़ जंक्शन के रेलवे मार्ग से की गयी । पिता जी महंगे और भगन्दर के इलाज के लिए बीकानेर आये हुए थे । दीवाली से दो-एक दिन पूर्व बीकानेर पहुँचना हुआ । दीवाली मनाने के बाद परिवार के सब लोग कोलायत जी के मेले पर गये । वहाँ से लौटने के दो दिन बाद आपकी दादी जी का देहान्त हो गया । “छोचड़े” और तेरहवीं की मिठाई खादि खाने के कारण आपकी दादी की गिरावट हो गई । फिर मलेरिया भी हो गया । कई महीने बीमार रहे ।

बैशाख संवत् १९५० में छोटे भाई श्री मूलचन्द जी और उसी वर्ष माघ सुदी २ को पावरी पुत्री मुननी बाई का जन्म हुआ ।

श्री मेघनाथ बनर्जी नाम के एक बंगाली सज्जन से आप अंगरेजी का अभ्यास किया करते थे । “टाइम्स आफ इंडिया” पत्र आदि वह पढ़ाया करता था । अंगरेजी के माद-माप मासिक विषयों की जानकारी भी उससे मिलनी शुरू हो गयी । बाबू जी जगन्नाथ जी की संगति में आपने विशेष मान लिया । वे दोपहर की दोपान्त्याने में बैठ जाते थे । उनके पास सभी तरह के मांग आते और अनेक विषयों पर चर्चा बार्ता किया करते थे । यह सारी चर्चा बार्ता आप बहुत ध्यान से सुनते और उगने आपकी गाथाएँ जानकारी ग्रहण की । उनका

वाणीका का पत्र-व्यवहार आप पढ़ते थे। वे उसमें बहुत ही निपुण थे। उससे भी आपने साम उठाया और पत्र आदि लिखने का आपको अच्छा अभ्यास हो गया।

कराची में

दो वर्ष इस प्रकार बीकानेर में बिताकर आप अपनी माताजी, अपने दोनों छोटे भाइयों, बहन, स्त्री और शिशु कन्या के साथ संवत् १९५१ आदवा में कराची के लिए रवाना हुए। तब फुलेरा को लाइन बन चुकी थी। इसलिए यह यात्रा फुलेरा, रिवाड़ी, फिरोजपुर, मुन्जान और सक्कर के रास्ते की गयी। कराची पहुँचकर आफिम में आपने मूँदड़ा जी के साथ काम करना शुरू किया। दुकान में खाता खजाने का काम भी आपको सौंपा गया।

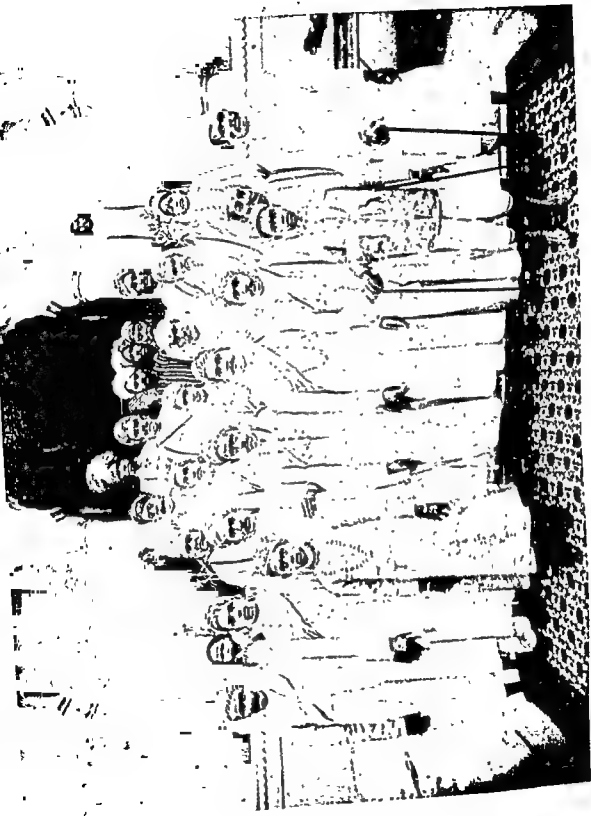
इस वर्ष कराची में गहरी नालियाँ खोदकर गंदे पानी के गटर बिठाये जा रहे थे और उनके लिए सौंदी जाने वाली नालियों का पानी पम्प करके सड़कों पर ही बहा दिया जाता था। उसके कारण कराची में मनेरिया व न्युमोनिया खूब फैला। कोठी में भी बहुत से लोग बीमार पड़ गये। आप भी अपने भाई-बहन सहित बीमार हो गये। आप और दिल्ली की शिकायत रहने लगी। मूँदड़ा जी को भी निमोनिया ने आ घेरा। माता जी और पिता जी पूरी तरह स्वस्थ रहे। सवा वर्ष, कराची में रह कर संवत् १९५२ कार्तिक में अमृतसर, हरिद्वार और दिल्ली होते हुए आप बीकानेर लौट आये। बीकाली दिल्ली में मनायी गयी। इस बार के कराची निवास की मुख्य घटना मार्केट की नींव का रस्ता जाना था, जो कि कोठी के सामने वाले शोदाम के स्थान पर बनाया गया था। आपको समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ने का विशेष शौक था, इसलिए आप "ईन्सीहास्त सायब्रेरी" में नियमित रूप से जाया करते थे। वहाँ रामायण व महाभारत अंगरेजी में, मिस्ट्रीज आक मन्दन तथा अन्य समाचार पत्र आदि पढ़ते थे। हिन्दी पुस्तकें पढ़ने का भी आपको शौक था। श्री देवकीनन्दन खत्री के उपन्यास चन्द्रकांता, नरेन्द्र-मोहनी, कुसुमकुमारी आदि भी पढ़ डाले और "चन्द्रकांता सन्तति" के ग्राहक बन गये। इन पुस्तकों से आपको आपा-जान बढ़ने के साथ-साथ आपको दुनियादारी की भी अच्छी शिक्षा मिली।

बीकानेर में आमोद-प्रमोद का जीवन

बीकानेर में आपके मकान के उत्तरार्ध की ओर सटा हुआ घर श्री लक्ष्मीचन्द जी की निगरानी में बन रहा था। उसकी निगरानी आप करने लग गये। कोई विशेष काम न था। इसलिए अधिक समय गाने-रंगाने, राग-रंग और विनोद में बीतने लगा। उन दिनों में आपकी मण्डली जोरदार थी। कराची में आप अपने साथ जो उपन्यास आदि ले आये थे उसको सारी मण्डली बड़े चाव से पढ़ने लगी। आपने इन मण्डली के साथ उन दिनों के आमोद प्रमोद का वर्णन जो स्वयं लिखा है वह यहाँ उद्धृत किया जाता है। आपने लिखा है कि "मेरी प्रगति रजोगुण प्रधान, विनोदी और विस्वासी थी इसलिए रसिकता की मात्रा अधिक थी। बीकानेर में अधिक रहने से कुछ कुसंग के प्रभाव के कारण पयश्छत् भी अनेक बार हुआ। पर सत्वगुण की मात्रा भी पर्याप्त थी। तमोगुण कम था इसलिए विचारमग्न तेज थी। सावधानी और सतर्कता अधिक थी। कुमार्ग में मैं हलना नहीं जलना कि जिससे मेरा पतन होकर वदनामी हो जाती और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। उस समय के अनुभव से आगे चलकर मुझे यह निश्चय हुआ कि हम लोगों के अधिक विस्वास-पात्र नौकर हमारे बालकों को अधिक विगाढ़ने हैं। विशेषकर ब्राह्मण देवता तो कोई विरसा ही विस्वास का पात्र होता होगा। मेरी बराबरी बातों में भीलगण्ड राठी मेरा अनिष्ट मित्र था। पतेलाल मझा और रामप्रताप चांडक हेमी मजाक के लिए उपकीली थे। बर्कदात भ्याम हाजिर जवाबी, प्रसंगानुसार कविताएँ, दृष्टान्त व छुटकुले आदि कहने में तथा विनोद की बातें करने में बहुत कुशल था। उसके कहे हुए छुटकुले, दृष्टान्त और कविताएँ समय-समय पर प्रसंग आने पर मुझे अब भी

मनस्यो श्री रामगोपान जी मोहता — ४० वर्ष की आयु में

મિત્ર મંડળો વીકાનેર મંચ ૧૯૬૦ । વાણે તે છટે મોહતા જો ।

याद आती हैं। वह दायर था। उनके अतिरिक्त और भी कई लोग हमारी हाजरी भरने आया करते थे। हमारी मंडली के लोग अपने-अपने काम के लिए देशावरों में जाते थे पर होली और चौमासे के दिनों में सब बीकानेर आकर एकत्र हो जाते थे। होली के दिनों में गाने बजाने, हँसी-मजाक और विनोद की बहुत धूम रहती थी।

चौमासे के दिनों और होली के दिनों में थोड़े बहुत किया करते थे। बदरी भैरव के स्थान में बक्सी-राम व्यास नाम का एक बड़ा धूर्त स्वांग करके बैठ रहता था और कई तरह की सिद्धाइयों का पारख किया करता था। मुझे भी उन दिनों सिद्धाइयों में विश्वास था। मैं उसके पास जाया करता और उसके जाल में पड़ कर कई दिनों तक उससे ठगा जाता रहा। उसकी ठगाई और धूर्तता का भेद पीछे खुला। दोपहर के समय पूज्य बाबू जी जगन्नाथ जी के पास दीवानखाने में मैं बैठा करता और देशावरों की भाई हुई चिट्ठियाँ बाँचता। उनके उत्तर पूज्य बाबू जी की आज्ञानुसार मैं लिखता और जो कोई काम करने को कहते वह किया करता। सुबह और शाम के समय हम लोग पूरे स्वतंत्र थे। उसमें बड़ों की तरफ से हमें कोई रकाबट नहीं होती थी।”

यह लम्बा उद्धरण आपका लिखा हुआ केवल यह स्पष्ट करने के लिए दिया गया है कि आपके जीवन का जो उत्कर्ष हुआ उसके बीच आप में युवावस्था में ही विद्यमान थे। यदि थे न होते तो साधारण मनुष्यों की तरह आप भी अपने जीवन में कोई विशेषता प्राप्त नहीं कर सकते थे और युवावस्था में फिसला हुआ आपका पहला ही कदम धातमुची पजन का निमित्त बन गया होता। युवावस्था में हर व्यक्ति के जीवन में एक द्वन्द्व होता है, जिसको देह और आत्मा का द्वन्द्व कहा जाता है। आमोद-अमोद, राग-रंग और भोग-विस्वास में उलझ जाते वाला देह-सम्बन्धी आवश्यकताओं का दास बन जाता है फिर उसका विकास नहीं हो सकता। जो उन पर विजय पा लेता है उसकी प्रगति जागनी प्रारम्भ हो जाती है और उसका ध्यान आत्मा की ओर लग जाता है। आपके संस्कारी जीवन का विकास इसी रूप में हुआ। आपकी दृष्टि अन्तर्मुखी होकर आत्मा की ओर लग गयी।

पहली कलकत्ता यात्रा

संवत् १९५४ में बम्बई और कराची में प्लेग की शिकायत होने से आप अधिपतिर बीकानेर ही रहे। भाद्रपद १९५४ में आप और आपके चचेरे छोटे भाई बन्हेयालाल जी कलकत्ता गये। कलकत्ता की आपकी यह पहली यात्रा थी। इसलिए कलकत्ता देखने की बड़ी लालसा थी।

यज्ञोपवीत संस्कार

कलकत्ता आये अभी दो ही मास हुए थे कि आपका और आपके बड़े चचेरे भाई मदन गोपाल जी का यज्ञोपवीत संस्कार करने का निश्चय किया गया। आपके घर में यज्ञोपवीत पहनने की परिपाटी नहीं थी। सबसे पहले जगन्नाथ जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और उनके बाद आप दोनों का कातिक सुदी ११ को पुष्कर राज में संस्कार होना निश्चित हुआ था। घमनाला की मंस्कृत पाठशाला के पंडित परमानन्द जी श्रीमान्नी को अपने साथ लेकर पिताजी बीकानेर से रवाना हुए और आप दोनों उनको पुणेरा में मिल गये। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि पुष्कर में प्लेग फैल जाने से यात्रियों का वहाँ जाना रोक दिया गया है। साबर के पास “देव्यानी” तीर्थ पर ठीक मुहूर्त के दिन पंडित श्रीमात्ती जी से आप दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार यथाविधि बरबा किया गया। बीकानेर आकर पंडित जी ने संध्या और रात्रि की दोहा की। गनैदा पूजन के साथ संध्या और रात्रि आप करते का भी नियम शुरू हो गया, जिसको बड़े प्रेम और श्रद्धा से निभाया जाने लगा।

संवत् १९५६ में आपके पंजाब में गेहूँ की सड़े वैदिक ऋषिनी की धनाज की गरीर के रखे जुगलने

का सराफे का काम सीपा गया। उसके लिए आप पंजाब आते-जाते रहते और गेहूँ के बाजार में तेजी आ जाने के कारण दो मास अमृतसर में रहे। कसूर, फिरोजपुर आदि मंडियों में भी आपका भागा-जाना हुआ।

संवत् १९५७ में आपकी एकमात्र बहन जानकी वाई का देहान्त हो गया जिसकी माता जी को बहुत गहरी चोट लगी। उनको सांत्वना देने के लिए तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया गया। पिताजी, माता जी के साथ आप के दोनों भाइयों श्री निवरत्न जी, श्री भूलचन्द जी तथा आपकी पुत्री युगती वाई को साथ लेकर आषाढ मास में यात्रा के लिए विदा हुए। पूज्य लक्ष्मीचन्द जी भी सपरिवार साथ गये। आप अपनी पत्नी के साथ बीकानेर रहे। नाथद्वारा में कुछ दिन रह कर वे मथुरा व वृन्दावन में व्रज-यात्रा में शामिल हुए। पिताजी जल्दी तार पाकर वहाँ से कराची चले गये और सबको बीकानेर छोटा दिया। थोड़े ही दिन बाद पिताजी बीमार होकर बीकानेर आ गये। वर्षा की अधिकता से फिरोजपुर के पास सतलज में बाढ़ आ जाने से रेल की पटरी टूट गयी थी। काफी रास्ता उनको पैदल पानी में से होकर पार करना पड़ा। इसके कारण पहले बुझार शुरू हुआ, फिर ग्राम की शिकायत हो गयी। उनकी बीमारी और कमजोरी के कारण लम्बे समय तक आपको बीकानेर में ही रहना पड़ा। सर्दियों में आप कन्हैयालाल जी के साथ पंजाब होते हुए कराची गये और वहाँ कुछ दिन रहकर हैदराबाद से छूती तक बनी हुई नई रेल-लाइन से बीकानेर लौट आये। यह पहला घटसर था, जब कि सुपट्ट १० बजे कराची से चलकर दूसरे दिन रात के ११ बजे बीकानेर पहुँचना हुआ था। इसलिए यह यात्रा बड़ी सुखद रही।

दिल्ली में

पर्याप्त वर्षों के कारण गेहूँ की फसल बहुत अच्छी हुई थी इसलिए सण्डे पैट्रिक का काम पंजाब के अमावासी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी फैल गया और अनेक स्थानों पर उसकी एजेंसियाँ कायम हो गयीं, उसके भुगतान का सारा काम आप लोगों के ही जिम्मे था। दिल्ली में भी नयी दुकान का खोलना आवश्यक हो गया। वहाँ चौथे कटड़े में कपड़े की दुकान गोवर्धनदास मदनगोपाल के नाम से पहले ही चलती थी। इस काम के लिए सराफे की नयी दुकान खोलने के लिए आपको दिल्ली भेजा गया। आपने जोहरी बाजार में गोवर्धनदास गोड्डनदास के नाम से दुकान खोली। हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबन्द, रायली, गहरानपुर, गाजियाबाद, पानीपत, करनाल, रोहतक आदि मंडियों में गरीब होने लगी। सब जगह गुमराहे नियत किये गये। कुछ स्थानों पर धाड़-दियों की माफ़त भी काम होने लगा। लाखों का लेन-देन दिल्ली में होने लगा। बम्बई और कराची की टुन्डी का साथ दिल्ली में गिर जाने से रोकड़ रकम बम्बई से मँगायी जाने लगी। सवा लाख की रोकड़ ताने में देनाभदा ठीक पड़ता था। इतनी बड़ी-बड़ी रकम कई बार मँगायी गयी। दिल्ली के अलावा अमृतसर और पंजाब का काम भी आपने देखना पड़ता था।

माता जी का संकल्प

संवत् १९५८ भाद्रपद में श्री निवरत्न जी और श्री लक्ष्मीचन्द जी के पुत्र श्री सोहनलाल जी ने विवाह एक साथ हुए। उनके लिए भाग भी बीकानेर आये। विवाहों के बाद माताजी के साथ आप और आपकी पत्नी की ईश-माड़ी पर राणीबा रामदेवजी के मेले पर जात देने के लिए जाना पड़ा। बात्पावस्था में आपके गुप्त में कम्पा हो जाने से माता जी ने सपलीक आपकी जात देने का संकल्प किया था और तब तक आपके हाथ में ताने का नियत लिया था। वह संकल्प अब पूरा हुआ। रास्ते में डाकूओं का बड़ा भय था। इसलिए साथ में सचकारी राजपूत रसवाली के लिए गये और मड़गाँव से बन्दूकधारी एक घोड़ी (जीन) को भी से निभा गया। रात दोपहर और सिरों के बीच डाकूओं ने ऊँटों पर पीछा किया। राजपूत तो डर गये किन्तु घोड़ी बन्दूक लेकर सामना करने लगे

तैयार हो गया। डाकू छोड़कर चले गये; किन्तु आपकी पत्नी ऐसी भयभीत हो गई कि उसको बुझार और दस्त लगने लगे। जँसलमेर के बाप गाँव पहुँच कर वहाँ के हाकिम से एक घुड़सवार को साथ ले लिया गया। उसको उन दिनों में “बोलाऊ” कहते थे। आप, माताजी और साथ के सुगना भोक्ता और पोरिया नाई के सिवाय बाकी सब इतने भयभीत थे कि यात्रा पूरी करनी बहुत भारी पड़ गयी। माताजी पत्नी को सदा छाती से लगाए रखती थी और बड़ी ढाड़स बँधाती रहती थीं। गहने उतार कर एक विश्वासी नौकर को दे दिये गये थे, जो काफी दूर रहकर पीछे पैदल चलता था। उसका नाम पुरोहित था। वह बड़ा निर्भीक और साहसी था। रामदेव जो की जात देकर सब लोग जय तक कोलायत वापस नहीं पहुँच गए तब तक भय दूर नहीं हुआ। बीकानेर पहुँच कर भी आपकी पत्नी बहुत दिन बीमार रही। इस यात्रा के इस विवरण से उन दिनों की असुविधाओं और कठिनाइयों को सहज में समझा जा सकता है।

गुण प्रकाशक सज्जनालय की स्थापना

संवत् १९५८ माघ सुदी १३ को बीकानेर में सम्भवतः पहली सार्वजनिक संस्था की नींव डाली गयी। इसकी स्थापना का विशेष श्रेय आपको है। फतेहसिंह, दीवान मोहता कुल के श्री जगन्नाथ जी के पुत्र श्री गिरधर लाल जी आपकी आयु के उदार विचारों के सज्जन थे। उनके आपके विचार खूब मिलते थे। एक दिन आपस में यह चर्चा हुई कि युवक अपना सारा समय ताबा, चौपड़ व गप-राप बगैरह में यों ही बिता देते हैं और कोई काम न होने से कुमार्ग में पड़ जाते हैं। इसलिए कुछ मित्रों से सलाह-मसबरा करने के बाद दोनों ने मिलकर इस पुस्तकालय की स्थापना की। पहले समापति मोहता के टिकाई श्री फिजान सिंह जी बनाये गये। मंत्री श्री गिरधर लाल जी और आप कीपाष्यदा बनाये गये। मोहता के सब युवक और शहर के कुछ और लोग भी उसके सदस्य बने। चार घाना मासिक चन्दा रखा गया। कुछ धनाढ्य लोग एक रुपया, दो रुपया मासिक भी देते थे। पुस्तकों के लिए विशेष चन्दा किया गया। पुस्तकें हिन्दी और संस्कृत की सब धार्मिक मैगामी गयीं। कारण इसका यह था कि सारे सदस्य कट्टर सनातनी थे और आप भी उन दिनों में कट्टर सनातनधर्मी थे। प्रातः नियम से मरनाथ जी तथा मदनमोहन जी के और शाम को लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे। श्रावण के सोमवार और शिवरात्रि आदि के दिनों में शिववाड़ी, काशी विद्वाना जी और गोपेन्दर महादेव आदि के दर्शन किया करते थे। हिन्दी के शलकता के पत्र “हिन्दू बंगवासी” तथा “भारत मित्र”, इलाहाबाद के साप्ताहिक “धम्मयुध” तथा मासिक “सरस्वती”, धम्मई का “वैदिकेश्वर समाचार” और लखनऊ की मासिक पत्रिका “मापुरी” मैगामे जाने लगे। आपने मनुस्मृति, या यवतस्य स्मृति, पाराशर स्मृति, धर्म सिन्धु, निर्णय सिन्धु तथा भट्टहरि शास्त्र और सत्यापि प्रकाश आदि ग्रन्थ पढ़ डाले। दर्शन भी आपने पढ़े परन्तु उनके मूलम विचारों में आपका मन नहीं लगता था। संस्था में धर्मसमाजी विचारों के भी कई सज्जन सदस्य थे।

इस संस्था के तत्त्वावधान में प्रति रविवार को व्याख्यान आदि होते थे और बोलने का धम्मात दिया जाता था। पंडित चिरंजीलाल जी गोस्वामी के अध्यापन में एक संस्कृत पाठशाला भी चलाई गयी। आपने भी संस्कृत का कुछ धम्माग किया और लघु कौमुदी का पूर्णार्थ कंठ कर लिया। बाहर में भी पंडितों को व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता था। व्याख्यानवाक्यस्मृति पं० दीनदयालु जी नार्मा के व्याख्यान बहुत प्रगल्भ रिये गये। पुस्तकालय का काम मोहता के चौक में बुद्धिमिह जी की प्रोन्न में शुरू किया गया। मैगोराज का मगड़ा होने पर अब मोहता के दो भाई (दम) हो गये तब पुस्तकालय बाटियों के चौक में एक छतरे की मकान में रखा गया। उसके बाद वर्षों तक श्री बलुभुंज जी निबरनन जी पूजनवालों के मकान में रहा। अन्त में १९६९-७० में शेट दरवाजे के अन्दर उसका अपना भवन आने के उद्योग से बना दिया गया और यह अब तक

अपने पास भृगुसंहिता रखता था और उसके आधार पर सबकी जन्मपत्री तथा भविष्य भादि बताया करता था। पंडित गणेशदास जी आपको भी अपने साथ उसके पास ले गये। उसने दो दिन के लिए टाल दिया और दो दिन बाद एक जन्मपत्री दे दी। पिछली बातें उसने बहुत कुछ ठीक बता दीं परन्तु भविष्य की जो बातें बता दीं ठीक न निकलीं। जगन्नाथ जी के पुत्र गुलाबीदास की आयु उनसे ७२ वर्ष बताई; परन्तु उनका ३० वर्ष की आयु में ही देहान्त हो गया। इससे आप इस परिणाम पर पहुँचे कि ये ज्योतिषी जिस संहर में जाते हैं वहाँ के पंडितों के साथ मिलकर धड़े-धड़े लोगों की जन्मपत्रियाँ और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको यह भी सन्देश हो गया कि हमारे घर के ज्योतिषी और कहीं पंडित गणेशदास ब्यास भी उससे मिल गये हों। आपने लिखा है कि "ज्योतिषियों, पंडितों और सिद्धों की पोस, पातण्ड और ठगान्दी की बातों का मैंने अपनी आयु में बहुत ठगे जाकर अनुभव प्राप्त किया। ये बड़े धूर्त व पोसेबाज होते हैं; लोगों को ठग-ठग कर खाते हैं।"

परिणाम यह हुआ कि ज्योतिषियों से भविष्य और मुहूर्त निकलवाने में आपकी कुछ भी थडा न रही। संवत् १९६४ में श्री लक्ष्मीचन्द जी और आपके पिता जी ने जब प्रलग-प्रलग होने का निश्चय किया तब लक्ष्मीचन्द जी ने तो मुहूर्त प्यारह निकलवा कर आयाड़ सुदी २ को कसकत्ता और बम्बई का काम शुरू किया। और आपने मोतीलाल गोवर्धनदास के नाम से दोबाली के दिन बिना मुहूर्त निकलवाए ही बहियों का पूजन प्यारह कर लिया। बाद में पता चला कि उस दिन चन्द्रग्रहण भी था, जिसका उल्लेख पंचांग में नहीं किया गया था। दोनों फर्मों का काम कैसा चला यह बताने की आवश्यकता नहीं।

उसके बाद काम-काज के सिलसिले में आप कई मास तक कराची में रहे। दोनों छोटे भाई भी गिरकर जी और श्री मूलचन्द जी भी कराची आ गये। दोनों भाई आपस में खूब मिस्रजुल कर एक साथ रहने लगे। छोटा भाई मूलचन्द बड़ा स्वस्थ और हलपुष्ट था। संवत् १९६५ भादवं में आप दोनों भाइयों को कराची छोड़कर बीकानेर आ गये। पीछे मूलचन्द को बुखार रहने लगा और वह भी बीकानेर आ गया। कुछ दिन बाद उसके स्वास्थ्य-लाभ करने पर पिता जी माता जी और मूलचन्द को रातलीक आसोन सुदी ६ को बीकानेर से कराची ले गये। जाने का मुहूर्त निकलवाया गया और सब विधि-विधान करके पिता जी खाना हुए। उन दिनों में विदा होने के समय गुड़ के लड्डू, नारियल और पानी का लोटा हाथ में लेकर कमर बांधकर, किसी मुहागिन बहन-बेटी को सामने बुला कर घर से विदा होने की विधि की जाती थी। सब विधि-विधान यथावत् की गयी।

श्री हरकिशन ब्यास नाम के एक पंडित पर पिता जी की बड़ी थडा थी। पिता जी ने तैमोराव के शास्त्र पर हरकिशन मोहता की बगोची में उसको बरपो बैठाया था। उसकी पूजा की सजायत बहुत ही सुन्दर थी। पिताजी ने आपको आदेश दिया था कि तुम प्रतिदिन उसके दर्शन किया करना और बरपो की समाप्ति पर पूर्ण हवि भादि देकर सब विधियाँ पूरी कराना। बैसा ही किया गया।

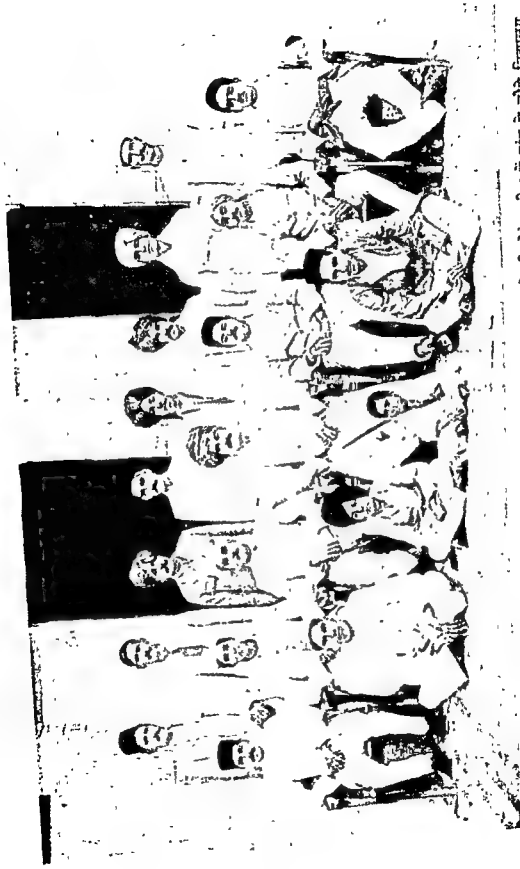
छोटे भाई का देहावसान

कराची गये एक मास भी पूरा नहीं हुआ था कि मूलचन्द को सनिपात ज्वर हो गया और पादरोग काशिक सुदी १० को उज्ज्वी सल्ल बीमारी का तार मिया, जिसमें तुरन्त कराची पहुँचने को लिखा गया था। उस समय आपकी पत्नी भी बहुत बीमार थी। पिताजी के विदा होने के समय बनये गये गुड़ के लड्डू खाने के कारण पेट में लाग होकर बहुत सख्त दर्द रहने लगा था। कई मास तक बंधों और डाक्टरों का इलाज करवाया गया जिससे थाराप नहीं हुआ अंत में खज्जी ब्यास की बताई हुई दवा चकवादन, दागा सेपी, चन्दनिदा, हरद, गोंड, संचल मूत्र तथा गुड़ का काड़ा दिया गया और ये ठीक हो गये।

अपनी पत्नी के दस्तख्त होने पर भी आप कराची के लिए खाना हो गये। गाड़ी रात की २ बजे

बांग मे बांग—श्री निवर्तन जी मोहता, श्री रामगोपाल जी मोहता और स्वर्गीय श्री सुलचन्द जी मोहता,
नेटे हूण श्री मधुरादाम जी मोहता, कराची संवत् १९९४।

मोहना मूलचन्द विद्यालय बीकानेर के निधकों के गाय मोहता जी (दुमरी पंक्ति बांग में तीमरे) : बीच में बांग में चौथे विद्यालय के तत्कालीन मंत्री ठाकुर बुधमहिद जी कीवी बार-पट-ला ।

चलती थी ; परन्तु आप रात को ११ बजे ही गाड़ी में जाकर सो गये । उस दिन सुबह बायसराय की स्पेशल आने वाली थी जिसके कारण आपकी गाड़ी सबरे ६ बजे खाना हुई ; परन्तु मेड़ता रोड ४ घण्टे न ठहरकर उसने लूणी में दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया । रास्ते में सुरपुरा के स्टेशन पर जगन्नाथ जी और लक्ष्मीचन्द जी से मुलाकात हुई तब वे भी मूलचन्द की बीमारी का हाल सुनकर बड़े चिन्तित हुए । वे दोनों कृचामन से विद्यानलाल जी काबरे की मृत्यु के मोकान से लौट रहे थे । लूणी से समदड़ी के रास्ते तक आपको जंगल में बहुत दूर तक भाग जलती हुई दीख पड़ी । मन पहले ही से विशिष्ट था । तरह-तरह के अनिष्ट की कल्पना कर आप और भी अधिक विशिष्ट होने लगे । साथ ही यह भी सोचने लगे कि यदि कहीं मूलचन्द का स्वर्गवास हो गया तो क्या किया जाना चाहिए ? "गुणप्रकाशक सज्जनालय" की स्थापना के समय से आपके हृदय में समाज-सुधार की भावना पैदा हो चुकी थी । आपने तब किया कि उसकी स्मृति में ऐसा कोई काम किया जाना चाहिए जिससे लोगों का भला हो और उसका नाम भी अमर हो जाय । गिरधर लाल जी मोहता तथा गणेशदात जी व्यास के साथ बीकानेर की पिछड़ी हुई समस्या को सुधारने के सम्बन्ध में प्रायः चर्चा हुआ करती थी और विद्या-प्रसार के लिए कुछ न कुछ करने का विचार किया जाता था । यह भी सोचा जाता था कि शहर में मृत्यु के अवसर पर जो लाशों-रूपे "तीन घड़े" के ब्राह्मण-भोजन में प्रति वर्ष खर्च होते हैं वे विद्या प्रचार में क्यों न लगाए जायें ? आपके मन में इसी तरह के संकल्प-विकल्प उठते रहे और आपने निश्चय कर लिया कि मूलचन्द के स्वर्गवास के बाद पिता जी को समझा कर तीन घड़ों का भोजन नहीं किया जाय । उस पर खर्च होने वाली रकम में कुछ और मिलाकर उसकी स्मृति में एक विद्यालय की स्थापना की जाय ।

कराची स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन पर घर का कोई आदमी नहीं मिला । पिताजी को सत्पनारायण जी के मन्दिर में क्या सुनाने वाले पं० सुखदेव जी मिले तो उनसे पहले दिन कात्तिक सुदी ११ की शाम को मूलचन्द के देहावसान का कारण समाचार आप को मिला ।

कोठी पर पहुँचे तो सब शोकानुकूल थे । पिता जी रोते हुए मिले और अत्यन्त उद्विग्न मन से उन्होंने उसकी मृत्यु का वर्णन किया । माता जी कुछ संभली हुई थीं । उसके बाद के बारह दिन के क्रिया कर्म निपटा कर तेरहवें दिन भाई शिवरत्न और मूलचन्द की विधवा पत्नी के साथ आप बीकानेर लौट आए ।

मोहता मूलचन्द विद्यालय की स्थापना

बीकानेर से कराची जाते हुए आपने यह संकल्प कर लिया था कि मूलचन्द की मृत्यु के बाद छीम पड़ा न करके उसकी स्मृति में विद्यालय की स्थापना की जायगी और तीन घड़े के भोज पर खर्च की जाने वाली पन-घासि विद्यालय के काम में लगाई जायगी । कराची से चलते हुए पिता जी को आपने इस संकल्प से सहमत कर लिया और विद्यालय की स्थापना करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त कर ली । उस समय इस काम के लिए २५,००० रु० खर्च होने का अनुमान था । पंडित गणेशदात जी व्यास ने आप के विचार का समर्थन किया और पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया । ब्राह्मणों के सड़कों को नब से अधिक विद्या की प्राप्ति-सुखता थी । इसलिए उनके मुहल्ले के पास विद्यालय खोलना निश्चित किया गया । शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाने का विचार रिया गया । श्री वेदाराध जो टागा और श्री बदनचन्द जी दम्माणी जब शोर मचा करने आए तब उनसे भी चर्चा की गई और वे कमेटी में सम्मिलित होने को सहमत हो गए । मुन्शी अम्जनलाल जी कबील ने भी अपनी सहमति दे दी । श्री मदनगोपाल जी मोहता ने आप के विचारों का समर्थन किया । ब्राह्मणों में पं० गणेशदात जी व्यास और श्री विजयशंकर जी के पिता पं० गैरमन जी व्यास ने भी कमेटी में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । सात-आठ सज्जनों की एक कमेटी बना दी गई । दरबार हार्द स्टून के हेडमास्टर की

कृष्णशंकर जी तिवारी बड़े ही सज्जन और विद्या-प्रेमी थे। श्री शिवरत्न जी उनसे पढ़े थे। उन्होंने प्रबन्ध में पूरा सहयोग दिया। उनकी सम्मति से श्री कस्तूरचन्द जी व्यास मुख्याध्यापक नियुक्त किए गए। नए शहर में श्री रित्नाथ जी बागड़ी के पुत्र श्री रत्नलाल जी से उनकी थोटी सी मांगकर माघ सुदी ५ को "मोहता भूमचन्द विद्यालय" की स्थापना हुई। श्री कृष्णशंकर जी तिवारी से उसका उद्घाटन करवाया गया। जिसमें हिन्दी, अंगरेजी, बाणी का हिमाय-किताब और महाजनों वहीखाते के काम की सिखा देने का प्रबन्ध किया गया। हिन्दी के अध्यापक पं० बसुदेव जी गोस्वामी और बाणीके के श्री लालचन्द जी श्रीमाक्षी नियुक्त किए गए। ब्राह्मणों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए ४ आना मासिक छात्रवृत्ति रखी गई। ऊपर की कक्षाओं में पाठ आना, बारह आना और एक रुपया छात्रवृत्ति दी जाती थी। सब पुस्तकें और पाठ्य सामग्री मुफ्त दी जाती थी। यह सब विद्याभियों को विशेषतः ब्राह्मणों के बालकों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता था। ब्राह्मणों के ये छात्र ४ आना महीना पर महाजनों के यहाँ उनके बच्चों को पेलाने आदि के काम किया करते थे और उनके यहाँ होने वाले जीवनवार व दान-दक्षिणा आदि पर गुजारा किया करते थे, इसी कारण उनमें अनेक कुर्वसन पैदा होकर भारत में लड़ाई-भगाड़ा बर्गारह भी होता रहता था। वे बेकारी या भावारागर्षों में अपना समय बिताया करते थे। उनकी रास्ते पर जाने के लिए यह पहला प्रयासभी प्रयत्न किया गया था। परन्तु उन्होंने इसका अपमान विरोध किया। पिता जी ने जिस पं० हरकिशन व्यास से अनुष्ठान करवाया था, जो भूलचन्द की मृत्यु के कारण पूर्णाहृति के बिना बीच में ही रह गया था, वही पण्डित इस विरोधी आन्दोलन का प्रमुख नेता था। इन लोगों ने सनातनधर्म के नाम पर प्रगति और उन्नति के इस काम का भी कड़ा विरोध किया। इस विन्दा और विरोध की शक्ति भी परवाह न कर आप विद्यालय के काम में लगे रहे और उसकी दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति होती रही। एन-बी बयों ने मिडिल तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई और कुछ बयों के बाद यह हार्ड स्कूल बन गया और उसकी गठवारी सहायता मिलने लगी गई। श्री कस्तूरचन्द जी व्यास के बाद श्री गणेशदास जी व्यास मुख्याध्यापक नियुक्त किए गए। फिर हार्ड स्कूल बनने के बाद अंग्रेजी के जानकार को मुख्याध्यापक बनाना आवश्यक हो गया।

विद्यालय का अपना भवन

कराची से पिताजी आए, तो स्कूल की प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कराची में एक ताला का भवन खरीद कर उसकी आमदनी से स्कूल को चलाने का ह्वाया प्रबंध कर दिया और आर्थिक चिन्ता से उनकी मुक्ति कर दिया। कुछ समय बाद सम्बत् १९६६ में नज़्मुर दरवाजे के बन्दर रघुनाथ सागर कुर्ए की ओर जाने वाले रास्ते पर विद्यालय का अपना विद्यालय भवन बना दिया गया जिसमें वह अभी बस रहा है। सम्बत् १९७७ में राज्य से नये शहर में नज़्मुर दरवाजे के भीतर ८००० गज जमीन लेकर सरसीबाद जी के पुत्रों ने २० हजार रुपया लगा कर उनकी स्मृति में विद्यालय के साथ छात्रावास भी बनवा दिया, जिस पर उनके नाम का पत्थर लगा दिया गया। महाराज गंगासिंह जी की सम्बत् १९६६ में हुई रजत जयन्ती और सम्बत् १९६४ में हुई रत्न जयन्ती पर विद्यालय की ओर से उनको भाजपा भेंट किए गए। उन्होंने विद्यालय की बड़ी प्रशंसा की। इस विद्यालय से निकले हुए अनेक छात्र देशांतरों में गुमास्ते, मुनीम और राज्यों के उच्च पदों पर काम करने में लगे हुए।

श्रीकानेर में निजी रूप से कायम किया गया यह पहला गान्धेयनिक विद्यालय था। दार्शनिक और व्यास के विद्या-प्रेम एवं सार्वजनिक भावना का ही पता चलता है; परन्तु समाज सुधार सम्बन्धी उल्टे अर्थसमर्थी भावना का भी विशेष परिचय मिलता है। तीन बच्चों की जीवनवार को समायत करके उस पर राय की जाने वाली विपुल धन राशि का विनियोग सार्वजनिक सेवा एवं विद्या-प्रसार के लिए किया जाना प्राय के धर्माचार्य साहस एवं मद्भुत धर्म का सूचक था। ब्राह्मणों की ओर से जीवनवार और उसकी दक्षिणा वद होने के कारण

आप पर जो गहिँत एवं बीमत्स आक्षेप किए गए उनको सहन करना साधारण बात नहीं है। लोग जलूम बनाकर आपकी निन्दा के गीत गाते हुए निकलते थे। गहर की दीवारों पर आपके लिए गन्दे से गन्दे घाघ्र लिये जाते थे। घर के दरवाजे पर जाकर भी विरोधी लोग गन्दे प्रदर्शन करते थे। आप हँसकर रह जाते थे और आपने कभी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। आप ने शान्ति, धैर्य और सहन-शक्ति का अपूर्व परिचय दिया। अपने विचारों तथा भावना पर आप चट्टान की तरह अडिग रहे। हाई स्कूल बनने के बाद ठाकुर श्री युगलसिंह जी रॉयजी ने कई वर्षों तक और उनके बाद श्री गणेशदत्त जी व्यास के सुपुत्र श्री अनन्तलाल जी व्यास ने विद्यालय के अवैतनिक मन्थी के पद पर बड़ी योग्यता तथा तत्परता के साथ काम किया।

सन् २००७ में विद्यालय उसकी कुल सम्पत्ति के साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया और यह शर्त कर दी गई कि विद्यालय का नाम और ध्वाजावात पर लगाया गया श्री लक्ष्मी-चन्द जी का स्मृति-चिन्ह बचावत् बने रहेंगे। इसका मुख्य कारण देश का विभाजन हो जाने से कराची के मकान की आमदनी का बन्द हो जाना था।

संगीत विद्यालय

दूसरा बड़ा काम विद्या-प्रसार के सम्बन्ध में आपने जो किया वह था संगीत की शिक्षा का। संगीत का रूप हमारे देश में बहुत विकृत हो चुका था। वह या तो घटती-बढ़ती का विषय बनकर त्याग्य समझा जाने लग गया था अथवा निवृत्ति के मार्ग को अपनाते वैसे साधु-सन्तों के लिए समझा जाकर गृहस्थियों के लिए धर्म माना जाता था। वह उन वैद्यकों का धन्य बन गया था जो समाज में अत्यन्त हीन दृष्टि से देखी जाती थी। राज प्रमादों और धनिकों की भट्ठा-लिफाफों में वह केवल मनोरंजन एवं विलासिता का विषय बन गया था। धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों की दृष्टि से भी वह मन्दिरों घण्टा साधु सन्तों तक ही सीमित रह गया था। उसका जनता के सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साथ कोई सम्पर्क न रहा था। आप में संगीत के लिए अभिरुचि का प्रारम्भ धार्मिक समारोहों और साधु सन्तों की संगति से हुआ था। माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वे न केवल पूजा पाठ के समय, किन्तु घर-गृहस्थी के अन्य काम करती हुई भी भक्ति-प्रधान गीत, भजन व लावणियाँ गाती रहती थीं। माता जी के धार्मिक स्वभाव से आप में संगीत के संस्कार पैदा हुए थे। संगीत आप के दैनिक जीवन का प्रधान भ्रम बन गया। आपने कराची में महाराज स्वामीदास गवईयें से हारमोनियम पर कुछ रागों व सरगम आदि का अध्ययन किया था। बीकानेर में प्रायः सभी मन्दिरों में एकादशी आदि के प्रवचनों पर रात को जागरण करके गाने बजाने तथा कीर्तन आदि की पुरानी प्रथा थी। आप के कुल परम्परागत मन्दिर मन्त्रावक जी में साधू जी गोस्वामी रात जाग करके राग-रागिनी के भजन गाया करते थे। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी के मन्दिर में आप के पड़ोसी श्री हरिराम जी श्रीमन्, श्री चेलाराम श्रीमन् और श्री मुनाराम व्यास राग-रागिनी के भजन गाया करते थे। दूसरे मन्दिरों में भी राम धमन् के भजन गाए जाते थे। आप अपने घर रघुनाथ जी व मन्त्रावक जी के मन्दिरों में भजन सुनने जाया करते थे। आप भी धर्मशास्त्र में गणेश जी के मन्दिर में भी गणेश चतुर्थी पर इसी प्रकार का जागरण होकर राग रागिनी गाने का कार्यक्रम रहता था। उसमें हरिराम जी की मण्डनी शामिल हुना करती थी। उनके स्वर्णवाग के बाद श्री साम्नी जी गुर्गई घाने लगे। आप भी रात को जागरण करके गाने बजाने व कीर्तन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुवा करते थे। इससे आपको अपने राग-रागिनी गाने का अभ्यास हो गया। इस प्रकार आप के हृदय में बीकानेर में संगीत-विद्या के प्रचार का विचार पैदा हुआ।

इस बीच संवत् १९५६ में सुप्रसिद्ध संगीतार्थी श्री विष्णु दिग्गवर जो बीकानेर में सुभजन

हुआ। आपकी धर्मशाला में वे एक मास तक ठहरे और संगीत का प्रतिदिन कार्यक्रम चलता। शहर के सभी संगीतज्ञ उसमें सम्मिलित होते। संगीत की बड़ी धूम रहती। आपका उनसे परिचय हुआ। सबका यह भाव था कि बीकानेर में संगीत की शिक्षा की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। संवत् १९६० में आपने अपने चोक में श्री चतुर्भुज जी मोहता के मकान का ऊपर का कमरा किराये पर लेकर वहाँ संगीतशाला स्थापित कर दी। साधुजी गोस्वामी उसके शिक्षक नियुक्त किए गए। उसमें गाना, तबला, हारमोनियम, सितार आदि की नियमित शिक्षा दी जाने लगी। गोसाँइयों के बाराकों में संगीत का विशेष प्रचार होने से वे अधिक संख्या में उससे लाभ उठाने लगे। मोहता चिकित्सालय का भवन बन जाने के बाद उसकी सीसरी मंजिल में संगीतशाला लाई गई और साधुजी गुगई के जोषित रहने तक वह चलती रही। शहर में जब भी कभी बाहर का कोई संगीतज्ञ अपना श्रमदान (कचक) आता तो उसका विशेष कार्यक्रम शाला को और ये रखा जाता। शहर के सभी गुणीजन उसमें निर्ममित किए जाते। स्थानीय संगीतज्ञों के कार्यक्रम का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता। आपकी संगीत और नृत्य में जो रुचि थी उसी का यह परिणाम था।

आपने स्वयं इस शाला में संगीत का अभ्यास किया और अनेकों ने उससे विशेष लाभ उठाया। कुछ होमहार कलाकारों को आप छात्रवृत्ति भी दिया करते थे। उनमें श्री गोपाल भाचार्य एक थे जो कुछ विद्वान् हो जाने से अपने को लक्ष्मीनाथ कहते थे। वे शाला के पहले विद्यार्थी थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि तथा तीव्र स्मरण-शक्ति रखते थे। इनकी संगीत के साथ-साथ चित्रकला का भी बड़ा शौक था। इनकी कलकला भेजकर आपने चित्रकला का विशेष अभ्यास करवाया। मोहता मूलचन्द विद्यालय के ये प्रथम छात्रों में थे। हीराबाला भोभा ने भी इसी शाला में गाना-बजाना सीखा था। इस प्रकार होमहार युवकों पर अपने हजारों प्यवा करने वाले कलाकार बनाने में विशेष सहायता प्रदान की। संगीत में आपकी दन यंत्रिका का लाभ यह हुआ कि चन्नीत गीतों का स्थान समाज-मुधार सम्बन्धी और भक्ति रस प्रधान गीतों को मिल गया। अपने स्वयं ऐसे अनेक गीतों की रचना की और आपके ही कारण जनता में उनका प्रसार हुआ।

कलकला का सामाजिक जीवन

संवत् १९६७ में अपने व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में कलकला आने पर वहाँ के सामाजिक जीवन के प्रति आपके चित्त में बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई। भारवाड़ी और लखी युवकों में बितायिता परम मीमा पर पड़ोसी हुई थी। बेरमाओं की रंगल या भीकर रचना बड़ी शान समझा जाता था। धनीघों में नाच मुन्ना बगैरह जब होगा तो सिकंदों युवक उसमें सम्मिलित होते। आपके बड़े पिता शिवदास जी के स्वर्गवास के बाद कलकला में प्रबल और और ब्राह्मण भोजन हुआ था तब गंगा विधान उनके हस्ता महाप्राय से आपकी जाने-बहुवान हो गई थी। वह मुफ्फरणा ब्राह्मणों का पंच था। वह बड़ा बिलासी था और उसने एक सुनतमान बेरमा रखी हुई थी। वह दोपर बाजार में दलानी में कुछ भच्छा कमा लेता था और शारा बिलासिता में फूँक देता था। आनाराम मोहता नाम का एक प्रादमी आपकी हाजरी में रहता था। उसका सम्बन्ध विनामी लोगों के साथ था। दुर्भीबन्ध भद्रनाथ के धनीघों में उनकी रतेस बेरमा ने गव गाने-बजाने कभी बेरमाओं के नाच-गान का आयोजन किया था। आनाराम मोहता और हरना रतेस बेरमा के कहने पर आप भी उसमें सम्मिलित हुए। उसका पिवरण आपने स्वयं लिखा है। उन्ही कलकला के उन दिनों के सामाजिक जीवन और उसकी आपके हृदय पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका प्रकाश विवरण मिलता है। आपने लिखा है कि "उन्हीं कई किनासी लखी और भारवाड़ी आए थे। गाने-बजाने के साथ तान गाने और शरवत आदि पाने की भरमार थी। जिन गिलासों में वे लोग शरवत पीते थे उन्हीं में बेरमाएँ भी पीते थे। तान की पीक-दानियाँ सभी उठाकर उनमें पीक डूँकते थे। आपार-बिचार का कुछ भी व्यवहार नहीं करते थे। इस तरह

के भ्रष्टाचार से मुझे बहुत ग्लानि हुई। उनके आपस में हँसी-मजाक और असम्य व्यवहार से भी मुझे बहुत घृणा उत्पन्न हुई। इसलिए मैं तो घण्टे-बौ घण्टे ठहर कर घर आ गया। वे लोग रात-भर वहाँ रहे। यह दृश्य देखकर धर्म का ढोंग करने वाले ब्राह्मण और वैश्यों के दुराचारों और भ्रष्टाचारों की पोल मैंने प्रत्यक्ष देख ली। इन लोगों के ऊपरी दिखाने की धर्माग्यता और पवित्रता एक बड़ा पाखण्ड है। वास्तव में वे लोग घोर नास्तिक और भ्रष्टाचारी होते हैं।"

आपके हृदय में विद्यमान सत्वगुण प्रधान वृत्ति का परिचय आपके इन शब्दों से मिलता है। अपनी इस वृत्ति के ही कारण आप शतमुखी पतन से बाल-बाल बच गए और सासारिक व्यवहार में आपकी स्थिति प्रामः जल में कमल-पत्र की सी रही। उसका दुष्प्रभाव आपने अपने पर पड़ने नहीं दिया।

साम्प्रदायिक दंगा

मगसर के महीने में कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक दंगा हुआ, जिसका मुख्य शैल चितपुर रोड से पूर्व की ओर हैरिसन रोड और जकरिया मस्जिद के पास-पास था। आपके मकान के चारों तरफ मारवाड़ियों की विशेष आबादी थी और उन पर ही मुसलमानों की आँखें थीं। वे बड़े भीष और निर्दल थे। किसी में मुसलमानों का सामना करने का साहस नहीं था। उनके मकानों में रहने वाले जमादार भी कुछ साहस न दिला सके। मकानों के दरवाजे बन्द करके सब भीतर दुक्क कर बैठ गए। जो कोई बाहर रह गया वह बुरी तरह मारा-पीटा गया। आपकी पत्नी अपनी पुत्री सुमनी बाई के साथ अपने पीहुर बांसतल्ला स्ट्रीट से घोड़ागाड़ी पर लौट रही थीं। सड़क पर मुसलमानों की अपार भीड़ जमा थी। आप अपने मकान के बरान्डे से सारा दृश्य देख रहे थे। नीचे मकान के फाटक बन्द थे। गाड़ी का कौचवान मुसलमान था। गाड़ी भाते देखकर आपके मन में भय और शंका कुशोभगए पैदा हुई। परन्तु कौचवान ने गाड़ी को लाकर जैसे फाटक पर रखा किया वैसे ही प्रवत्सात् जमादार ने फाटक खोला और वे भीतर आकर ऊपर चढ़ गईं। फाटक बन्द कर लिया गया। मुसलमान उनको देखकर लपके परन्तु कुछ कर न सके। मकान के नीचे ईस्ट बंगाल रेलवे का बुकिंग आफिस था इसलिए वह हमले से सुरक्षित रहा। पुलिस दंगे को न दबा सकी तो फौज बुलाई गई। दूसरे दिन दोपहर को दंगा कुछ शांत होने पर रिजनाथ जी बागड़ी की बाड़ी से श्री खतलात बागड़ी ने अपनी गाड़ी फौज के सिपाहियों के साथ आप लोगों को लेने के लिए भेजी। आप पत्नी और पुत्री सहित उसमें बागड़ी जी के यहाँ चले गए और कुछ दिन के बाद बीकानेर चले गए।

कराची में

बीकानेर से आप कराची चले गये। वहाँ आपको इफरिन अस्पताल की बनेदी का सदस्य और धानरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। आप वहाँ हवा बन्दर के बंगले में रहते थे। यह पहले मोनरागा पारसी से किराये पर लिया गया था और संवत् १९६६ में खरीद लिया गया। वहाँ मे अष्टाष्ट पंचप जात्र के दिनों दरबार मे सम्मिलित होने आए और कराची मे हुए उनके दरबार में भी सम्मिलित हुए। फर्नमेट राजा में होने वाले सभी समारोहों में आपको निमन्त्रित किया जाता था।

कलकत्ता में और पहला विधवयुद्ध

मार्च १९६७ के बाद आपने व्यापार व्यवसाय के निमित्त में दिन्वी, बानपुर और बजरगा पादि के कई दौरे किए। संवत् १९७१ का अधिक समय आपका कलकत्ता में बीता। वहाँ आप गदरियार द्वारा पट्टी मे भरोदान नेबर की बाड़ी का ऊपर का छत्ता किराये पर लेकर रहने लगे। कभी कब पहना दिग्ग मुन् मुन्

हुआ था। कलकत्ता में जर्मनी के लगातार विजयी होने और धंधों के हारने का बहुत बुरा असर पड़ा। भार-वाड़ियों में भगदड़ मच गई। उन्होंने अपना चांदी सोना आदि सामान लेकर राजस्थान जाना शुरू कर दिया। उनका व्यापार व्यवसाय इधने की भी परिस्थिति पैदा हो गई। आपकी धंधों की राजनीतिमत्ता पर बुरा भरोसा था। आप यह नहीं मानते थे कि महापुद्ग में उनकी हार होगी। आपने समतार पनों में कई लेख लिखकर लोगों को धैर्य देखाया और जमकर अपने व्यापार व्यवसाय में लगे रहने की सलाह दी। "कलकत्ता समाचार" में प्रकाशित "पुद्ग और भीतरी व्यापार" सीपक आपके लेख को श्री कन्हैयालाल जी बालान के मुमुक्षु श्री दुर्गा प्रसाद जालान ने स्वतन्त्र दृष्ट के रूप में छपाकर लोगों में बाँटा। उसमें आपने लोगों को यह समझाया था कि पुद्ग के भय से भीतरी व्यापार व्यवसाय को बन्द करने का कोई कारण नहीं है। ध्वनि और जोर से व्यापार करने का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्हीं दिनों में बंगाल की खाड़ी में जर्मनी के "एमएम" जहाज ने धंधों के अनेक व्यापारी जहाज डुबा दिये थे और मद्रास पर भी गोले बरसाये थे। इन्हे लोगों में पुद्ग का सार्वक और भी अधिक फैल गया और बहुत अधिक भगदड़ मच गयी। लोग यह समझे हुए थे कि मद्रास की तरह किसी दिन कलकत्ता पर भी बम गिरेंगे। परन्तु आप उससे विपरीत लोगों को धैर्य व साहस से काम लेने की सलाह देते रहे। आपने और आपकी सलाह मानने वालों ने धीरे धीरे व्यापार किया और धीरे धीरे अपना अपना नाम उठाया। बिंदला बाबु उन्हीं दिनों में व्यापार व्यवसाय में जमके और पहली धेनी के व्यापारी बन गए।

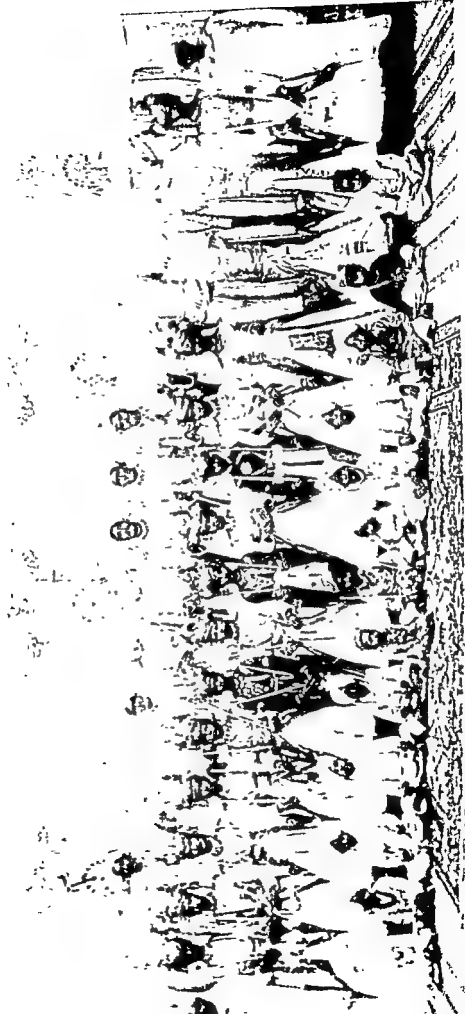
साहित्य के क्षेत्र में

साहित्य के क्षेत्र में आपने समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर प्रवेश किया और सबसे पहले अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले "माहद्वारी" पत्र में उसके सम्पादक स्वर्गीय श्री आशीष दास जी की प्रेरणा से एक लेखमाला "हमारी वर्तमान दशा का विवेचन" नाम से लिखी, जो बाद में पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई।

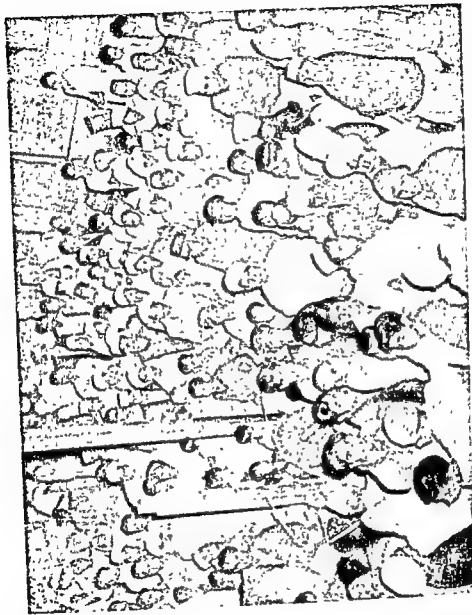
डांडियों के खेल का पुनर्जीवन

वीकानेर लौटकर आप कोलायत जी के मेले में सम्मिलित हुए। मरनामक जी के पीठ में होती पर डांडियों के खेल की बहुत पुरानी प्रथा चली जाती थी। यह कुछ वर्षों से बन्द हो गयी थी। कोलायत जी के मेले से लौटकर आपके हृदय में उसकी पुनर्जीवित करने का विचार पैदा हुआ। मरनामक जी के पीठ में रहने वाले समाज के नेताओं के साथ आपने इसके लिए परामर्श किया। वे सहमत हो गए। आपने बुटुम्ब के सभी बुजुर्ग और मण्डली के मित्र उसमें बड़े जोर से भाग लेते थे। श्री रामचरण जी दम्माणी की गाने का बड़ा शौक था। वे भी भावना बूढ़ दलबल सहित आकर सम्मिलित होने लगे। कुछ लोग उस मेले को बुरा मानते थे और आपका विरोध करते थे। ऐसे लोगों का धम व विरोध दूर करने के लिए आपने "डांडियों का खेल" नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की। उनमें मेले के निर्दोश होने और उठो मुठो पर प्रकाश डाला गया। पुराने गीतों में बड़ी कही पर कुछ बदलीयता अपनाने की उसकी आपने दूर दूर दिया और उसमें नए पद्य शामिल कर दिये। कुछ नए गीत भी बनाए गये। संगीतकारण के रूप में गणेश जी श्री मुक्ति के सम्मान्य भी आपने एक गीत लिखा जो कि खेल के शुरू में गाया जाता था। यह आपकी अपनी श्रृष्टि थी। पहले ऐसा कोई संगीतकारण का गीत नहीं था। हृष्य की रायजीमा और सुधार सम्बन्धी कई गीत भी आपने रचे।

गणेश जी में आपकी बहुत पहचान व पुरानी श्रद्धा भक्ति थी। धर्मसाधना में स्थिति मानने की के मन्दिर में आप निज उनकी उपासना किया करते थे। पिताजी के धर्म के रख रखाट मन्दिर की एक मूर्ति लगी थी।

श्रीराजे में श्री गणेशपूजा जी के मन्दिर के चौर में डाडियों का खेल करने वाले मिनाडियों के मध्य श्री मोहता जी ।

श्री मन्नाय्यजी के मन्दिर के चौक में डांडियों के खेल के गायन करने वालों के मध्य

में श्री मोददाजी सम्बत् २०१४ फाल्गुन शुक्ला १३

उसका पूजन प्रायः नित्य प्रति यथाविधि १६ वेद मन्त्रों और गणेश स्तुति के कई स्तोत्रों के साथ किया करते थे।

फागुन सुदी ८ से होली की पहली रात तक ७ दिन यह खेल बड़े उत्साह के साथ हर साल होना शुरू हो गया। इधर कुछ वर्षों से वह फिर बन्द है और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न आपके छोटे भाई श्री शिवरत्न जी कर रहे हैं। हजारों स्त्री पुरुष इसको देखने के लिए इकट्ठा होते थे। नभी कोई दुर्घटना या शिकायत सुनने में नहीं आई। बीच में गगाड़े बजाये जाते थे और उनके चारों ओर घूमते हुए युवक हाथों में डांडियों लेकर माचते गाते हुए एक दूसरे के डांडियों को लड़ाते हुए, ऐसी सुन्दर ध्वनि करते थे कि देखने वाले मुग्ध हो जाते थे युवकों की बेश भूषा एक से एक बढ़कर रहती थी। लाखों का गहना उनके धदन पर रहता था फिर भी किसी चीज के गुम होने भयवा चोरी जाने की शिकायत सुनने में नहीं आई। इस पुराने खेल का पुनरुद्धार भी आपकी सार्वजनिक भावना का सूचक है। अपने संगीत प्रेम, साहित्य प्रेम और समाज सुधार प्रेम तीनों का इसमें आपने अद्भुत समन्वय कर दिया था। इसको आपकी प्रगतिशील सार्वजनिक प्रवृत्तियों की दिवेषी व संगम कहना चाहिए। सब कं. साथ लेकर लोक संग्रह करने की आपकी अद्भुत शक्ति, प्रवृत्ति एवं प्रतिभा का इससे सुन्दर परिचय मिलता है।

डांडियों के खेल और संगीत विद्या के पुनरुज्जीवन के लिए किया गया काम भी दोनों ही दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इस प्रकार डांडियों के खेल का परिष्कार करके एक ओर होली के त्योहार में विद्यमान अदलीलता को सर्वथा दूर किया और आपने समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया तो दूसरी ओर जनता में सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए वह कदम बरदान सिद्ध हुआ। सभी समाजों के छोटे बड़े लोग इसमें बड़े उत्साह से समान रूप से भाग लिया करते थे और हजारों की उपस्थिति होने पर भी किसी को कोई अशिष्ट भयवा अश्लील व्यवहार करने का साहस नहीं होता था। खेल और संगीत में लोग ऐसे तन्मय हो जाते थे कि सब ध्यान योग में स्थिर हो गए जान पड़ते थे। पिलाड़ियों के रूप में भी सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के उसमें सम्मिलित होते थे। ऊँच नीच आदि की कोई भावना किसी में नहीं रहती थी। सब में आपस में समता का व्यवहार रहता था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप देने के सम्बन्ध में जो भावना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हृदय में विद्यमान थी उसी से प्रेरित होकर आपने डांडियों के खेल को एक नया रूप प्रदान कर उसमें नई चेतना और नया जीवन पैदा किया था। यह दुर्भाग्य था रागस्थान का, कि वह अपने छोटे-बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और उसमें महाराष्ट्र की सी एकरूपता और एक भावना विद्यमान नहीं थी, अन्यथा इस खेल को राजस्थान में राष्ट्रीय गौरव प्राप्त होकर वह जनता में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रमुख साधन बन सकता था। फिर भी बीकानेर नगर में उससे प्रसाधारण जीवन-आशुति एवं चेतना पैदा हुई।

समाज सुधार की दृष्टि से सबसे बड़ी बात यह थी कि इस खेल में ब्राह्मण, वैश्य, नाई, माली, मोदी, करोड़पति व निर्धन सभी समाजों तथा वर्गों के लोग बिना किसी सामाजिक ऊँच-नीच भयवा धार्मिक भेदभाव की भावना के सम्मिलित होकर समान रूप से भाग लिया करते थे। बीकानेर तरीके पिछड़े हुए नगरों के दक्षिण-पंथी लोगों ने गीता के समस्त दर्शन एवं समस्त व्यवहार के आदर्श को इस प्रकार क्रियारूप रूप तय दिया गया था जब कि आपने समाज सुधार के कार्यों का कुछ लोग घोर विरोध किया करते थे। कुछ लोगों को अपने बहपन के कारण और कुछ लोगों को उनमें परम्परा से गाये जाने वाले अदानी गीतों के कारण सम्मिलित होने में कुछ आपत्ति थी। आपने गणेश जी के मंगलाचरण ने उसको प्रारम्भ करते उनमें स्वरचित गुणार के गीतों का समावेश कर दिया और सब लोगों के लिए उनमें सम्मिलित होना निरापद बना दिया। बीकानेर का अनुकरण करके कसकसे में भी यह खेल "माहेतवरी भवन" में बड़े धूमधाम से मना जाता है।

श्री व्रजरत्नजी मोहता सुपुत्र श्री शिवरत्नजी मोहता ।

सी० श्रीमती राधादेवी घमंपत्नी श्री व्रजरत्नजी मोहता ।

सी० राजकुमारी बाई सुपुत्री श्री व्रजरत्नजी मोहता ।

श्री राजेन्द्र कुमार मोहता ज्येष्ठ पुत्र श्री व्रजरत्नजी मोहता ।

श्री बीरेन्द्र कुमार मोहता वनिष्ठपुत्र श्री व्रजरत्नजी मोहता ।

पैदा हुआ। तालाब में मिट्टी भर जाने से उस वर्ष मेला नहीं लग सका था। “श्री कोलायत गंगा जी का जीर्णोद्धार और अफास पीड़ितों की सहायता—एक पंच दो काज” शीर्षक से आपने एक अपील प्रकाशित की। उसमें कोलायत का महात्म्य भी दिया गया। सेठ साहूकारों और आम जनता से लगभग चात्तीस हजार रुपये जमा हो गए। जिससे हजारों दुर्भिक्ष पीड़ितों को काम पर लगाया गया। तालाब की सफाई के साथ-साथ धातों की मरम्मत भी करवाई गई। संवत् १९७३ के आपाड़ मास तक यह काम चला। जो खम बची वह बाद में इसी काम में लगाई गई। आपकी दुर्भिक्ष पीड़ितों को इस प्रकार राहत पहुँचाने की यह समाज सेवा की भावना निरन्तर बनी रही। जब भी कभी ऐसा कोई वैध संकट उपस्थित हुआ तब हमेशा आप आगे बढ़ते और हजारों रुपया खर्च करके इसी प्रकार संकटापन्नों की सहायता करते रहे।

पत्नी क्षय प्रस्त

आपकी पत्नी को क्षय की जो शिकायत हुई थी वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई। पीठ में दर्द रहने लगा और डकार आने लगे। बोकानेर और कराची में कराए गए उपचारों से कोई लाभ नहीं हुआ। तब १९७३ के अन्त में आप उसको लेकर कलकत्ता चले गए। वहाँ पहले आयुर्वेदिक औषधोपचार करवाया गया उसमें कुछ लाभ न होने पर डाक्टर इलाज शुरू किया गया। डाक्टर फैलास ने पीठ की हड्डी का क्षय बताया और हिलना हलना बन्द करके प्लास्टर से देह को पाट कर लेटे रहने और साकत की दवाइयाँ देने का परामर्श दिया। फिर सुप्रसिद्ध सर्जन डा० सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी को दिखाया गया तो उसने एक थोटे कपड़े की जाकट बनवा दी जिसके पीछे और आगे दोनों तरफ दो लोहे की भजवूत पट्टियाँ मोड़कर लगाई गई थी जो धारी में पूरी तरह फिट हो गई। जाकट के बाँधने से रीढ़ की हड्डी पूरी तरह जमी हुई रहती थी। उसको बाँधे और कसे हुए लकड़ी के तख्ते पर लेटे हुए रहना पड़ता था। राना, पीना और टट्टी पेशाब बैसे ही लेटे रहते हुए करना पड़ता था। इन प्रकार चार-पाँच महीनों तक बँधे रहने से यह हड्डी भजवूत हो गई। दर्द सब दूर हो गया। परन्तु जाकट का बाँधा रहना आवश्यक था। पत्नी के स्वस्थ होने पर फिर आप कराची आ गए। घर के मध्य लोग पिता जी, माता जी और शिवरत्न जी सपरिवार वहीं थे।

व्यापार-व्यवसाय के काम से पिता जी के आदेश पर आपने एका-एका दिल्ली आना पड़ गया। यहाँ का काम सुलटा कर आप बोकानेर पहुँचे तो पिता जी, माता जी और आपकी पत्नी को साथ लेकर बोकानेर आ गए। छोटी लाइन की यह यात्रा बहुत कष्टप्रद सिद्ध हुई। क्षय की बीमारी ऊपर से तो बिल्कुल ठीक हो गई थी; परन्तु उसके कीटाणु जो भीतर रह गए थे वे फिर उभर पड़े और पीठ की नख में भी फैल गये। फिर वैसे ही दर्द रहना शुरू हो गया। तब फिर कलकत्ते जाकर डा० सर्वाधिकारी का उपचार शुरू किया गया। डाक्टर ने इस बार कमर से सिर तक लोहे के बड़े मोड़कर जाकट बनवाई और सिर के पीछे के भाग में लोहे की प्राची टोपी भी तख्ते पर गोलाकार टोप बनवाया। उस पर लगभग चढ़ाकर सिर को उन पर टिका कर बगल में बाँध दिया। पहले की ही तरह उसमें सारा धारी जकड़ कर फिर लिटा दिया और हड्डी तथा मज्जा का हिलना तक बन्द कर दिया। छः महीनों तक इस तरह रहने से वह ठीक हुई।

पत्नी की बीमारी के इन वर्षों में भारी अधिक समय उसी के पास बीतता। आपने हम भगवान् बीमारी में भी ऐसी सन्मयता के साथ उसकी सेवा की। उनके पास बैठकर आप स्वयं उसकी गाना गितानों और ग्रन्थ सब मेला सुनना भी स्वयं करते। बीमारी में उसका प्याज हटाने के लिए सख्त-सख्त से उमंग मनोरंजन करने रहते।

फलकत्ता में साहित्यिक प्रवृत्ति

फलकत्ता में आप सामाजिक मामलों और सार्वजनिक कार्यों में विशेष नाम लेने लग गए थे। साहित्यिक अभिरुचि भी आपमें विशेष रूप से जागृत हो चुकी थी। मोहता मूलचन्द विद्यालय में व्यापारिक शिक्षा के लिए कोई पुस्तक नहीं थी। आपने "व्यापार विज्ञान" के नाम से कुछ पुस्तकें लिखने का विचार किया। उसका पहला भाग लिख भी लिया, किन्तु वह दूर नहीं सक। इसी प्रकार अंग्रेजी के व्यापारिक पत्र "कामर्स" और "कंपिटल" के रंग पर हिन्दी में भी एक व्यापारिक पत्र निकालने का निश्चय किया। उसके लिए सम्पूर्ण साहित्य सामग्री जुटा ली गई किन्तु योग्य सम्पादक न मिलने से उसका प्रकाशन प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

पिता जी का स्वर्गवास

संवत् १९७५ के शीत काल में आपके पूज्य पिता जी को जलोदर का रोग हो गया जिसका इलाज बीच रामलाल जी जती ने कराया गया परन्तु आराम नहीं हुआ। रोग बढ़ता ही गया। अपना अंजकाल निश्चय कर संवत् १९७६ गंगा सप्तमी के दिन उन्होंने हरिद्वार जाने का संकल्प प्रकट किया। उगी समय स्थानांतरण का प्रबन्ध करके उनकी सारे परिवार सहित हरिद्वार भेजाया गया, पर के बड़े बड़े लोगों ने हरिद्वार में ही जाकर अपनी दह लौटा समाप्त की थी। परिवार को इन परम्परागत धार्मिक भावना को उन्होंने भी निभाया था। वहाँ वैशाख सुदी ११ संवत् १९७६ को उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बीमारी को प्रगाध्य गमनकर पहले ही अपनी सावधानी कीरता में अपनी जो इच्छा थी वह सब निपट कर दी थी। समर्पण तथा कुटुम्ब की शर्द्ध बेटियों व नीकरों आदि को जो कुछ दियाना था वह सब सिर दिया था। आपने उनकी इच्छा मुगार १५ दिन हरिद्वार में रहकर सब क्रिया कर्म यथावत् किए और करवाए। यद्यपि उनमें आपकी अज्ञात मृत्यु हो गई थी परन्तु उनको त्यागने का साहस व धन पैदा नहीं हुआ था। आपने अपना कईव्य यह गमन कि पिता जी को इच्छा एवं आदेश का यथावत् पालन किया था। आपकी जगन्नाथ जी की भी उनमें बड़ी मज्जा थी। उनकी भावना का आदर करना भी आवश्यक था।

दिल्ली में ब्रह्मभोज व जातिभोज की प्रतिक्रिया

वहाँ से दिल्ली आकर सभर्द्धे दिन ब्रह्मभोज और जातिभोज करना आवश्यक हो गया। एक गहिन एवं निन्दनीय कुप्रथा के सम्बन्ध में आपने लिखा है कि "इसके लिए जो तैयारियाँ की गई थीं उनकी दैर्घ्य मुझे बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। मुझे तो अपने पिता जी के न रहने का बड़ा पाटा हो गया और ये सोच नाना तरह की मिठाइयाँ, भेजे और नमरीन पकवान आदि की तैयारियाँ बड़ी मुसीबत उत्पन्न की तब कर रहे थे। मुझकी और अताई आदि का भी प्रबन्ध किया गया था। दो दिनों तक मैंने आदमी बीमते रहे। मैंने उनके लिए पंथों को बड़ा उत्पाम्भ दिया और यह सूचना भी दे दी कि भविष्य में हमारे यहाँ से ऐसे भोजनों में कोई सम्मिलित न होगा।"

दोहिता और दोहिती का जन्म

संवत् १९७६ में आपकी पुत्री सुपनी बार्ड के पुत्र हुआ। वह उसी २६ वर्ष की आयु में हुआ था इसलिए आपकी पत्नी ने उनकी बड़ी सुमिस्री मलाई और बपाइयाँ बाँटीं। जन्म के तुरन्त पत्नी ने दोहरीने पहले एक विशेषतः अंग्रेज डॉक्टर बुलाई गई। दोहिती का नाम भैरवस्तन रखा गया। किसी आत्मा मुनि १ अगस्त १९७८ को आपकी दोहिती रत्न बार्ड का जन्म हुआ।

चि० गिरधर नान मोहना के शुभ विवाहोत्सव पर पिनानी में रागन का जयग

बीकानेर से तार व पत्र देकर उस संघर्ष में सम्मिलित होने का आग्रह प्रस्तुत किया। कनकता ने इस संघर्ष को पंचायत और मंध की कनह का भीषण रूप दे दिया गया था और उनके नाम से सारा ही समाज मुक्त हो दोनों में बँट गया था। आपकी स्वभावतः ऐसे संघर्षों में अभिरुचि नहीं थी। आपकी दृष्टि में इसका किसी सिद्धान्त के साथ कोई सम्बन्ध न था। कोनधारों को ये दोनों पक्ष माहुरपरी नहीं मानते थे और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध करने के कारण दोनों ही ने बिड़लाओं का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। बिड़ला वंशुओं की बढ़ती हुई समृद्धि के प्रति कई लोगों में ईर्ष्या व जलन पैदा हो गई थी और यही इन संघर्ष का मुख्य हेतु था। बिड़ला वंशुओं ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की। उस आन्दोलन के अनुयायी आज अपनी भूमि को स्वीकार करते और बिड़ला वंशुओं का बैसा ही सम्मान करते हैं। इस आन्दोलन व संघर्ष के कारण समाज सुधार के वे सब काम पीछे पड़ गए थे जिनमें आपकी विशेष रुचि थी। इसलिए आपकी इसका उसमें पड़ने की बिसुता भी नहीं थी। फिर भी बीकानेर और कनकता के मित्रों के अत्यन्त आग्रह और प्रयत्न पर आपकी कराधी ने बीकानेर जाना पड़ गया और मंध के संगठन में अपनी शक्ति लगानी पड़ी। उसी के लिए आपने समाज सुधार सम्बन्धी कामों में भी ऊपर से हस्तक्षेप सेना कुछ समय के लिए बन्द कर दिया। अन्त में संवत् १९८३ में आप समाजपत्र देकर संघ से अलग हो गए।

पुत्री का दुःख देहान्त

सारा परिवार कराची था। आप बीकानेर आ गए थे। कुछ समय बाद आपकी समाचार मिला कि आपकी पुत्री सुनारी बर्हि की अतीतों में दर्द रहना शुरू हो गया और उनकी उपचार के लिए बीकानेर लाया गया। राजस्थान के गुरुसिद्ध वैद्य श्री लक्ष्मीराम जी को जयपुर से बुलाया गया। उनके यौनचिकित्सा के बहुत नाम हुआ। परन्तु सदियों के बाद सं० १९८२ की गर्मियों में फिर गड़बड़ शुरू हो गई। इसलिए आप ठारे परिवार के साथ मसूरी चले गए। वैद्य स्वामी लक्ष्मीराम जी भी आपके साथ गए। एक मास वहाँ रहने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। वहाँ से हरिद्वार और जयपुर आकर औषधोपचार कराया गया। कुछ लाभ होने पर बीकानेर चले गए। चौमासे में बीकानेर में ही स्वामीजी के मित्र श्रीनारायण जी का उपचार कराया जाता रहा। उमसे बड़ा लाभ हुआ और बीकानेरी पर सर्वथा नीरोग होकर उसने पूरी तरह स्वास्थ्य-लाभ कर लिया। यन्त्रोत्तर पर उनके पुत्र भीरवराम की वर्ष गाँठ बड़े उत्साह से मनाई गई। उससे बने मित्रान व बड़े गाने के कारण उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया। पेट में बनने वाली हवा का अंगार दिमाग पर होने लगा। दाय बा अमानक दोरा फिर उठ खड़ा हुआ। वैद्यों और डाक्टरों के सब उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। अन्त में भगवत वरी ४ को उनका दुःख देहान्त हो गया। आपकी तो सत्संग तथा गीता के अनुशीलन के कारण विशेष संसार नहीं हुआ किन्तु पारवी धर्म-नवी ने छोटे बच्चों के मातृहीन हो जाने का बड़ा दुःख माना और वह भी बीमार रहने लगी। गर्भ में बीमारी ने उस रूप धारण कर लिया और शय की पुत्राती बीमारी ने फिर जोर पकड़ लिया। उन्होंने बड़े शीघ्र से बर्हि के गल्ट हुए भारभर टाइटस तथा कर्ब आदि के सामान से घर का बहुत ही मुन्दर गव निर्माण करवाया था। वह गव फीका सा लगने लगा। राज दिन बीमारी के उपचार में सने रहने के कारण कुछ और काय-नाश नहीं हो पाया।

पत्नी और दोहिने का देहावसान

बीकानेर में कोई लाभ न होने से आप अपनी पत्नी को लेकर फिर कनकता चले गए। सं० गार्मिषादी के स्वर्गशात के कारण सं० केमान को डिगाया गया। उमने बताया कि बीमारी का अंगर लक्षणों पर भी हो गया है और कनकता की भाव-हवा उनके प्रयुक्त नहीं है। वहाँ गर्भ-अपन में रहे, किन्तु उनकी बड़ा पाव था।

स्वर्गीय श्री भूवचन्द जी मोहना

श्री गिरधरलालजी मोहंता
इत्तकपुत्र श्री मूलचन्दजी
मोहंता ।

सौ० धीमती सायबतीदेवी
धर्मपत्नी गिरधरलालजी
मोहंता ।

श्री रविकुमार मोहंता ज्येष्ठ
पुत्र गिरधरलालजी
मोहंता ।

श्री सुरेन्द्रकुमार
सुपुत्र श्री रविकुमार मोहंता ।

सौ० धीमती बिमलदेवी
धर्मपत्नी रविकुमार मोहंता ।

श्री दशिकुमार मोहंता
कनिष्ठ पुत्र श्री गिरधरलालजी
मोहंता ।

सौ० धीमती बीमलदेवी
रविकुमार मोहंता ।

बीमारी के कारण उनका वहाँ रहने का चाव पूरा न हो सका । कुछ दिन वायु-परिवर्तन के लिए जसीडीह रहकर बीकानेर चले आए । यहाँ भी औपचोपचार चलता रहा । कुछ लाभ न हुआ और सावन बड़ी १३ संवत् १९८३ को उनका देहावसान हो गया । कुछ समय बाद फागुन १९८३ में आपके दोहिने चिरंजीव भैरवरत्न का भी न्यु-मोनिया से देहावसान हो गया ।

श्री भैरवरत्न-मातृ पाठशाला की स्थापना

इन समान्तक दुःख घटनाओं को आपने बड़े धैर्य, साहस और शान्ति के साथ सहन किया । चित्त का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया । श्री चाँदरत्न जी बागड़ी को उसका बड़ा दुःख हुआ था । उनको भी गीता का उपदेश देकर धैर्य बँधाया । उनके लड़के भैरवरत्न और पत्नी सुगनी बाई की स्मृति में आपने "श्री भैरवरत्न-मातृ पाठशाला" की स्थापना करवाई । यह पाठशाला अब भी बहुत प्रगुड़ी चल रही है और बीकानेर की शिक्षा संस्थाओं में उसकी प्रमुख स्थान प्राप्त है ।

दूसरे विवाह की समस्या

धर्म-पत्नी के देहान्त के समय आपकी आयु लगभग ५० वर्ष की थी । सन्तानोत्पत्ति के लिए माताजी के आग्रह पर विशेष प्रयुष्टान करने पर भी कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ था । उसकी मृत्यु से पहले उसकी लम्बी बीमारी में ही आपसे सन्तान के लिए दूसरा विवाह करने का आग्रह किया जाने लग गया था और उसके लिए आपकी पत्नी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई थी परन्तु आपने उस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि उसकी भयानक रोग-प्रसिद्ध अवस्था में उसकी छाती पर एक सौत सादूँ तो यह कितना नृमंस आयाचार होगा ? अगर मैं उसकी तरह बीमार होता तो यह क्या करती ?

परन्तु उसकी मृत्यु के बाद तो चारों ही ओर से आप पर दूसरे विवाह के लिए दबाव डाला जाने लगा । आपकी सम्पन्न स्थिति के कारण ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं थी जो अपनी कन्याओं का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए । परन्तु आपने घर वालों से स्पष्ट कह दिया कि जब मेरे ही घर में मेरे अनुज की युवा पत्नी वैधव्य का असह्य सन्ताप सहन कर रही है तो मुझे पोती के समान किसी कन्या का जीवन नष्ट करना कैसे सोमा दे सकता हूँ । मुझे गृहस्थ जीवन बिताना ही तो मे उसके साथ ही गृहस्थ क्यों न करूँ ? आप बँसे भी विषया विवाह के पशपाती थे और आपके गुरु श्री उत्तमनाथ जी महाराज का भी यह स्पष्ट मत था कि समाज में उच्च वर्ण के लोगों में विषयाओं की दुर्दशा को देखते हुए उनका विवाह किया जाना सभ्य उचित है । वे नीचे के वर्ण के लोगों में प्रचलित नाते की प्रथा को उच्च वर्ण के लोगों में अपनाये जाने के भी समर्थक थे । उसको वे विषयाओं के साधारण बना देने की अपेक्षा बहुत अधिक उचित मानते थे । मोहन जी "नियोग" की प्रथा के भी पशपाती थे और उनके लिए वे राजा पाल्पु के पुत्रों की विषयाओं का उत्सव किया करते थे जिन्होंने वेद व्यास के साथ "नियोग", करके पांडवों और कौरवों के वंश को बालू रखा था । इन सब बातों का विचार करते आपने अपने अनुज स्वर्गीय श्री मूलचन्द मोहन की विषया पत्नी श्रीमती सुन्दर देवी को अपनी धर्मपत्नी बनाने का निश्चय कर लिया । यह बहुत बुद्धिमत्ती और साहसी महिला थी । पढ़ने का उमे बड़ा शौक था । तुलसीदास रामायण का उगने अच्छा अध्ययन किया था । अपने वैधव्य के उगने उन बहिरादर्यों और याचनाओं का भी बहुत धन्यवाद प्राप्त किया था जिनको हिन्दू विषयाओं को प्रायः सुगन्ता पड़ता है । इसलिए उसने भी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने जेठ की पत्नी बनकर रहने में संकोच नहीं किया । यह साधारण साह्य का काम नहीं था । सोकापवाद की तक भी परवाह न कर आपने उनको उगने मृत्यु काय

तक अपनी गृह-पत्नी के रूप में रखा और वहाँ वहीं भी गए वहाँ उनको अपने साथ ले जाने में संकोच नहीं किया। संवत् १६८६ में की गई कादमीर यात्रा में भी वह आपके साथ गई थी, उसमें घर के अन्य धनिक नरप भी सम्मिलित थे। उसका व्यवहार घरवालों के साथ और घरवालों का उनके साथ बैठा ही रहा जैसा कि आपकी पत्नी के प्रति होना चाहिए था। विषय होने के कारण घर के काम-काज और व्यवहार में उमने प्रति कभी भी उपेक्षा का हीन भयवा अनुचित व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने आपकी एतनी ही दोस्ती के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि वह उसके ही उदर में उत्पन्न उनकी दोस्ती ही।

कुटुम्बियों और सगे-सम्बन्धियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। समाज में भी कभी कोई ऐसा शिरोप नहीं हुआ। कोतवार माहेरवरी आन्दोलन में किसी की भी पकड़ी उखाड़ने में बसर नहीं रगी गई थी; परन्तु आप पर इस सम्बन्ध के कारण कभी कोई संशुभ नहीं उठाई गई। इसमें यह परिणाम निकाला जा सकता है कि समाज में उसको बुरा न मानते हुए भी वैसा करने का कोई साहस नहीं करना। धार सबकी खुले आम ऐंठा करने का परामर्श दिया करते थे और सब भी देते हैं; क्योंकि हममें दो साम स्पष्ट हैं, एक तो यह कि पति, भ्रष्ट एवं दुराचारी लोगों के संयुक्त में कैमकर विषयाएँ पब-भ्रष्ट होने से बचती हैं और दूसरा यह कि धनिक घर बरबाद होने से बच जाते हैं। ऐसी भ्रष्ट होने वाली विषयार्थों और भ्रष्ट होने वाले घरों के कारण समाज को भी कुछ कम हानि नहीं उठानी पड़ती। अपने इस उदाहरण से आपने हिन्दू समाज के सम्मुख उनके कर्तव्य को स्पष्ट रूप से उपस्थित किया।

ययासम्भ्र सुन्दरदेवी को आपने सुयोग्य सम्मान प्रदान करने में कोई कमी नहीं रहने दी। जीपूर में महाराजी भटियाजी जी के नाम से जब वनिता आश्रम और विषयार्थों के उद्धार के लिए एक साम का ट्रस्ट प्रसंग बनाया गया तब जोधपुर महाराज ने प्रसन्न होकर आपको तथा आपके छोटे भाई राय बहादुर गैट गिर-रतन जी मोहना को सोने का संगर पहनने का सम्मान प्रदान किया। तब इस सम्मान से सुन्दरदेवी को भी वही ही शामिल किया गया। उसकी पंर में सोना पहनने-धोड़ने का बड़ा बाव था इसलिए वह सम्मान प्राप्त करने उमकी धड़ी प्रसन्नता हुई।

आपके मार्गजनि कार्यो विशेषतः बीकानेर के “वनिता आश्रम” में होने वाले विषय विषयों में वह बड़े उग्राह में भाग लिया करती थी और आप ने कहा करती थी कि रिगी के भी विरोध में हर घर आप इस काम को बन्द भु करिदेगा। हमने बड़ा कुछ दूसरा उपहार नहीं हो सकता है। मैं स्वयं सुनाने की हैं और जानती हैं कि विषयार्थों के साथ क्या बीतती है? “धनसाधों का ईश्वर” पुष्पक विषय के लिए सामग्री जुटाने में उसने बड़ी सहायता की थी, अनेक आश्रमों और दूसरी विषयार्थों के साथ बीबी मदमाधों का विवरण उस पुस्तक के लिए संपूर्ण किया था।

आप के छोटे भाई गिररतन जी मोहना के सब से बड़े पुत्र श्री गिररतनाथ जी को सुन्दर देवी की मोर दिया गया। यह विधि आपने यशम गम्बत् १६६० में कराधी में स्वयं सम्पन्न कराई थी। उन्होंने उनके पुत्र रविनुमार के जन्म होने का समाचार पाकर अपने पौत्र पैदा होने की खुशियाँ मनाई और सब संगतों के साथ तथा ब्याख्या धाँटी।

गम्बत् १६६१ कार्तिक सुदी ६ को उनका म्युसोनिया रोग ने बतपरी में देगल्य हुआ। तब उनकी दृष्टानुसार विष्णु में एक बनीया अनुमानतः २० हजार में गरीब कर “श्रीमती सुन्दरबाई भद्रा साधक” के लिए दिया गया जिसमें आश्रम बनता है। मनाय समस्त सबकार्यों के उद्धार में उनकी बहुत शक्ति थी। यह आपने सब संगत सरकार को सौंप दिया था है।

मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता—मन् १६२७

सी० श्रीमती रत्नदेवी मोहना
धर्मपत्नी श्री मूरजरत्नजी मोहना ।

श्री मूरजरत्न मोहना दत्तकपुत्र श्री रामगोपालजी
मोहना ।

श्री रामचन्द्र मुमार मोहना मुकुन श्री मूरजरत्नजी
मोहना ।

स्वर्गोया श्रीमती मुन्दरबाई मोहता । घमं पनी स्वर्गोय श्री मूनचन्द श्री मोहता ।

श्री गिरधर लाल एम० मोहना को श्रीमती सुन्दर देवी पति जूनी शर्मा श्री सुनयन मोहना
द्वारा गोंद मने के समारोह पर कगर्ची में दिया गया चित्र

शारीरिक अस्वस्थता

सम्यत् १६८४ के कार्तिक मास में पंढरपुर में अखिल भारतवर्षीय माहेन्दरी महासभा के महत्वपूर्ण अधिवेशन का सम्पादित्व करके लौटने पर आप कुछ अस्वस्थ हो गए। लीवर बड़ जाने से आप कई मास बीमार रहे। माघ में जयपुर जाकर तीन मास वहाँ रह कर स्वामी लक्ष्मीराम जी का औपचोपचार करवाया। स्वस्थ हो जाने पर भी पाचन शक्ति वैसी नहीं रही। वैशाख में आप जयपुर से करांची चले गए। रास्ते में अपने गुरु उत्तमनाथ जी से मिलने के लिए आप जोधपुर ठहरे। वे अपने गुरु नवलनाथ जी के भक्तान के सम्बन्ध में राज्य के साथ एक झगड़े में उलझे हुए थे। उनको उस झगड़े के कारण विक्षिप्त देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन पर आपने अपना यह भाव प्रकट किया तो वे बोले कि गुरुजी की आज्ञा से यह झगड़ा करना पड़ा है। नहीं करता तो वे दृष्ट होते। अन्त में वे मुकदमा जीत गए। जोधपुर के महाराज श्रीर महारानी भी उनका बड़ा सम्मान करते थे।

दो ट्रस्टों का निर्माण

श्रावण सम्यत् १६८५ (सन् १९२८) में आपने करांची में दो ट्रस्ट बनाए। एक अपनी दोहिती रतनबाई के लिए और दूसरा हिन्दू महिलाओं की रक्षा और उन्नति के लिए। इससे करांची और बीकानेर में वनिता आश्रम तथा अनायालय खोले गए। इन्दौर में भी वनिता आश्रम खोला गया। समाजसेवी श्री द्वारका-प्रसाद जी सेवक को उसका काम सौंपा गया। इसाहाबाद में भी वनिता आश्रम की स्थापना की गई। जिसका काम "बाद" सम्पादक स्वर्गीय श्री रामरत्नसिंह सहगल के सुपुर्द किया गया। जोधपुर में भी रानी भटियानी जी के नाम से वनिता आश्रम खोला गया। उसके लिए ट्रस्ट में से एक लाख रुपये देकर जोधपुर राज्य के सहयोग से एक अलग ट्रस्ट बनाया गया।

सम्यत् १६८६ में आप के छोटे भाई राव बहादुर शिवरतन जी मोहता का करांची में डा० मुनगाव-कार को बुलाकर भगंदर का आपरेसन करवाया गया और उसी वर्ष हवाबन्दर के पुराने बंगले को तोड़ कर और पास की छोड़ी और जमीन लेकर "मोहता पैलेस" बनवाने का काम श्री शिवरतन जी ने शुरू किया। यह दो वर्ष में पूरा होकर करांची का एक बहुत बड़ा, सुन्दर, आकर्षक और दर्शनीय स्थान बन गया। देग विभाजन के समय उनकी कीमत १६ लाख रुपये थी। बाहर से करांची आने वाले उसको भी बड़े धाव से देखने आना करते थे। उसके तत्पश्चात् में एक सुन्दर संश्रालय बनाया गया था। उसको देगने आने वालों के हस्ताक्षरों के लिए एक दर्शक पत्रिका रखी गई थी। उस पर पीछे दो लाख दर्शकों के हस्ताक्षर १९४७ तक हो चुके थे। उनमें देग के प्रायः सभी गण्यमान्य नेताओं और अनेक स्वाति प्राप्त विदेशी राजनीतियों के हस्ताक्षर भी थे। उल्लेखनीय नाम महात्मा गांधी का है। वे १५ दिन वहाँ ठहरे थे और प्रतिदिन नित्य नियम से उनके आगमन से उनकी मार्ग-जनक प्रार्थना का आयोजन हुआ करता था।

इसी वर्ष आसोज के महीने में श्री उत्तमनाथ जी के भक्तान ने गिर कर पावन होन का गंगाधार आप की बीकानेर में मिला। तब आप जोधपुर गए। वे अस्पताल में थे। उनकी टोपी की ओर नाक की कुछ हड्डियाँ तथा दाँत टूट गए थे। बिना बलोरोंपाय के उन्होंने आपरेसन करवाया और उनकी टूटी हुई हड्डियाँ निश्चाली गई।

कादमीर की यात्रा

सम्यत् १६८६ की गरमी में आपने कादमीर की यात्रा की। बीकानेर के श्रीमती सुन्दर देवी और

धीनकी दोहिनी श्रीमती स्तनबाई तथा कर्मचारी घाप के साथ थे। कराची के श्री गिरधरदास सत्तनीश तथा श्री प्रज्वरतन और श्री सुंदरतन भी था गए थे। श्रीनगर में अपने मित्र राय बहादुर डा० मधुगोदान मोरोबके के गुपनार रोड के बंगले में ठहरे। दो महीने वहाँ रहे। फिर हिन्दू मुसलमानों का दंगा हो गया तब मोट भागे। काश्मीर जाते समय रास्ते में साहौर में राय बहादुर जाला रामचरणदास जी की सात कोठी में तीन पार दिनों तक ठहरे। उन्होंने अपने सनातन धर्म बालेज, स्कूल और कन्या पाठशाला आदि संस्थाओं का निरीक्षण करवाया और सनातन धर्म कालेज में घाप का भाषण कराया। भाषण में घाप ने कहा कि "सनातन धर्म का ज्ञान सुन्दर चित्त में बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता उत्पन्न होती है; परन्तु सनातन धर्म के ग्रहण को बिन्दे ही समझते होये। सनातन वह होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। जो वंश विद्यमान रहता है और उसका क्षेत्र इतना बिरुद्ध होता है कि जिसमें सब समा सकते हैं। परन्तु वर्तमान में जिसको सनातन धर्म कहा जाता है वह तो बराकी छत्र-छात से ही नष्ट हो जाता है। रीति-रिवाजों के पालन न करने से धर्म नष्ट जाता है और किसी से सम्पर्क नहीं करने देता। यह सनातन धर्म नहीं है। केवल धार्मा सनातन है। परीर कभी सनातन नहीं हो सकता और परीर सम्बन्धी रीति-रिवाज, कर्म पांड आदि सनातन नहीं हो सकते। धार्मिक धर्म ही सनातन हो सकता है और आत्मा सब में एक तथा सम है। इसलिए सनातन धर्म में सारे विश्व की एकता होनी चाहिए और सबको अपने अन्दर सम्मिलित करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो वैदिक धर्म के अनुयायी भी एक नहीं हो सके। सनातनी और धार्म समाजी घापस में लड़ते झगड़ते हैं फिर दूसरे लोगों को बँधे हथम कर मारते हैं। हम लोगों को सच्चे सनातन धर्म का धर्म समझ कर अपना क्षेत्र विद्वत् व्यापक बनाना चाहिए।"

उन दिनों सनातन धर्म कालेज के प्रिंसिपल संमृत के गुरुपर पंडित और मुसलिम विद्वान् पंडित गणेशदास जी वेदान्तसीय थे। वे तथा अन्य प्रोफेसर लोग घापका भाषण सुन कर बड़े प्रभावित हुए और कहने लगे कि सनातन धर्म की मज्ची ब्यारया गयी है। छात्र तक हम लोगों ने यह धारणा गयी मुनो की। डा० ब० साता रामचरणदास जी तथा बालेज के अन्य प्रबन्धक लोग भी बहुत प्रभावित हुए। जब घाप ने कन्या पाठशाला का निरीक्षण किया तब कन्याओं ने वेद कर्मों से इत्तिहास किया। इस पर घापने घापने भाषण में इस बात पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की कि जहाँ सनातन धर्म का भूटा दावा रगने जाने सोन सिनो की वेद पढ़ने का अभिप्राय नहीं देने वहाँ सनातन धर्म कन्या पाठशाला में कन्याओं को वेद के साथ पढ़ाये जाते हैं।

साहौर से घाप काश्मीर गए तो जम्मू में वहाँ के भूगर्भ दोबान की घमेली जो राय बहादुर जाला रामचरणदास जी की बहुत थी उनके पास घाप ठहरे थे। वहाँ घाप को बिदिन हुआ कि डाक मरिगा घाने भाई की मार्फत महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा जी को जयपुर से बुलाकर श्रीनगर में उपनिषद् की बया मुनेगी। घाप के श्रीनगर पहुँचने के पीछे दिनों बाद वहाँ की सनातन धर्म मभा के तत्कालीन घाप ने मिले। उक्त कथा का हाल कहा कि पंडित गिरधर शर्मा जी उपनिषद् की बया जब सुनते हैं तब उक्त मरिगा के परदे के घागे एक उनके अधिकारी पुरष को बंटापर उगारे तब करके सुनते हैं, बयोन सिनो की वेद सुनने का अभिप्राय नहीं है ऐसा वे मानते हैं। घाप ने कहा वह तो बड़ा धम्म है। जब कथा एक स्त्री को सुनने का ही उद्देश्य है और एक पुरष को बीच में रखकर सुनाया जाता है तो स्त्री को नहीं सुनने की क्या वहाँ रही ? सनातन धर्म समा में भी वेद नहीं हो मुनाए जाते हैं। वे कुछ मुझसे हुए बिकारी के थे। उन्होंने समा करके सिनो की वेद पढ़ने के अभिप्राय के विषय में चर्चा करने का आयोजन किया जिसमें पंडित जी की भी निमन्त्रण दिया गया पर वे नहीं भाये। घाप ने सिनो को चेता। सनातन जी ने मोट्टा की वे इस विषय में सम्मति माँगी। तब घापने उनको स्पष्ट बना दिया कि वेद पढ़ने का सबको समान अधिकार है। दोना का पाठ सिनो निमन्त्रण करती हैं। दोना के अनेक स्थानों में धोकार का उच्चारण घापा है। घाप सब देवों का पूजा

मन्त्र है फिर वेद पढ़ने के अनधिकार की बातें कहाँ रही ? पूर्वकाल में अनेक विदुषी स्त्रियाँ वेदों में पारंगत होती थी । कारमीर में तो पंडित मण्डन मिश्र की धर्मपत्नी ने जगद्गुरु आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था । अब जब कि वेद छप गए हैं तब किसी के पढ़ने न पढ़ने का प्रश्न ही कहाँ रहा ? यह इन झूठे मनातनी पंडितों की हठधर्मी और पाखण्ड है । एक तरफ स्वयं परदे की थोट में स्त्रियों को वेद सुनाते हैं और दूसरी तरफ उनको अनधिकारी कहते हैं ।

दोहिती का शुभ विवाह

सम्बत् १९६० में आप की दोहिती रतनबाई के विवाह के लिए उसके पिता बागड़ी जी ने आग्रह करना शुरू किया । बड़े-बड़े घरों से सम्बन्ध आए परन्तु वह उनके लिए सहमत नहीं थी । उसकी इच्छानुसार १९६० फागुन सुदी ४ को उसका विवाह श्री मदन गोपाल जी दम्भाणी के साथ किया गया । इस विवाह संस्कार में आपकी तरफ से साहेरा नहीं दिया गया । रतनबाई की पहली लड़की सुशीला बाई संवत् १९६२ चैत सुदी १५ को कराची में मोहता पैसेस में पैदा हुई । उसके दो वर्ष बाद संवत् १९६३ में फागुन वदी अमावस्या को बि० कृष्णकुमार का जन्म भी कराची में हुआ । तीसरी सन्तान (दूसरी कन्या) सरोज का जन्म सम्बत् २००३ भाद्रपद सुदी ५ को बीकानेर में हुआ ।

सूरजरतन को गोद लेना

गिरधरलाल को मूलधन के गोद करने के थोड़े ही दिनों बाद शिवरतन जी के साथ से छोटे लड़के सूरजरतन को इन्होंने अपनी गोद लेने की कानूनी सिखा पड़ी करवाली ताकि उनके पीछे उनकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में शिवरतन जी के तीनों लड़कों गिरधरलाल, ब्रजरतन और सूरजरतन में कोई झगड़ा उत्पन्न न हो और संयुक्त परिवार की मारी सम्पत्ति के बराबर के तीन हिस्से कर दिये गये ।

सूरजरतन का विवाह उसकी सम्पत्ति से बीकानेर में ही इनकी समाज वशिष्ठ करने वाले प्रमुख पंचायतिष्ठ परिवार के श्री विठ्ठलदाम जी बागड़ी की सुन्दर और सुशील पुत्री श्रीमती रतनदेवी के साथ सम्बत् १९६८ भाष सुदी ५ को बड़ी धूम-धाम और आनंद प्रमोद के साथ किया गया ।

शिवरतन जी का संभ्रान्त लड़का ब्रजरतन उनकी पित में रह गया । उसका विवाह सम्बत् १९६४ मगसूर में श्री रामेश्वरदास जी बिड़ला की सुन्दर और सुशिक्षित पुत्री श्रीमती राधादेवी के साथ कनकतो में धूम-धाम से हुआ । इसकी बरात कराची से कलकत्ता गई थी । इस विवाह में दहेज के दिरावे की प्रथा बन्द कर दी गई । विवाह के अन्य कार्यक्रम के साथ एक दिन सत्संग का आयोजन किया गया था जिसमें बिड़ला वन्धु भी बड़े प्रेम से सम्मिलित हुए ।

सम्बत् १९६६ भाष सुदी ७ को आप की माता जी का देहान्त ८२ वर्ष की आयु में बीकानेर में हुआ । उनकी बीमारी के दिनों में और अन्त समय तक आप उनकी सेवा में उपस्थित रहे । उनके अन्त समय में सारे परिवार को कराची से बीकानेर बुला लिया गया था और सब मृत्युसन्म्या के पास उपस्थित थे । उनके श्रिद्धाकर्म के सम्बन्ध में गरड़ पुराण के बसंते में आपने गीता अर्थ सहित पढ़कर सारे परिवार के लोगों को दम दिनों तक सुनाई । उनके पीछे मृत्युभोज नहीं किया गया और न किसी रुढ़िवा पानन रिया गया ।

पाकिस्तान का निर्माण

मिथ की बम्बई से अलग करके पब नूपन प्रान्त बनाया गया तभी से आपने पाकिस्तान के बनने की

स्पष्ट कल्पना कर ली थी और आपका निश्चित मन था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं को प्रधानक माना, व्यापार और वातनायों को योगना पड़ेगा। आपकी यह भी स्पष्ट सम्मति थी कि हिन्दुओं को गिन में से अपना उद्योग व्यापार और व्यवसाय समेट कर हिन्दू बाहुल्य प्रान्तों में जाकर बस जाना चाहिए और वहाँ ही उद्योग, व्यापार व व्यवसाय करना चाहिए। आपका कांग्रेस की नीति और मुस्लिमों पर विस्तर भी विभाग न था। आप जिन्ना को बहुत ही चालाक और होशियार राजनीतिज्ञ मानते थे। आपका यह भी विश्वास था कि उनके सामने गांधी जी और कांग्रेस की एक भी न चलेगी। गांधी जी जब जिन्ना की मनाई के लिए सम्मति गए तब आपको पाकिस्तान के बनने में सन्देह न रहा और आप क्रिय में बना रहना बहुत बड़ी भूल समझते थे। मुझे लग में आप अपने वे विचार सब पर प्रगट किया करते थे। इसी कारण मोहता नगर की सड़ की मिन और मेथी की जमीन बेच दी गई। उनके बदले में अहमदाबाद में "आरव सूर्योदय मिन" का काम ले लिया गया और इन्डोर में "मालवा जनरल एण्ड कमिशन" कारखाना खोलने का निश्चय किया गया। कलकत्ता में बीमना मालों का काम बढ़ाया गया। बम्बई में भी नया हवेलर खोला गया। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में भी काम बढ़ाया गया। अजमेर में अन्नक की मालों का काम शुरू किया गया, फिर भी कराची के मकानों की विनाश सम्पत्ति और फीले हुए काम को एकाएक समेटा न जा सका। मिन के मुसलमान मन्त्री गिवरतन जी के बड़े मित्र-जुगने वाले और मित्र भी थे। वे उनको हमेशा यह विस्वास दिलाया करते थे कि हिन्दुओं के साथ कोई सम्भाव्य व्यवहारी न होगी। इसलिए गिवरतन जी, चंदरतन जी और अन्य मुक्ती के दिमाग में सारी बात पूरी तरह बैठ नहीं सपी। वे यह भी मानते थे कि स्वतन्त्र राज्य की राजधानी बन जाने से कराची का भी विकास ही होगा और व्यापार व्यवसाय करने के अवसर बहुत ही बढ़ जायेंगे। कराची का मारा काम-काज समेटा न गया और सारी जायदाद बेची न गई। बी० आर हरमन एण्ड मोहता कम्पनी तथा सोहे के कारखाने का काम निपटने ही वर्षों में बहुत अधिक बढ़ाया गया था। दूसरे महायुद्ध के दिनों में उनके लिए अनुक्रमता भी काफी पैदा हो गई थी। सिबि, पाकिस्तान के निर्माण की योजना होती ही रहने की तरह सारी दुनिया बहल गई। जो कुछ आप बता करते थे वह कठोर मरम् एवं ठोस वास्तविकता बन कर सामने आया। मुसलमानों के व्यापार शुरू होने और भगदड़ मचने पर कुछ सम्पत्ति बेचनी शुरू की गई, परन्तु इसी विभाग और चारों ओर कभी हुई जायदाद का एकाएक बेचना सम्भव न था। हवा बन्दर के "मोहता पैकेज" पर सारी की सरकार ने पाकिस्तान बनने के ही दिन कम्पना कर लिया था। सब सामान समेट कर वहाँ से व्यवस्थापन रूप में जाने का अवसर नहीं दिया गया। बी० आर हरमन एण्ड मोहता कम्पनी तथा विभाग कारखाने का कुछ भी बचा नहीं जा सका।

श्री गिवरतन जी के निरन्तर प्रयासों के कारण तीन बरों बाद बोरी, बिरिग, समरस टुम्ब के दो मकानों, 'बडी कण्डा मार्केट' और 'कातर बिरिग' का बदला-बदला हो गया।

एरमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल

स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह जी ने राज्य सभा के प्रतिष्ठित राज्य प्रबंध के लिए एक एरमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल स्थापित की थी। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए थे। राज्य प्रबंध के कदम में उनमें विचार-विमर्श किया जाता था। वेल्स को तब तक यह बात नहीं। सिविलियन जी की अनुमति से आप भी उनमें एक गैर सरकारी सदस्य के ओर दाएँ सम्मेलन निर्देशात्मक राज्य की पुलिस की बर्तन करने उनके उपाय भी सुझाया करने थे। इसी कांग्रेस में आपने जापान में जालीदारों द्वारा अपनी सेवा पर की जाने वाली अपमानों, बेचार, साधक, दास जालीदार पर होने वाले अपमानों अपमानों की बर्तन की। इस पर बड़े-बड़े भागीदार, जो कि राज्य के डूब पड़ो पर भी नियुक्त थे प्रायः बहुत-बहुत हुए। उन्नीस साल

पर नाना प्रकार के आरोप लगाते हुए आपको बागी तक कह दिया। आपने निर्णय होकर फिर उनका उत्तर दिया। महाराज मान्यता सिंह उन दिनों में राज्य के दीवान और उस कांफ्रेंस के सभापति थे। उन्होंने आपको बहुत सी बातों को सब बतकर उनका समर्थन किया और आपकी बड़ी सराहना की।

गोले गोलियों का उद्धार

सामन्ती शासन के प्रदेशों में दास दासी रखने की प्रथा का बड़ा जोर था। राजाओं के पास सैकड़ों की संख्या में दास दासी जो "गोले गोली" कहलाते थे रहते थे। जागीरदारों के पास उनकी जागीरों के अनुसार कोड़ियों व दर्जनों और बहुत छोटों के पास वे कम संख्या में रहते थे। परन्तु थोड़ी सी जमीन के मालिक के पास भी एक दो गोला गोली अवश्य ही होते थे। इन गोले गोलियों को वे पशुओं की तरह अपनी सम्पत्ति मानते थे। गोलियों पर के काम काज करने के प्रतिरिक्त उनकी भोग सामग्री भी थी। जिनके साथ सब तरह का भत्ताचार व पापाचार किया जाता था। लड़कियों के बहेज में भी ये भामतौर पर दिये जाते थे। इन पर वे लोग मनमाता भत्ताचार करते थे। राज्य और जागीरों के चले जाने पर यद्यपि यह दाससी प्रथा कम हो गई है पर अभी तक इसका अन्त नहीं हुआ है। अनेक अवसर ऐसे आए जब कई गोले गोलीयाँ अपने स्वामियों के भ्रामानुषी भत्ताचारों की मात्तान्ते न सह सकने के कारण भाग कर आपकी दरुण में आए और आपने उनको अपने यहाँ आश्रय दिया। उनके स्वामियों को पता लगने पर वे अपनी उस सम्पत्ति को उन्हें लौटाने के लिये आप पर दबाव डालते। इस पर आपका यही उत्तर होता था कि "अगर वे अपनी खुशी से जाना चाहें तो आपके पास जा सकते हैं। मैं इनको जबरदस्ती आपके सुपुर्दे नहीं कर सकता। आप चाहें तो कानूनी कारवाई कर सकते हैं।" कानूनी दावा करके वे उनको नहीं ले जा सकते थे। इसलिए वे बहुत बिगड़ते थे और आपसे दुश्मनी रखते थे। कई प्रकार की तकलीफें देने के पड्यन्त्र करते थे। महाराजा गंगासिंह जी को भी शिकायत की जाती थी परन्तु आप उनमें कभी नहीं पहराए और बेचारे गोले गोलीयों का संरक्षण करते रहे। उन दिनों में बीकानेर के दीवान सर मनुभाई भट्टता थे। वे आपके बड़े सहायक थे।

राज्य की राज्य सभा

उन्मने पहले संवत् १९६६ में महाराजा गंगासिंह जी ने जब राज्य सभा कायम की थी तब आपने छोटे भाई श्री निवरत्न जी मोहता को उसका एक सदस्य नियुक्त किया था। उनका महाराजा गंगासिंह जी, राज्य के अधिकाधिक तथा सरदारों पर अन्धका प्रभाव था। राज्य सभा में उन्होंने अनेक निर्भीक भाषण दिए। बहुत ही स्वतंत्रापूर्वक भाग लिया और अनेक उपयोगी विधेयक प्रस्तुत करके नये कानून बनवाए। उनमें 'शान विवाह और बच्चों के धूम्रपान निषेध कानून, और गरीब बर्जदारों के सुभीते के कानून प्रसिद्ध हैं। वे राज्य शान का सारा काम आपके परामर्श से किया करते थे। अपने भाषण प्रादि भी आपको दिखाकर तैयार करते थे और आपकी सम्मति का पचावत पासन करते थे।

श्री निवरत्न जी मोहता की मंत्रिपद पर नियुक्ति

संवत् २००२ के आरम्भ भाग में आप परिवार के सब लोगों के साथ कराची में थे। तब महाराजा गंगासिंह जी ने आपको और आपके छोटे भाई श्री निवरत्न जी को तार देकर दायन्य प्रकट में बीकानेर बुलाया और आपने राज्य प्रबन्ध में हाथ बंटाने का अनुमोद किया। निजिम गन्नाई विभाग में दायन्य होने के कारण अन्त में विधेय अन्तर्गत फैला हुआ था। उस विभाग का मंत्रिपद सम्मान कर उसको स्थापित

स्पष्ट कल्पना कर ली थी और आपका निश्चित मत था कि पाकिस्तान के चार और याननाओं को भोगना पड़ेगा। आपकी यह भी स्पष्ट सम्मति उद्योग व्यापार और व्यवसाय समेट कर हिन्दू बाहुल्य प्रान्तों में जाकर व्यापार व व्यवसाय करना चाहिए। आपका कांग्रेस की नीति और मुसलमानों आप जिन्ना को बहुत ही चालाक और होनियाार राजनीतिज्ञ मानते थे। सामने गांधी जी और कांग्रेस की एक भी न चलेगी। गांधी जी जब कि आपको पाकिस्तान के बनने में सन्देह न रहा और आप सिन्ध में बना रहने में आप अपने ये विचार सब पर प्रगट किया करते थे। इसी कारण मोहताजमीन बेच दी गई। उसके बदले में अहमदाबाद में "भारत सूप्रीम सिन्ध" में "मानवा बनस्पति एण्ड फॅमिकल" कारखाना खोलने का निश्चय किया। काम बढ़ाया गया। बम्बई में भी नया दफ्तर खोला गया। बीकानेर, जोधपुर गया। अजमेर में अन्नक की पानों का काम शुरू किया गया, फिर भी और और हुए काम को एकाएक समेटा न जा सका : सिन्ध के मुसलमानों खुलने वाले और मित्र भी थे। वे उनको हमेशा यह विस्वास दिलाया करते थे ज्यादाती न होगी। इसलिए शिवरतन जी, चन्दरतन जी और अन्य मुसलमानों बैठ नहीं सकी। वे यह भी मानते थे कि स्वतन्त्र राज्य की राजधानी बन जा और व्यापार व्यवसाय करने के अपसर बहुत ही बढ़ जायेंगे। कराची का सारी जायदाद बेची न गई। बी० आर हरमन एण्ड मोहताज कम्पनी तथा वनों में बहुत अधिक बढ़ाया गया था। दूसरे महायुद्ध के दिनों में उसके लिए लेकिन, पाकिस्तान के निर्माण की योजना होते ही स्वप्न की तरह सारी दुनिया करते थे वह कठोर सत्य एवं ठोस वास्तविकता बन कर सामने आगयी। और भगदड़ मचने पर कुछ सम्पत्ति बेचनी शुरू की गई परन्तु इतनी रियायत का एकाएक बेचना सम्भव न था। हुवा गन्दर के "मोहताज गैलेस" पर बर्ताने ही दिन पड़ा कर लिया था। सब सामान समेट कर बर्ताने था। बी० आर हरमन एण्ड मोहताज कम्पनी तथा विद्याल कारखाने का

श्री शिवरतन जी के निरन्तर प्रयत्नों के कारण तीन वर्ष बाद मकानों, 'बड़ा फ्लैट मार्केट' और 'कासर बिल्डिंग' का प्रदना-बदला हो

एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स

स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह जी ने राज्य सभा के प्रतिष्ठित राजानों स्थापित की थी। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य नियुक्त हैं उनमें विचार-विमर्श किया जाता था। वेकन दो वर्ष तक रह जाते थे आप भी उसके एक गैर सरकारी सदस्य थे और आप अत्यन्त निर्भीक उनके उपाय भी सुझाया करते थे। दूसरी कांग्रेस में आपने जायों को जाने वाली ज्यादागियों, बेगार, लायवाग, दास दासी आदि पर होने पर पर बड़े-बड़े जागीरदार, जो कि राज्य के ऊँचे पदों पर भी नियुक्त

जमाने का आपसे विशेष अनुरोध किया गया। आपके परामर्श पर सोरसेवा की भावना भाव से श्री शिवरतन जी मोहता ने उस विभाग का मंत्री बनना स्वीकार किया। उनकी ओर से दी जाने वाली मुविधार्थों से लाभ उठाने की इच्छा बिलकुल भी नहीं थी। राग्य करने के लिए केवल एक रुपया मासिक वेतन स्वीकार किया। अपने ही घर की बाहर के खाने खाते। कोई घरदली या सिपाही रख कर लोगों के मिलने जुलने के लिए अपने में खाने और उसकी सहायता करते हैं। अपने अपने ही यहाँ डीपो खोलकर कपड़ा आप्त करने की

श्री शिवरतन जी की मिलनसारिता, सहृदयता, कार्यकुशलता तथा लोकसेवा उनकी सरकार ने सब यहादुर की पदवी से सम्मानित किया। उनकी भानेरी मन्त्रिस्टेड का धाक पीस भी बनाया गया था। सरकार की सुधामद आपका अधिकारियों की काटकाटि कारण आपके परिवार में किसी को भी पसन्द नहीं थी। आपका साथ परिवार जिग ठाँव निर्माण आपने किया और उसके कारण ऐसी कोई हीन भावना कभी किसी में पैदा निरहंकार आपके सारे परिवार में विशेष रूप से पाया जाता है। सरलता, उदारता, स्नेह सद्गुण भी सारे परिवार में भोतप्रोत हैं। पैसे भयबा पूजी का गर्व किसी को छू नहीं गया और साधारण से साधारण व्यक्ति भी आपके पास खीचा पहुँच कर अपने दुल दद तथा ध्य कह सकता है और उसके लिए समुचित समाधान प्राप्त किए बिना निराश नहीं लौट सता संकटापन्नों की तन मन धन से सहायता करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं।

देश के अनेक गण्य मान्य नेताओं के साथ आपकी गहरी आत्मीयता रही है। जब ये वे तब सनातन धर्म के प्रभावशाली वक्ता व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीनदयालु जी गर्मा धीकानेर पधार करते थे और गुण प्रकाशक सज्जनालय की ओर से उनके व्याख्यान का प्रबन्ध संगीताचार्य स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगम्बर जी पलुस्कर बीकानेर में आपकी धर्मशास्त्रा में एक थे। संगीताचार्य ठाकुर चौकारनाथ और पंडित नारायण राय व्यास भी आपके निर्ममण प धीकानेर पधार और कई दिनों तक उनके संगीत का आकर्षक कार्यक्रम करवाया गया। स्वर्गीय मदनमोहन जी मालवीय आपसे बहुत प्रेम रखते थे। जब वे बीकानेर महाराज से मिलने पधारते तब आपसे मिले बिना नहीं रहते। जब कराची जाते तो हवा बन्दर के मोहता पैनाम से टहलते थे। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर उनके साथ मूव बर्षा होती थी। विद्वद्विद्वान्त के लिए आपने कई बार बड़ी-बड़ी रकमें दान में दीं।

महात्मा गांधी भी कराची में आपके मेहमान हुए थे और उनके साथ आपने वचन पारस्ती नीति के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया था। स्वर्गीय देवना स्वहन भाई पर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी तथा अन्य नेता कराची और बीकानेर में आपके मेहमान रहे

बृद्धावस्था में वर्षों के दिनों में धीकानेर की सीपण गर्मी आपकी गहन नहीं होती थी, स्थान बनने के पहले आप तीन महीने कराची में रहा करते थे। उसके बाद तीन महीने तक रहे, फिर सन् १९५१ से हृदय आयर गंगा से बिनारे के सक्नों में रहा करते हैं और लक्षण वही भी शक्ता रहा है। हृदय में तथापि साधुओं और भक्तों के अनाचार और पापान्त उन लोगों के प्रति इनकी गानि बढ़ती गई।

सन् १९५२ में हरद्वार में "प्रगति संघ" नाम की संस्था बनाई। डा० जगदीश मिश्र कौशल की मन्त्री नियत किया और एक प्रबन्धकारिणी कमेटी बनाई। इसकी एक शाखा दिल्ली में स्थापित की और एक शाखा ब्रीकानेर में स्थापित की। दोनों जगह प्रबन्धक कमेटियाँ बनाई, परन्तु कार्यकर्ताओं की शिथिलता के कारण यह संस्था दो तीन साल चलकर बन्द हो गई। "प्रगति संघ" के नाम से चतुर्मुखी क्रान्ति के कई लेख, पत्र और पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जिनमें साधुओं, पन्डे, पुजारियों और गुप्त आचार्यों के काले कारनामों का भी भंडा-फोड़ किया गया। हरद्वार के भोलागिरि आश्रम से तीन युवक साधुओं को निकाल कर सांसारिक जीवन में लगाया गया। जिनमें एक राणा ध्रुव जंग बहादुर नैपाल वाला अभी मिलिट्री पुलिस में शिक्षा पाकर एक आफिसर बन गया है। दूसरा वादल तालपत्र नाम का एक बंगाली लड़का अपने भाइयों के साथ व्यापारिक काम में सम्मिलित हो गया और तीसरा चन्द्रेश्वर प्रसाद शर्मा हाथ से कपड़े बुनने का काम सीख कर अब "भगरा उत्पादक सहकारी" समिति में काम कर रहा है।

कई वर्षों से आपके बवासीर को तकलीफ रहती थी। देहरादून में एक रिटायर्ड बंगाली सज्जन राय साहब चक्रवर्ती बवासीर की चिकित्सा करते थे। मंगलवार को सुबह के समय वे रोगियों को एक छोटे से चीनिया बेले के टुकड़े में दवाई डालकर मूँह के छन्दर इस तरह भंगुलियों से फँकते थे कि वह सीपी गले के नीचे चली जाती थी। एक ही बार यह दवाई देने से अधिकतर भाराम हो जाता था। अगर किसी के मोड़ी कसर रह जाती तो एक साल बाद फिर वही दवाई देते थे जिससे बिलकुल भाराम हो जाता था। मोहता जी सबत् २००० में हरिद्वार से देहरादून गए और चक्रवर्ती जी से दवाई ली। चिकित्सा की फीस वे बिलकुल नहीं लेते थे। मोहतानी ने उनको कुछ न कुछ देना चाहा पर उन्होंने कुछ नहीं लिया। चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ परन्तु कुछ कमी रही। इसलिए दूसरे साल फिर उनके पास गए और उनसे दवाई ली। आपने उनसे दवाई बताने का प्रार्थन किया जिसे आप अपने श्रीपालय में बनाना चाहते थे पर उन्होंने उसका भेद नहीं दिया। इतना ही कहा कि पहाड़ों में बहुत पोज करने से मिलती है। उस समय आपने उनको १५००) दिए। थोड़े समय बाद वे मर गए और दवाई का भेद अपने साथ ले गए। अपने पुत्र को भी नहीं बताया। मोहता जी को बिलकुल भाराम हो गया। उसके बाद अब तक कभी तकलीफ नहीं हुई।

इन्ही वर्षों में आप देहरादून जाने पर सुप्रसिद्ध कान्तिकारी विचारक श्री मानवेन्द्रनाथ राय से उनके निवास स्थान पर आकर मिले। पहली ही मुलाकात में परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध कायम हो गया कि अनेक विषयों पर आपसे मैं पत्र-व्यवहार द्वारा और प्रत्यक्ष मिलने पर भी विचार विनिमय होता रहा। उनके साथ आपका सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई आदि जाने पर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों से आप प्रायः विचार विनिमय करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से सम्बन्ध यान्त्रा न कर सकने के कारण श्रीधर शत्रु के सिपाय आपने बीकानेर से बाहर जाना प्रायः छोड़ दिया है।

व्यक्तित्व, स्वभाव और परित्र

आपका स्वभाव अत्यन्त सरल, माधुर्य, सहृदय और मिलनसार है। एक बार मे पास बहुत दूर है। एताएक रिती पर अधिस्वान नहीं करते। बीकानेर के महाराजा गंगागिह जी आरते "नरनी पैतग" की उम्मा दिया करते थे। मंगटापन की सहायता करना आपका स्वभाव बन गया है। सागों रम्मा आपने मोरोनरार की निरु शर्च रिन्ना है और उगमें आर निरन्तर सगे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में आपका स्वभाव संकोपी है। आत्म-वितरण और प्रनाशन से आर बहुत दूर रहते हैं। इतनी मोरनेना और सोरोनरार करते हुए भी उदक बारे में गुमापार पनी

चिरंजीव प्रद्युम्नजी मोहना (शुभ विवाह के अवसर पर)

सन् १९५२ में हरद्वार में "प्रगति संघ" नाम की संस्था बनाई। डा० जगदीश मिश्र कौशल की मन्त्री नियत किया और एक प्रबन्धकारिणी कमेटी बनाई। इसकी एक शाखा दिल्ली में स्थापित की और एक शाखा बीकानेर में स्थापित की। दोनों जगह प्रबन्धक कमेटियाँ बनाई, परन्तु कार्यकर्ताओं की निपिणता के कारण यह संस्था दो तीन साल चलकर बन्द हो गई। "प्रगति संघ" के नाम से चतुर्मुखी क्रान्ति के कई लेख, पत्रों और पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं जिनमें साधुओं, पन्डे, पुजारियों और गुरु आचार्यों के काले कारनामों का भी भंडा-फोड़ किया गया। हरद्वार के भोलागिरि माथ्य से तीन युवक साधुओं को निकाल कर सांसारिक जीवन में लगाया गया। जिनमें एक राणा ध्रुव जंग बहादुर नेपाल वाला अभी मिलिट्री पुलिस में जिया पाकर एक आफिसर बन गया है। दूसरा बादल तालिपत्र नाथ का एक बंगाली लड़का अपने भाइयों के साथ व्यापारिक काम में सम्मिलित हो गया और तीसरा चन्द्रदेव प्रसाद धर्मा हाथ से कपड़े बुनने का काम सीख कर अब "भगवा उत्पादक सहकारी" समिति में काम कर रहा है।

कई वर्षों से आपने बयासीर की सकलीफ रहती थी। देहरादून में एक रिटायर्ड बंगाली सज्जन राय साहब चक्रवर्ती बयासीर की चिकित्सा करते थे। मंगलवार को सुबह के समय वे रोगियों को एक छोटे से चीनिया केले के टुकड़े में दवाई डालकर गृह के अन्दर इस तरह भंगुलियों से फेंकते थे कि वह सीधी गले के नीचे चली जाती थी। एक ही बार यह दवाई देने से अधिकतर आराम हो जाता था। अगर किसी के थोड़ी बन्दर रह जाती तो एक साल बाद फिर वही दवाई देते थे जिससे बिल्कुल आराम हो जाता था। मोहता जी संवत् २००० में हरिद्वार से देहरादून गए और चक्रवर्ती जी से दवाई ली। चिकित्सा की फीस वे बिल्कुल नहीं लेते थे। मोहताजी ने उनको कुछ न कुछ देना चाहा पर उन्होंने कुछ नहीं लिया। चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ परन्तु कुछ कमी रही। इसलिए दूसरे साल फिर उनके पास गए और उनसे दवाई ली। आपने उनसे दवाई बताने का आग्रह किया जिसे आप अपने श्रोतृपालय में घनाना चाहते थे पर उन्होंने उसका भेद नहीं दिया। इतना ही कहा कि पहाड़ों में बहुत ग्लोज करने से मिलती है। उस समय आपने उनको १५००) दिए। थोड़े समय बाद वे मर गए और दवाई का भेद आपने साथ ले गए। अपने पुत्र को भी नहीं बताया। मोहता जी को बिल्कुल आराम हो गया। उसके बाद अब तक कमी सकलीफ नहीं हुई।

इन्ही वर्षों में आप देहरादून जाने पर सुप्रसिद्ध कान्तिधारी विचारक श्री मानवैन्द्रनाथ राय से उनके निवास स्थान पर आकर मिले। पहली ही मुलाकात में परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध कायम हो गया कि अनेक विषयों पर आपस में पत्र-व्यवहार द्वारा और प्रत्यक्ष मिलने पर भी विचार विनिमय होता रहा। उनके साथ आपका सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया।

दिल्ली, कमकला और बम्बई आदि जाने पर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों से आप प्रायः विचार विनिमय करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से सम्बन्धी यात्रा न कर सकने के कारण ग्रीष्म ऋतु के शिवाम आपने बीकानेर से बाहर जाना प्रायः छोड़ दिया है।

व्यक्तित्व, स्वभाव और परित्र

आपका स्वभाव अत्यन्त सरल, साधु, सहृदय और मितनगर है। इन बातों में आप बहुत दूर हैं। एकाएक किसी पर खिन्नता नहीं करते। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह जी आपको "नरगो मेला" की उपाधि दिया करते थे। गंगाधरनाथ की सहायता करना आपका स्वभाव बन गया है। लोगों से आपने सोचोचरार के लिए राय लिया है और उसमें आप निश्चय करते रहे हैं। सांस्कृतिक जीवन में आपका रुझान संकोपी है। आनन्द-विमल और प्रसादन में आप बहुत दूर रहते हैं। इसी सोचमेवा और सोचोचरार करते हुए भी जटिल बारी में गयाचार परों

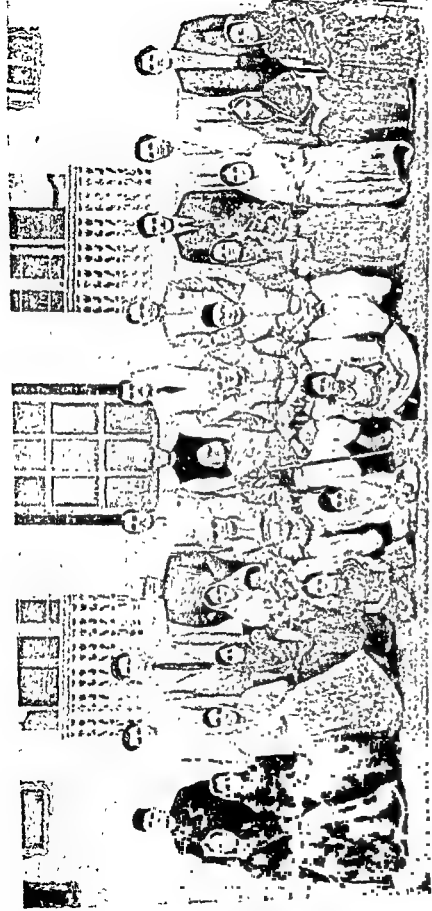
में बहुत कम समाचार प्रकाशित हुए हैं। अनेक समाचार पत्रों को भी आपकी भरपूर सहायता प्राप्त हुई परन्तु उनमें भी प्रशंसा आदि प्रकाशित नहीं हुई। दिवावे और वनावट में आप बहुत दूर हैं। बीकानेर के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य कार्यों में भी आपने प्रमुख रूप में भाग लिया है। बीकानेर में सामाजिक और सार्वजनिक जीवन का सूत्रपात करनेवालों में आपका प्रमुख स्थान है और लोकप्रियकारी सार्वजनिक संस्थाओं को स्थापना का आपने शुभ श्री पणेन किया, परन्तु आपकी नीति यह रही कि जो एक हाथ से दिया या किया जाय उसका पता दूसरे हाथ को भी नहीं लगना चाहिए। निस्वार्थ भावना आप में प्रोत-प्रोत है। इह निश्चय के आप यती हैं। अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं हुए। लोकप्रवाद से कभी भयभीत नहीं हुए। धर्मन्यता, रूढ़िवाद और परम्परावाद में आपका तनिक सा भी विश्वास नहीं है। आपकी वृत्ति अत्यन्त सरल, पवित्र व शांतिमय है। बिना कारण क्रोध करना और भाववेश में घाना आप जानते ही नहीं। जमुना के प्रवाह की तरह आपके जीवन में अद्भुत सगरसता पाई जाती है। दुःख में विषाद और मुन में उत्साह व हर्षोन्माद प्रायः आपको नहीं होता। अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ने देते। सादगी, सहिष्णुता और सहृदयता आदि सद्गुण स्वभाव सिद्ध हैं।

संतुलित वृत्ति

व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपके इस स्वभाव का अनेक बार खासा परिणाम मिला। कोई बड़ा कदम उठाने अथवा नया काम-काज शुरू करने में कभी जल्दबाजी नहीं की। शूब सोच विचार कर अवलोकन संतुलित वृत्ति से सदा काम लिया। इसमें कभी-कभी अपरिमित काम हुआ तो हानि भी कुछ कम नहीं हुई। अपने पिताजी और भाई श्री शिवरत्न जी मोहता की तरह आपने किसी काम में एकाएक हाथ कटाक्षित ही डाला होता। आज कल की भाषा या परिभाषा में जिसको साहज कहा जाता है उसमें जल्दबाजी में आपने कभी कोई निर्णय नहीं किया। सब बातों का सामा-मीक्षा आप खूब सोचते हैं। किसी भी काम के प्रारम्भ करने में आप यह शूब सोच लेते हैं कि उसके लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, वह शक्ति अपने में है कि नहीं, सफलता की क्या संभावना है, उसमें कितनी रकम लगानी होगी, कितनी रकम का कैसाव करना होगा और उनका प्रबंध हो गेगा कि नहीं ? सोच-विचार किए बिना आप कभी कुछ कहते नहीं और कहने के बाद पीछे हटते नहीं। अपनी बात के यजन का आप को हमेशा ध्यान रहता है। अथमनेपन ने किसी काम को करना आप जानते नहीं। किसी काम को शुरू किया तो उसमें अपने को सर्वतोभावेन लगा दिया और उसको सफल बनाने में कुछ भी छोड़ा न गया। यदि कभी किसी काम से हाथ लौटना पड़ गया तो आपको समझने में भी कुछ संकोच नहीं किया। अब पराजय का अहंकार अथवा प्रतिष्ठा की निम्न भावना आपके मार्ग में कभी बाधक नहीं बनी।

संकोची स्वभाव से हानि

जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जबकि नया काम शुरू करने बहुत बड़ा मुताका पड़ा गया या सगला था; परन्तु आपने मुनाके के प्रसोचन में पेंसवर एकाएक नया काम शुरू नहीं किया और अनेक अन्ते अन्तर गो दिये। मार्गल साहब के साथ कनकता में नया काम शुरू करने का प्रायः निश्चय हो चुका था। बावशीन करने के लिए पिनानी ने आपके अम्बई भेजा। थोड़े माई मूलक्य श्री मोहता की मृत्यु ने पर के सब सोच गिरान में। आपके हृदय पर भी उम धृगु की बड़ी थोड सगी थी, उसीकी बात कह कर आपने मार्गल साहब को टाल दिया। उसने बहुत कहा कि आप सोचों के ही बढ़ने पर मैं निनासग यानों के साथ पर-स्वकार करके उनकी स्वीकृति प्राप्य की है। आप कुछ समय बाद विचार करने की बात कहकर टाल धाम। यदि आपके स्थान पर मार्क मोटे

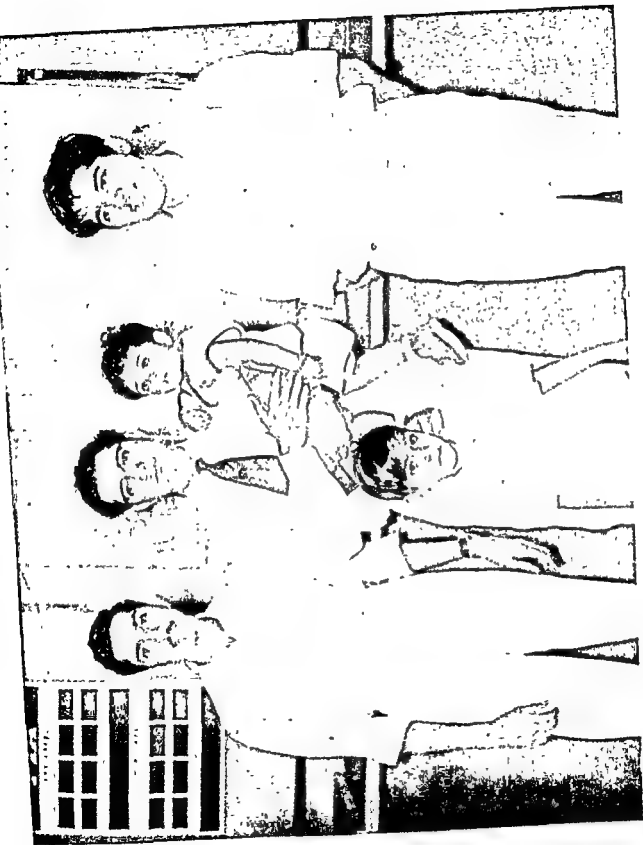
मोहता परिवार मोहता भवन बीकानेर में जनवरी १९२७। मोहता जी की बोहिनी श्रीमती रत्न बाई रम्याणी के सुपुत्र वि० कृष्णकुमार के साथ विवाह के पक्षपर वर पक्षीयत हुए कुटुम्बीजन ।

पहले हुए (बाएँ से दाएँ) श्री नारायण जी झाग। श्री रविदुसार जी मोहता, श्री कृष्णकुमार जी रम्याणी, श्री दुर्गादास जी मंडका, श्री मूलरत्न जी मोहता, श्री निरपट दास जी मोहता, श्री बजरत्न जी मोहता, श्री मदन गोपाय जी रम्याणी, श्री दण्डिगुमार जी मोहता, श्री बाबे। नारायण जी लोईबाग, श्री रामेन्द्र कुमार जी मोहता ।

दोसरे हुए (बाएँ से दाएँ)

१. श्रीमती बीणा देवी दण्डिगुमार मोहता, २. श्रीमती विमला देवी रवि कुमार मोहता, ३. श्रीमती रत्न देवी मूलरत्न मोहता, ४. श्री मनो गणपती देवी निरपट दास मोहता ५. श्रीमती सरस्वती देवी दिव्यरत्न मोहता, (गोब) में श्री मदनकुमार मूलरत्न मोहता) श्री निबलान जी मोहता, श्री रामगोपाल जी मोहता, श्री बांररत्न जी मंडका, श्री बाबेगोविन्द शर्मा जी लोईबाग, श्रीमती रत्न देवी मदन गोपाल जी रम्याणी, (गोब) में श्री मुरेन्द्र कुमार रविदुसार मोहता), श्रीमती राधा देवी बजरत्न मोहता, श्रीमती कालता देवी कृष्णकुमार रम्याणी, श्रीमती दुर्गादास देवी बाबेवर दास लोईबाग ।

नौवें बेंडे हुए— दण्डिगुमारी मोहता, बीरेन्द्रकुमार मोहता, मतोमकुमार रम्याणी ।

मोहना जी के बीच

गार्में में—(१) श्री नमिदुमार मोहना, (२) श्री रविदुमार मोहना (गोद में नि० बालदुमार), (३) श्री राजेन्द्रकुमार मोहना

(गव के घाले गड)

मर लेगलोट और लेडी ब्राह्म के मोहता मार्केट पघारने पर लिया गया चित्र ।

गङ्गा में गो गो २० सार दृग्मन री विराट नर दृग्मन मोहना एंड कम्पनी के भागीदार व कार्यकर्ता । मध्य में श्री बी० प्रार०
 दृग्मन, इनकी दक्षिणी ओर श्री मोरगा जो व श्री इवाट्ट दृग्मन । बाई बाय श्री विडेय दृग्मन श्री श्री चारुलन जी मुंडडा ।

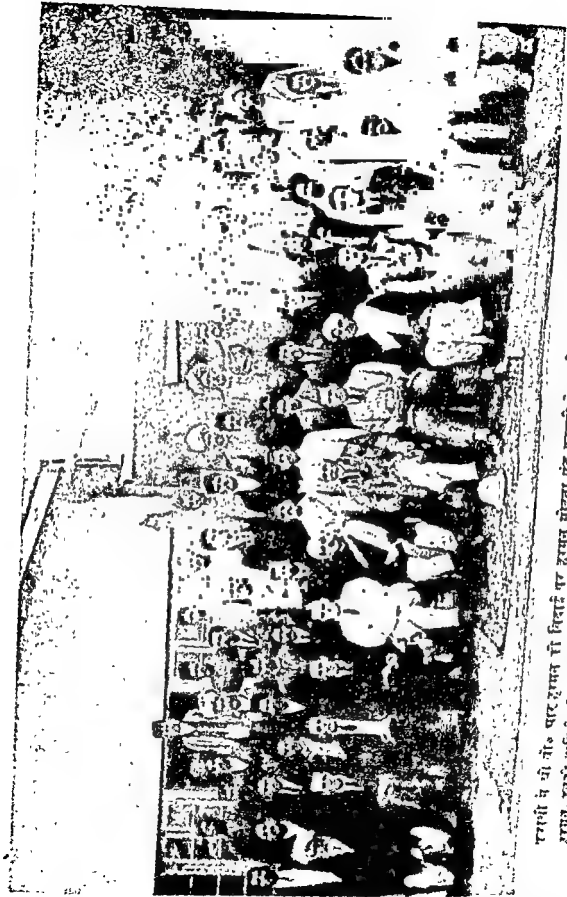
व्यापार, व्यवसाय और उद्योग

व्यापार-व्यवसाय आपका वंशानुगत व्यवसाय था। आपके पिता जी ने उसको खूब चमकाया था। बीकानेर तो केवल जन्म स्थान था। व्यापार-व्यवसाय के लिए वहाँ कोई क्षेत्र नहीं था। जैसे राजस्थान के अन्य अनेक स्थानों से व्यापार व्यवसाय के निमित्त राजस्थानी भयवा भारवाड़ी समाज के साहसी और मध्य-वसायी लोग देश में दूर-दूर चारों ओर फैल गये, वैसे ही बीकानेर के भी कुछ साहसी और मध्यवसायी लोग देश में चारों ओर पहुंच गये। आज के रेल मोटर तथा हवाई जहाज और फोन, रेडियो तथा टेलीविजन आदि के युग के लोग उन दिनों के इन साहसी एवं मध्यवसायी लोगों के पुरुषार्थ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने पैदल, जैटों व बैलगाड़ियों के सहारे व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में जो दिग्विजय की यह अत्यन्त विस्मयजनक है। तिलस्मी कहाली की तरह इनके बहुश्रुत यात्रा विवरण भी अत्यन्त आश्चर्यप्रद हैं। कभी-कभी तो उनमें जादूगर की कहानियों का सा रोचक विवरण मिलता है। आपके पिता जी इसी प्रकार जैटों पर सवार होकर बोहड़ जंगलों और सूने रेगिस्तानों को पार कर बहावलपुर होते हुए कराची पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने व्यापार-व्यवसाय द्वारा अपने को समृद्ध बनाने के साथ-साथ कराची नगर को भी अत्यन्त सम्पन्न बनाने में यशस्वी भाग लिया। मोहता परिवार को वर्तमान कराची के निर्माताओं में गिना जा सकता है। वहाँ के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत बनाने, विद्यालय भवनों के निर्माण करने और समुद्र को पीछे धकेल कर बसाई गई बस्ती को आबाद करने का ध्येय आपके पिता जी को प्राप्त है। वहाँ का कपड़ा व्यवसाय और अत्यन्त विद्यालय कपड़ा मार्केट उनकी ही सूझ बूझ और व्यवसाय के परिणाम थे। बी० आर० हरमन मोहता एंड कम्पनी का विद्यालय लोहे का कारखाना और मोहता नगर की चीनी मिल तथा गन्ने की विद्यालय सेती तो आपके भाई राव बहादुर श्री विवरतन जी की कल्पना और हिम्मत का परिणाम था।

कराची से मोहता का व्यापार-व्यवसाय सारे पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई तथा सारे उत्तरी भारत में फैल गया। बाद में ग्रहमदाबाद, मध्य भारत और राजस्थान के विविध स्थानों में भी उसका फैलाव हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में मोहता की भी धाक जम गयी और देश के विविध स्थानों में निर्माण (कंस्ट्रक्शन) के अनेक बड़े-से-बड़े ठेके लिये गये। कोयला और धातु की खानों का काम भी मोहता ने अपने हाथ में लिया। अनेक उद्योग शुरू किये गये। औद्योगिक क्षेत्र में मोहता नाम को चमकाने का ध्येय आपके और आपके साहसी भाई श्री विवरतन जी को है। देश में व्यापारी, व्यवसायी और औद्योगिक क्षेत्र में जो नाम प्रमुख रूप से लिये जाते हैं उनमें मोहता नाम भी अपना स्थान रखता है।

व्यापार-व्यवसाय की निता दीक्षा

आपका अपना वंशानुगत व्यापार-व्यवसाय, गुरुत्व: करंडे और मराठों का था। उनकी निता-दीक्षा आपने पिता जी के साथ रह कर कराची में क्रियात्मक रूप से प्राप्त की थी। आज की तरह व्यापार की निता देने वाले न कोई विद्यालय भयना महाविद्यालय थे और न मरहटार की घोर से उनकी निता सफरा प्रतिष्ठा देने के लिए कोई ऐसा प्रवन्ध था। पंक्तिों व पापों की बटमात में गिनती, पढ़ाई और जोड़-बाकी करना गीत देने वाले युवक अपने पूर्वजों की दुकानों पर बैठकर व्यापार व्यवसाय की निता-दीक्षा लेकर उगने जैसे निता बन

रगनी मे भी गो० पार हमन की विदाई पर हमन बोला नंद कलानी के सालोदार व सत्यकर्ता । मध्य में भी गो० प्रा०
रगनी, रगनी अखिरी पोर भी मोरना जो व भी उपाई हमन । बाई पोर भी विदम हमन पोर भी वादरन जो मुँडा ।

व्यापार, व्यवसाय और उद्योग

व्यापार-व्यवसाय आपका वंशानुगत अध्यवसाय था। आपके पिता जी ने उसको छत्र चमकाया था। बीकानेर तो केवल जन्म स्थान था। व्यापार-व्यवसाय के लिए वहाँ कोई क्षेत्र नहीं था। जैसे राजस्थान के अन्य अनेक स्थानों से व्यापार व्यवसाय के निमित्त राजस्थानी भ्रमण मारवाड़ी समाज के साहसी और अध्यवसायी लोग देश में दूर-दूर चारों ओर फैल गये, वैसे ही बीकानेर के भी कुछ साहसी और अध्यवसायी लोग देश में चारों ओर पहुँच गये। आज के रेल मोटर तथा हवाई जहाज और फोन, रेडियो तथा टेलीविजन आदि के युग के लोग उन दिनों के इन साहसी एवं अध्यवसायी लोगों के पुरुषार्थ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने पैदल, ऊँटों व बैलगाड़ियों के सहारे व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में जो दिग्विजय की वह अत्यन्त विस्मयजनक है। तिलस्मी कहानी की तरह इनके अद्भुत यात्रा विवरण भी अत्यन्त आश्चर्यप्रद हैं। कभी-कभी तो उनमें जादूगर की कहानियों का सा रोचक विवरण मिलता है। आपके पिता जी इसी प्रकार ऊँटों पर सवार होकर बीहड़ जंगलों और सूखे रेगिस्तानों को पार कर बहावलपुर होते हुए कराची पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने व्यापार-व्यवसाय द्वारा अपने को समृद्ध बनाने के साथ-साथ कराची नगर को भी अत्यन्त सम्पन्न बनाने में यत्नशील भाग लिया। मोहता परिवार को वर्तमान कराची के निर्माताओं में गिना जा सकता है। वहाँ के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत बनाने, विशाल भवनों के निर्माण करने और समुद्र की घिरे घकेल कर बसाई गई बस्तियों को आवास करने का श्रेय आपके पिता जी को प्राप्त है। वहाँ का कपड़ा व्यवसाय और अत्यन्त विशाल कपड़ा मार्केट उनकी ही श्रुत श्रुत और अध्यवसाय के परिणाम थे। बी० आर० हरमन मोहता एंड कम्पनी का विशाल लोहे का कारखाना और मोहता नगर की चीनी मिल तथा गन्ने की विनाल मेली तो आपके भाई राव बहादुर श्री शिवरत्न जी की कल्पना और हिम्मत का परिणाम था।

कराची से मोहताँ का व्यापार-व्यवसाय सारे पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई तथा सारे उत्तरी भारत में फैल गया। बाद में ग्रहमदाबाद, मध्य भारत और राजस्थान के विविध स्थानों में भी उसका फैलाव हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में मोहताँ की भी धाक जम गयी और देश के विविध स्थानों में निर्माण (कंस्ट्रक्शन) के अनेक बड़े-से-बड़े ठेके लिये गये। कोयला और मन्थन की रानों का काम भी मोहताँ ने अपने हाथ में लिया। अनेक उद्योग शुरू किये गये। औद्योगिक क्षेत्र में मोहता नाम को चमकाने का श्रेय आपको और आपके साहसी भाई श्री शिवरत्न जी को है। देश में व्यापारी, व्यवसायी और औद्योगिक क्षेत्र में जो नाम प्रमुख रूप से लिये जाते हैं उनमें मोहता नाम भी अपना स्थान रखता है।

व्यापार-व्यवसाय की शिक्षा दीक्षा

आपका अपना वंशानुगत व्यापार-व्यवसाय, मुख्यतः काड़े और सराई का था। उसकी शिक्षा-दीक्षा आपने पिता जी के साथ रह कर कराची में क्रियात्मक रूप से प्राप्त की थी। पात्र की तरह व्यापार की शिक्षा देने वाले न कोई विद्यालय भ्रमण महाविद्यालय थे और न सरकार की ओर से उनकी शिक्षा अपना प्रशिक्षण देने के लिए कोई ऐसा प्रवर्ण था। पंडितों व पाथी की बटनात में विनयी, पढ़ाई और जोड़-बाँटी करना सीख लेने वाले मुक्त अपने पूर्वजों की दुकानों पर बैठकर व्यापार व्यवसाय की शिक्षा-दीक्षा लेकर उद्यम में जैसे विद्यार्थी बन

जाते थे उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण आपकी व्यापार व्यवसाय में प्राप्त की गयी बुगतता और सफलता है। कराची की दुकान में उठते-बैठते धीरे-धीरे आपने रोकड़, यहीखाते, आडतियों के पक्षों के भुगतान और रोजमर्रा के लेन-देन की यत्तावणी करते-करते अपने को अपने गारे व्यापार-व्यवसाय का संयोजक बना लिया और सारे काम-काज पर नियन्त्रण कर लिया। अंगरेजी में साधारण स्कूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यापारिक पत्र-व्यवहार का अंगरेजी में जो अभ्यास किया वह भी इसी प्रकार दुकान में उठते-बैठते और अंगरेज कर्मचारियों के सम्पर्क में आते हुए किया था। विशेष कुशलता, चतुराई और दूरदर्शिता से काम लेना छोटी ही अवस्था में शुरू कर दिया था और पिता जी को धीरे-धीरे इतना भरोसा हो गया था कि वे कराची का सारा काम धीरे-धीरे कर गहोनों के लिए कराची में बोकानेर अथवा अन्य स्थानों पर चले जाते थे।

कराची में काम-काज का विस्तार

संवत् १२४० के लगभग की घटना है। वित्तियत में मेचेस्टर में एक स्टेनर कम्पनी का तान कमड़ा और छोट, चुनट्टी आदि आपने का बड़ा कारखाना था। यह साल वह कम्पनी हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में बेचती थी। कलकत्ते में उसका मान बेचने का काम कारखानेक कम्पनी कराची थी जिसमें श्री तारक नाथ सरकार, उनके बेटे और स्टेनर कम्पनी के बड़े मैनेजर जेम्स कार के भाई हैनरी कार सम्मिलित थे। श्री जेम्स कार ने अपने कलकत्ता आपिता को लिखा कि कराची का बन्दरगाह छोड़ ही बहुत उन्नति करेगा। गिप, पंजाब, मारवाड़ और काठियावाड़ आदि का व्यापार वहाँ से होगा। उपर सात कपड़े की शाल बम्बई है, वहाँ अपना दफ्तर कायम किया जाना चाहिए। इसलिए वहाँ आकर उसकी व्यवस्था करो। तब कामकाज में तारक नाथ सरकार, उनके बेटे श्री गगिन बिहारी सरकार और हैनरी कार माहूब कराची गये। लगान के बिना उनका काम नहीं चल सकता था इसलिए उन्होंने श्री जगन्नाथ जी और श्री गोवर्धनदास जी को अपने साथ चलने के लिए कहा। उन दिनों में गिबदास जी, जगन्नाथ जी, लक्ष्मी चन्द जी और गोवर्धनदास जी, चारों भाई काम-काज में शामिल थे परन्तु श्री गिबदास जी और श्री लक्ष्मीचन्द जी बीपानेर रहने लगे थे। श्री जगन्नाथ जी और गोवर्धनदास जी दोनों ही बड़े माहुरी और दूरदर्शी थे। उनको काम बढ़ाने का भी बड़ा शौक था। श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं कलकत्ता रहना आवश्यक समझ कर गोवर्धनदास जी को उनके साथ कराची भेज दिया। बंद परिणाम के विवरण में विदेशी कम्पनियों के काम-काज की उन दिनों की पद्धति के सम्बन्ध में बारी प्रमाण कहा गया है। उनका काम दशालों के बिना नहीं चलता था। कराची के काम के लिए भी दशालों की आवश्यकता थी। मोहता कारखानेक कम्पनी के कलकत्ता में परगे हुए अपने लगान थे। वे लोग कराची में काम शुरू करने का निश्चय करके काजसा लौट आये।

स्टेनर दालों का अपना आडमी इन्जु० बी० जेम्सन कलकत्ता में काम करता था। उनको और गोवर्धनदास जी को कराची भेजना तय किया गया। कारखानेक कम्पनी की सागा वहाँ गुप्त गयी और गोवर्धनदास जी ने भी गिबदास गोवर्धन दास के नाम से अपने घरके की दुकान खोली ली। वे कारखानेक कम्पनी के मारटो प्रकार अपना बेनिमन मुकदर हुए। कराची में मोहता के काम-काज का भी समझ यहाँ से हुआ और उनमें भागावीत व बलगावीत गलतफा मिली। मान कपड़ा शुरू चल निजमा और सागी बावदनी होती शुरू हुई। इन्जु० बी० जेम्सन बड़ा दूरदर्शी और स्नेही व्यक्ति था। गोवर्धनदास जी को उनसे परामर्श दिया कि कराची शुरू उन्नति करेगा, जमीन मरौद कर मजान बनाने में बड़ा लाभ होगा। उसके परामर्श पर गोवर्धन दास जी ने पैन की प्राप्ति स्थिति के अनुसार जमीन खरीद मरौदनी शुरू की। बार ही वर्षों में स० १२४४ में इतना बड़ा मजान बना लिया कि उसमें गहुटुम्ब रहने लगे और धान, गहूँ तथा कारखानेक कम्पनी के कारखाने के मजान के मोदाम भी उसी में हो गये।

कार्तारक कम्पनी के भागीदार मि० इत्तु० बी० जेमसन साहब और बाबू नलिन बिहारी
सरकार संवत् १९५६ में मोहता खन्धुर्षों से मिलने के लिए बोकानेर आए ।

बैठे हुए बाएं से दाएं—मेठ लक्ष्मीचन्द जी मोहता, मेठ शिवदास जी मोहता, मि० इत्तु० बी०
जेमसन, बाबू नलिन बिहारी सरकार (मुपुत्र बाबू सातबनाथ सरकार),
मेठ जगन्नाथ जी मोहता

खड़े हुए (पहली पंक्ति) बाएं से दाएं—मेठ शिवरतन जी मोहता, मेठ गोवर्धन दास जी इंदूर,
राय बहादुर मेठ मदन गोपाल जी मोहता (मुपुत्र मेठ जगन्नाथ जी)
मेठ गंगादास जी मोहता (मुपुत्र मेठ शिवदास जी), मेठ सोहन लाल जी
मोहता (मुपुत्र मेठ लक्ष्मी चन्द जी)

खड़े हुए (दूसरी पंक्ति) बाएं से दाएं—मेठ रामगोपाल जी मोहता, मेठ बरहमा लाल जी
(मुपुत्र मेठ लक्ष्मीचन्द जी मोहता)

पृष्ठ ० स्त्रुनर रजगनी मेवेष्टुर ने बड़े धनैज्य भी गिन माह्य के वीरानेर धाने पर निया गया नित्र ।

१०१ मे सुभाष—(१) मोहता मो के ताऊता ओ मरमोवह मो (२) ओमनो मिय (३) ओमान मिय (४) ताऊता
 ओ यन्माय मो (५) पिनाता ओ गोपनदामती (गोद मे) ओ गन्गयन्माय

गोवर्धनदास जी ने बम्बई जाकर वहाँ भी शिवदास जगन्नाथ के नाम से सराफी और आडत की दुकान स्थापित की। कराची और कलकत्ता दोनों का बम्बई के साथ बहुत सम्बन्ध था। कुछ समय बाद श्रमृतसार में शिवदास गोवर्धनदास के नाम से काम शुरू किया गया।

सम्वत् १९४६ में शिवदास जी ने अपना अलग काम कर लिया और सम्वत् १९५६ में जगन्नाथ जी भी अलग हो गये, परन्तु लक्ष्मीचन्द जी गोवर्धनदास जी शामिल रहे और बटवारा होने के बाद कलकत्ता का काम जगन्नाथ जी ने अपने पास रखा और पंजाब, बम्बई तथा कराची आदि का काम लक्ष्मीचन्द जी और गोवर्धनदास जी के नाम हो गया। कराची में मारकेट और मकान आदि की जायदाद बहुत फैल गयी थी, उसका बटवारा आपस में पहले ही कर लिया गया था, अलग-अलग होने का यह सारा काम इतने प्रेम से निपटाया गया कि उसका किसी को पता भी न चला।

संवत् १९६४ में लक्ष्मीचन्द जी और गोवर्धनदास जी भी अलग-अलग हो गये। कराची का सारा काम गोवर्धन दास जी और बम्बई व पंजाब का सारा काम लक्ष्मीचन्द जी के हिस्से रहा। कराची में बड़ी दुकान का नाम मोतीलाल गोवर्धनदास और फण्डे की दुकानों का नाम गोवर्धनदास रामगोपाल तथा रामगोपाल शिव रतन रखा गया। बम्बई की दुकान का नाम लक्ष्मीचन्द कन्हैयालाल और पंजाब की दुकानों का नाम लक्ष्मीचन्द मोहनलाल रखा गया। यह बटवारा भी बड़े प्रेम से हो गया। देशावरों से प्राप्त हुमा हिस्सा-किताब बिना किसी आपत्ति के वहीलातो में दर्ज कर लिया गया। परिवार के लिए यह बड़ी सोभा थी कि कभी भी किसी बात पर आपस में कोई कलह, खीचतान अथवा मतभेद नहीं हुआ।

आपके फूँके श्री गोवर्धनदास जी मूँघड़ा कराची, पंजाब और दिल्ली के व्यापारिक काम-काज में साझेदार थे। संवत् १९६२ में उनका देहान्त हुआ तब उनके दो पुत्र रामरतन जी और चंदरतन जी नाबालिग थे। उनका हिस्सा ज्यों का त्यों रखा गया और दोनों को अपनी संभाल में रखा और काम-काज में निपुण किया गया।

संवत् १९५६ में कराची में आपके पिता जी ने एलिंगर मोहता कम्पनी बायम करके नया काम शुरू करने का निश्चय किया। उसके लिए आपको बीकानेर से कराची बुलाया गया। एलिंगर साहब के बिलामन जाने पर उसके मैनेजर का काम पिता जी ने आपको सौंपा। अगरेजी की उच्च शिक्षा की परीक्षा पान न होते हुए भी आपने बिलायतो आड़तियों के साथ अंगरेजी में किया जाने वाला पत्र-व्यवहार बड़ी योग्यता के साथ किया और कम्पनी का सारा काम खूब अच्छी तरह सम्भाल लिया। इस प्रकार पंजाब और कराची का सारा काम-काज आप सम्भालने लग गये।

कराची में आर्थिक संकट

सम्वत् १९६६-७० में कराची के बाजार में आर्थिक स्थिति बड़ी बिपट हो गयी। मगद रकम का मिलना मुश्किल हो गया। रईस अनाज के सिल्वी व्यापारियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। श्री गेमचन्द्र ईश्वरदास नाम की बहुत पुरानी फर्म पर बहुत बड़ा संकट आया। तब उनसे आपने मारकेट के सामने बन्दर रोड वाला उसका बड़ा मकान २ लाख ८० हजार में खरीद लिया। वही मकान दो बरों बाद ४ लाख ७५ हजार में फण्डे के व्यापारियों को इन छतों पर बेच दिया गया कि वहाँ करके था ही मारकेट बनाना जाए। हमने आप के फण्डे के मार्केट का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया। यह बन्दे के व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया। पारों घोर रुपये की तेजी और संकट होने पर भी आप के मर्जी रुपये की बनी बड़ी थी। इनके व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में आप की साज बहुत बढ़ गयी।

सट्टे फाटके का काम धार की प्रकृति के गर्वदा प्रतिबुद्ध था। इसलिए धारने दोहरों, मोने-बांसी, रई या अन्य किसी पदार्थ का सट्टा फाटका नहीं किया और सबकी, विशेष कर अपने कुटुम्ब वालों को भी, उन्हे रोक्ते रहे।

बी० धार० हरमन एण्ड मोहता कम्पनी

सन् १९७६ के जेठ में बी० धार० हरमन साहब ने अपनी बी० धार० हरमन कम्पनी के लोहे के कारखाने में हिस्सा करने के लिए श्री गिबरसन जी से बड़ा और उन्होंने बाकी स्वीकृति माँगी। हमने पहले किसी बड़े उद्योग में आपने हाथ न डाला था। परन्तु वही काम करने की दृष्टि प्रयत्न थी। आप ने सट्टे स्वीकृति दे दी। ११ लाख की पूँजी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बी० धार० हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड के नाम से बनाई गई और वह कारखाना इसी कंपनी के नाम से चली चला गया। शुरू में हमने ५ लाख ७५ हजार के दोहर प्रलग-प्रलग नामों से आपके फर्म में लिये गये। बी० धार० हरमन साहब बुढ़ापे के कारण इंग्लैंड चले गये। यह कुछ दोहर आपने बड़े लड़के लियो हरमन और ५० हजार के दोहर छोटे लड़के एवर्ट हरमन के नाम कर गये। कुछ आपने नाम रख लिये। बाद में उसके दोहर भग ने चली लिये। लियो हरमन के मरने पर उनके दोहर भी उनकी स्त्री से चली लिये गये। इस प्रकार कुल मिलाकर १० लाख ५० हजार के दोहर आप लोगों के हाथ में प्रलग-प्रलग नाम से आ गये। आप के छोटे भाई श्री गिबरसन जी और बूफोरे भाई रामरतन जी मृषा ने बड़े उत्साह व लगन से कंपनी का काम चलाया।

मोटरों का काम और आर्थिक संकट

लोहे के कारखाने के साथ-साथ समरीका और इंग्लैंड की बनेक मोटर-कम्पनियों की एजेन्सियाँ भी थी गयी। ईरान और अफगानिस्तान में मोटरों के बहुत से कार्टर मिलने के कारण तीनों मोटरों के कार्टर इंग्लैंड और समरीका को दे दिये गये। मोटरों का काम करानी मोटर वरर कंपनी के नाम से बी० धार० हरमन एण्ड मोहता कम्पनी के संतर्गत एक विभाग के रूप में किया गया। यह काम विशेष हमारे के प्रयोग था। यह बहुत उनायता, हठी, अभिमान की और ठूँड प्रकृति का था। यह बिना बिपारे मोटरों का कार्टर देता गया और बिना मुद्रन का क्रेडिट स्वीकृता गया। समरीका वालों ने मोटरों का बगान दाइम पर नहीं दिया और यहाँ बाजार बहुत मन्द हो गया। बाजार में काम नहीं रही। मोटरों में आप बहुत हो गया। बेरो की विलियाँ छुटानी मुश्किल हो गयीं। मोटरों की बहुत बड़ी संख्या गते में रह पड़ी। बड़ी बिपद स्थिति पैदा हो गयी। मान पर डेपरेन्स शुरू करने लगा। श्री गिबरसन जी और श्री रामरतन जी बड़ी बिपदा में पड़े गये। दूसरी ओर लड़के का काम भी शुरू बन्द गया। विभागी हंडी का भाव गिर जाने में लड़के की बीमारी बहुत गिर गयी थी। इसलिए लोगों ने मन्ना भार देकर बड़े-बड़े कार्टर दिये थे। पर भार तोर बिपद गिर गया। दिल्ली के व्यापारियों ने भगते लड़े बरते दिल्लीवाली नहीं थी। अपने पैसे की बहुत खोज हो जाने में बड़ी बिपद स्थिति का सामना करना पड़ा। मान-प्रतिष्ठा का घना छत्र भी खट्ट हो गया। श्री गिबरसन जी अपनी भी स्थिति को संभालने में जुटे रहे और श्री रामरतन जी ने दिल्ली बाजार लड़के की स्थिति को संभाला।

मोहता मुनीबन यह सोच करानी में प्रमीन का सट्टा बहुत खोर का चला था। श्री गिबरसन जी और श्री रामरतन जी ने या ईन कार्टर, ड्रेगिंगारी कार्टर और मनीरुद्दीन मोह से बहुत सी प्रमीन बहुत खोने का पर गयी थी। उनमें बहुत खम उभर गयी थी। मोहमकद म्हाजान और बरोजान मोहजान के कारकी मोह रा में होती थी। उन्होंने जैसी बीमारी पर बहुत सी प्रमीन लगी थी। उस खम के बरते के

स्वर्गीय मेठ गोवर्धनदासजी मंदडा

स्वर्गीय श्री रामगुप्त जी मंदडा

શ્રી નાદિસ્તનજી મુંદરા

શ્રી દુર્ગાદામજી મુંદરા
મુખ્ય શ્રી ચમરનજી મુંદરા

શ્રી દેવજિગ્નજી મુંદરા
મુખ્ય શ્રી દુર્ગાદામ જી મુંદરા

શ્રી ધોરન મુંદરા
મુખ્ય શ્રી દેવજિગ્નજી મુંદરા

जमीनें आप के ही गले पड़ीं। यह इतना बड़ा संकट था कि घर के सभी लोग चिन्तित रहने लगे। रामरतन जी तो दिग की बीमारी से पीड़ित होकर बीकानेर चले गये। वहाँ अच्छे से अच्छे इलाज किये गये, कुछ गुपार हुआ। किन्तु सं० १९७७ की दीवाली के १५ दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु की आप के दिन पर बड़ी चोट लगी और आप स्वयं विकट स्थिति का सामना करने के लिये कराची पहुँचे।

विकट स्थिति का सामना

वहाँ पहुँचकर आपने लिडने की हरजती पर नियन्त्रण किया। कुछ हरमन बहुत ही भला भादमी था। वह आपकी बात कभी नहीं टालता था। उसकी मार्फत आपने उसके लड़के की खेदवृत्ता की रोक बाम की। मोटरों के बहुत से भाँटे अमरीका तार देकर रद्द किये गये। धीरे-धीरे काम को समेटा गया। कराची में यी० चार० हरमन एण्ड मोहता लिमिटेड की मैनेजिंग एजेंसी में कारिया और मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कायम की गयी थी। बहुत से सामान्य भादमियों ने भी उसके हिस्से खरीदे थे। यह बहुत नुकसान में चली और सारी रकम हूब गयी। गरीब लोगों का यह नुकसान आपको सहन नहीं हुआ। आपने उसके हिस्सों की पूरी रकम चुकाने की घोषणा कर दी। ५० हजार के हिस्सों की रकम आपस की गयी। इनसे आपका बड़ा नाम हुआ और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी।

पहले वर्ष तो यी० चार० हरमन एण्ड मोहता कम्पनी के काम में बड़ा लाभ हुआ किन्तु दूसरे वर्ष में इन सबके कारण ऐसी विपरीत स्थिति पैदा हो गयी कि उससे संभालने में कई वर्ष लग गये। लिडने की मृत्यु के बाद सारा काम-काज आप के हाथ में आने पर कम्पनी का काम फिर चमक उठा। आप के धैर्य व साहस और श्री गियरतन जी की कार्य-कुशलता व अथक परिश्रम के कारण कम्पनी और कारखाने का देश के लोहे के उद्योग में प्रमुख स्थान बन गया। स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय स्वदेशी उद्योग धर्मों के प्रमुख पुरस्कर्ता थे। सन् १९३१ में आप के इस कारखाने को देखकर उन्होंने मोहता बन्धुधर्मों को औद्योगिक क्षेत्र में "भाबरत किंग" कहा था। इस विकट आर्थिक संकट में आप ने जिन धैर्य, विरहात् और गहन का परिश्रम दिया उससे जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। अन्यथा जिन परिस्थिति का सामना कम्पनी और कारखाने को करना पड़ता उसकी कल्पना करना कठिन नहीं है।

लगभग ५० वर्षों की आयु के बाद आपने सन्तानों के ध्यापार, व्यवसाय के कामों में अथवाग लेना आरम्भ किया और अनुमानतः ६० वर्ष की आयु में काम-काज का गारा भार छोटे भाई गियरतन जी पर छोड़ कर आप ने पूरा अवकाश ले लिया, समय-समय पर केवल परामर्श देते रहे।

चीनी मिल

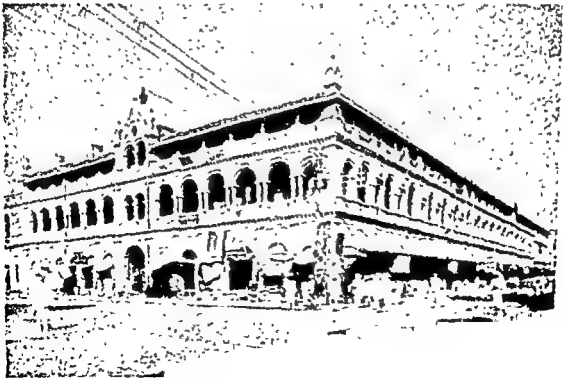
सन् १९६० में राय बहादुर श्री गियरतन जी ने मिथ में चीनी की मिल स्थापित करने का आकांक्षित किया और देहरादून के मुन्गी गोविन्दराम श्रीनमशान के साथ मिलकर उनके गाँव श्रीनमशान में मिल स्थापित करने का निश्चय किया। "गोविन्दराम मिथ जूनर मिथ कम्पनी लिमिटेड" के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कायम की गयी और कम्पनी की ओर से तीन हजार एण्ड अक्षीन अम्ने की शेरा के लिए श्री गोविन्दराम ने खरीदी गयी। इसमें बड़ी भूल दाह हुई कि स्थान का चुनाव गंज-विशार करने नहीं किया गया था। रेलवे लाइन न होने से मान की दुर्घटना में जदी दिखने में का सामना करना पडा। कुछ बरिगारों की भी मिल का अनुभव न होने के कारण भी उठानी पडी। मैनेजिंग एजेंसी "मोहता मुनी कम्पनी लिमिटेड" नाम की दो जगहो दोनों के शाके में कायम किया गया था। पाठा बताने में मुन्गी गोविन्दराम ने करना आप की

लिया। उसके सारे दोसर भाप ने पचीस निसे घोर कम्पनी का नाम बदल कर "मोहता कम्पनी लिमिटेड" घोर गाँव का नाम भी बदल कर "मोहता नगर" कर दिया गया। श्री शिवरतन जी के उद्योग ने कई बर्ष तक मिल का काम बहुत सफलतापूर्वक चला। रेल की साईन भी बन गयी। गन्ने की मेती के लिए घोर जमीन खरीदी गयी। एक बार जूरी के उत्पात बहुत बढ़ गये और दूसरी घोर मिश्र को बम्बई ने घुमरू करके स्वयन्त्र प्रान्त बना दिया गया। उस समय भाप को यह स्पष्ट कल्पना हो गयी कि सिंध में मुसलमानों राज्य बाधन होकर पाकिस्तान बन जाएगा और हिन्दुओं का जीवन निर्वाह अथवा व्यापार व्यवसाय करना बँगा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए भाप ने शिवरतन जी को वहाँ से अपना काम समेटने का परामर्श दिया। मिला और मेती की जमीन सब बेच दी गयी।

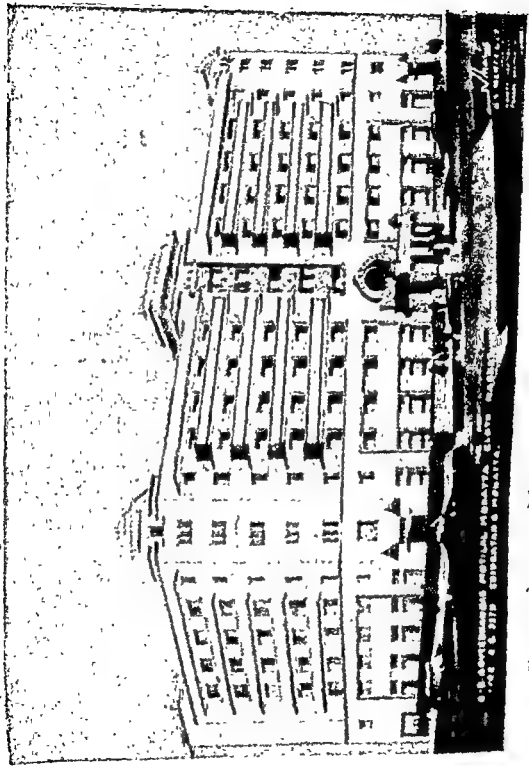
कराची छोड़ने के बाद भी व्यापार-व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में भाप की गृह-भूख और भाई पुत्र आदि परिवार के अथक परिश्रम के कारण आपका दश और मोहनों की करारी वाली प्रतिष्ठा बँसी हो बनी हुई है। हरमन मोहता इन्डिया लिमिटेड का काम कराची में भी अधिक वृद्धि पर है और मोहों के इम्पोर्ट्स में इस फर्म का सम्बर गहना है। इस फर्म का हेड कार्किव बम्बई व आगाएँ कलकत्ता, वाराणसी, दिल्ली, अम्बाला, जयपुर, पूना, राजकोट और गान्धी धाम यानी कांदला पोर्ट आदि कई स्थानों पर बाधन है। देश के प्रमुख व्यवसायियों और उद्योगपतियों में मोहनों का नाम बँगा ही धमक रहा है।

मोहता बिल्डिंग मंगिलयड रोड, कराची ।

नय नज़ादुर गोवरपन दान मोती नय मोहता
कपड़ा मार्केट कराची का बाहरी भाग ।

কলিকাতা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভবন। ১৯৪৬

समाज सुधार और सेवामयी साधना

साधना आपके कर्मठ व क्रियाशील जीवन के लिए पर्यायवाची शब्द बन गया है। सामाजिक सुधार, साहित्य सृजन और सार्वजनिक सेवा आदि सभी कार्य आपने साधना के ही रूप में सम्पन्न किये हैं। जन सेवा और लोक कल्याण की भावना पूर्वजों की देन है परन्तु आपने उसको प्राधुनिक रूप देकर बहुत व्यापक बना दिया। कमी भूतक भोज, विरादरी भोज, ब्रह्मभोज और साधु संतों की सेवा आदि के कार्य भी समाज की ही सेवा समझे जाते थे। किन्तु प्राधुनिक काल के साथ उनका कोई मेल नहीं है। आपने जब यह अनुभव किया तब बंध-परम्परागत लोकसेवा की भावना का रूप बदल दिया और उन कार्यों में सर्व की जाने वाली विनाश धन राशि का विनियोग अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी कार्यों में करना प्रारम्भ कर दिया। आपके परमपरा परिवार वालों ने तथा आपके पिता जी ने भी आपके साथ सदैव अपनी सहमति प्रकट की और उन सब की अनुमति से प्राप्त लोक कल्याण के कार्यों में अपने बंध से अप्रसर होते रहे परन्तु रुढ़िपंथी धर्मग्रन्थ जनता की ओर से प्राप्त की बड़े से बड़े विरोध, निन्दा, भालोचना तथा गृहित से गृहित आक्षेपों का भी सामना करना पड़ा। बीकानेर की साधारण जनता विशेषतः पुष्करणा ब्राह्मण समाज और राजपूत ठाकुर बहुत ही पुराने विचारों के अनुदार, दकियानूसी और रुढ़िपंथी थे। पुष्करणा ब्राह्मणों का प्रभाव सारी जनता पर छाया हुआ था और राजपूत ठाकुरों का शासन में विविध स्थान था। स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह जी तथा अन्य शासकों पर भी उनका प्रभाव जमा हुआ था। सामान्य रूप से बीकानेर का वातावरण प्रतिक्रियावादी था। किसी भी नयी बात को शुरू करना बड़ा कठिन था। इसी कारण न तो जनता में अनुकूलता थी और न शासन में। दोनों की ओर से उनेशा का ही नहीं; किन्तु कड़े विरोध का भी आपको सामना करना पड़ा। परन्तु आप मन में जो धार लेते थे उसीने कार्य में परिणत करने में किसी भी विरोध, निन्दा, आक्षेप प्रथवा भालोचना की परवाह नहीं करते थे। आपने सुनिश्चित मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ अग्रसर होते रहते थे। समाज सुधार और सार्वजनिक सेवा के दोनों ही क्षेत्रों में आपने अलौकिक धैर्य, असीम दृढ़ता और अद्वैत आत्म विद्वान् का परिचय दिया। समाज सुधार और लोक-कल्याण की दोनों प्रवृत्तियाँ गाड़ी की पहियों की तरह समानान्तर रूप से साथ-साथ चलती थीर दोनों का निरन्तर विभाग होता गया। बाहरी दृष्टि में समाज सुधार और समाज सेवा भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ समझी जाती हैं। आपके जीवन में इन दोनों प्रवृत्तियों का सामान रूप में विकास हुआ। दोनों को आपके जीवन के गहन प्रवाह के दो किनारे कहा जा सकता है। दोनों आपके लिए एक ही चित्र या चित्रके के दो भाग हैं। आपके जीवन में उनमें कोई अन्तर नहीं पाया जाता।

• समाज सुधार की भावना पैदा होने के साथ ही आप में समाज सेवा की प्रवृत्ति भी पैदा हुई। यह भी कहा जा सकता है कि समाज सेवा की भावना पैदा होने पर समाज सुधार की ओर ध्यान प्रवृत्त हुए। मुन प्रकाशक सज्जनानन्द, मोहता भूषणन्द विद्यानन्द, भैरवरत्न माधु पाटवाला, मल्लिका मंडल, दक्षिण धायन और जीताबाई माधु मेवा मदन आदि की स्थापना तथा दुर्लभ पीढ़ियों की सेवा इत्यादि हमारे रम्य कथन के समर्थक हैं। होनी पर डॉक्टों के मेम का पुनर्जीवन और परिष्कार भी इसी का सूत्र है। महिलाओं के उद्धार और हरिजन सेवा के साथ भी यह मण्डार उगरी हुई है। अन्ततः पीढ़ियों की जो निरन्तर मात्ता की मसी उसने हरिजन सेवा तथा दलितों एवं पीढ़ियों के उद्धार की भावना विद्यमान की। निरन्त्रों की बीकानेर में प्राधन

देने में भी हरिजनों की सेवा का मुख्य स्थान था। इन प्रकार भारता ममत्व जीवन दोनों भारतीयों ने घोषणा की।

मई १८५८ में जब गुन प्रवाचक मन्मथानन्द की स्थापना की गयी तब उसके पंतिर विद्यमान मूलभूत भावना यही थी कि जनता में मद्गुणों का विनाश किया जाय, उसके कृद्ग करने विगने की प्रवृत्ति पैदा की जाय और जो समय यों ही धर उपर व्यर्थ की गयीं और कामों में नष्ट कर दिया जाता है उसका कुछ सुदुर्लभ किया जाए।

मोहता मूलचन्द विद्यालय और सादश समाज गुधार

मई १८६५ में अपने छोटे भाई मूलचन्द मोहता की अवनत मृत्यु के बाद तीन वर्ष सादि हुए त बारके उसके व्यय की जाने वाली मन्मथानन्द द्वारा अपने की धनराशि से उनकी स्मृति में विद्यालय के स्थापित किये जाने की योजना समाप्तमान की जा चुकी है। यह महान कार्य भी दुर्गुणी था। एक और समाजिकतात्मक परंपरागत कृद्ग का अन्त करने समाज गुधार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया तो दूसरी ओर शिक्षा प्रकार के द्वारा मानव-जनिक सेवा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया गया? यह उल्लेखनीय है कि इस महान कार्य द्वारा अपने समाज गुधार और मार्गजनिक सेवा के दोनों क्षेत्रों में जो पहल की वह सरावटीय रूप प्रदर्शक सिद्ध हुई। तीन वर्ष की जीवनवार ऐसी भयानक कुप्रथा थी जो समाज की धुन की तरङ्ग का रही थी। धनी, धीमंत, ग्राहकगण और राजपरिवार में भी उसको बढ़ाने की विधानी यत्नकर उन पर धनाप-समाना नये दिया जाता था और त्रिज दाल्पण्य के लिए वह जीवनवार दिया जाता था उनका यह और वैदिक व सामाजिक धर्म करने वाली थी। धीमंत लोग उसको अपना सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य मानते थे, तो ब्राह्मण वर्ग उसको अपना धार्मिक अधिकार समझते थे। उस कर्तव्य के विमृश होकर समाज के कुछ माने गये वर्गों को अपने अधिकार के धर्मिक करना साधारण साहस का काम नहीं था।

मोहता मूलचन्द विद्यालय के बीजारोपण के जो संकुद कृद्गे उन्होंने समाज गुधार और समाज सेवा के क्षेत्रों दोनों में बट मृदा का रूप धारण कर दिया। दोनों क्षेत्रों में उनकी जो सामाजिक दायित्व प्रवृत्ति हुई उनसे बीराने का रूप बदल गया। समाज गुधार और समाज सेवा के दोनों महान कामों का यह बीराने क्या धुन सिद्ध हुआ? उसने समाज गुधार के धड़े बड़े कामों के लिए मार्ग प्रशस्त बन गया और शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यनी ही मार्गजनिक संस्थाएँ स्थापन हो गयीं।

श्री अरवरल माधु पाटनाना

श्री अरवरल माधु पाटनाना भी श्री मोहता मूलचन्द विद्यालय का ही दूसरा रूप मानना जाना चाहिए। उसने जो कार्य शुरू की शिक्षा के लिए किया वही कार्य इस विद्यालय में सविद्यता की शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। तीन वर्ष की जीवनवार बन्द करके अपने अनुकूल श्री मूलचन्द जी की स्मृति में त्रिज प्रदर्श उसकी स्थापना की गयी थी, और उसी प्रकार अपनी पुत्री और बेटों की मृत्यु के बाद भी धर्म धर्म की जीवनवार व बेटों के उनकी स्मृति में उनकी स्थापना की गयी थी। अपने विद्यनी की स्मृति इस रूप में कदम बढ़ा भी समाज गुधार और समाज सेवा का बड़ा बड़ा काम था।

कुप्रथा का नश के लिए धर्म

मानव परिवार के मुखों में तीन धर्म की अमरवार की धर्ममय सामाजिक धुन का विद्यनी

पहले कदम उठाया। श्री लक्ष्मीचन्द जी का परिवार काफी बड़ा था और उनको प्रायः इस कुप्रथा के लिए विवश होना पड़ता था। इसलिए उनका मन भी बड़ा दुखी था और वे इनको बन्द करने के समर्थक थे। यद्यपि प्रायः छोटे भाई मूलचन्द जी की मृत्यु के बाद ही इसको बन्द करने का शुभ योग्यता प्राप्त कर दिया था; किन्तु संतो-साव के तालाब के भगड़े के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें ब्राह्मणों को और अधिक असन्तुष्ट करना उचित न समझ कर इस कुप्रथा के बन्द करने पर अधिक जोर नहीं दिया गया। शिवदास जी संवत् १९६७ के भादवे में इतने बीमार हो गये कि उनके जीवन की कोई आशा न रही। संतोसाव के इमरान में दाह संस्कार करने पर राज्य ने रोक लगा दी थी। इसलिये स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करके उनको सपरिवार हरिद्वार ले जाया गया। वहाँ भादवा सुदी १५ को गंगा के तट पर उनका स्वर्णवास हो गया। वहाँ से लौटकर उनके पीछे तीन घड़े की जीमनवार करके दक्षिणा भी चुकाई गयी। १९६८ में युवाकीदास जी के देहान्त पर भी तीन घड़े की जीमनवार करके दक्षिणा बाँटी गयी। अन्त में इस कुप्रथा को बन्द करने का निश्चय किया गया। संवत् १९६९ में इस कुप्रथा को बन्द करने के लिए एक बड़ी में प्रस्ताव लिख कर उस पर प्रायः प्रेरणा से सब परिवार वालों ने हस्ताक्षर कर दिये। मग से पहला अवसर श्री शिवरत्न जी मोहता की पहली पत्नी गिरपर लाल जी की माता के देहान्त का उपस्थित हुआ। उसकी तीन घड़े की जीमनवार नहीं की गयी और दक्षिणा नहीं बाँटी गयी। कुछ ही समय बाद श्री लक्ष्मीचन्द जी का देहान्त हुआ। तब कुछ गलबली मची परन्तु परिवार के सब लोग अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। उसमें जो रकम बची उसमें "अनाथ सहायक फंड" की स्थापना की गई। इस रकम के ध्यासे अनाथ स्त्रियों और बालकों को सहायता दी जाने लगी। अधिकतर सहायता ब्राह्मणों को दी जाती थी। श्री लक्ष्मीचन्द जी के देहावसान के तैरहवें दिन इस फंड की स्थापना की सूचना छत्रगढ़ लोगों में बाँटी गयी। इसमें उन को सूचना दी गयी कि वह काम केवल यक्ष की भावना से नहीं अपितु उस यक्ष का गुरु-परीक्षा समाज सेवा के लिए किया गया है। धीरे-धीरे आपके परिवार का अनुकरण करते हुए यह कुप्रथा मारे समाज में ने और राजपराने से भी उठ गयी। सारे ही नगर व समाज का इस दृष्टि से कामकाज हो गया।

दुर्भिक्षों में सेवा व सहायता का सतत क्रम

राजस्थान का अधिकांश भाग मरु प्रदेश है और उस मरु प्रदेश का बहुत बड़ा भाग जोधपुर, जगतमेर तथा बीकानेर में फैला हुआ है। कृषि तो क्या पौने के पानी के लिए भी लोग और उनके पशु पक्षी पर ही निर्भर रहते हैं। बड़े-बड़े कुंडों में वर्षा का पानी संग्रहित करके बड़े मत्स्यविक्रम मंजाल कर रखा जाता है और वर्षा ऋतु के बाद काम में लाया जाता है। ऐसे अनेक कुंड बीकानेर और उसके आस-पास राज्य में प्रायः बनवाये तथा अनेक गाँवों में कुंडों और प्याज का भी प्रवण किया। जिस वर्ष वर्षा पर्याप्त नहीं होती अथवा विषम भी नहीं होती उस वर्ष राज्य में दुर्भिक्ष फैलकर पारों और हाहाकार मच जाता है। ऐसे विकट अवसरों पर गौडालाल जना की सेवा और सहायता करना आपके परिवार में पुरानी परम्परा रही है। मोतीलाल जी ने एक मात्र राज्य और हिमालय गाँवों के बीच में बनवाया था। संवत् १९४८ में दुर्भिक्ष पड़ने पर पारों आर्यों मिश्राल जी, जदनाथ जी, लक्ष्मीचन्द जी और गोबिन्दचन्द जी ने मिलकर नाम की तनाई भूतोनाई की मिट्टी निवारा कर आसोर तथा घाट बनवाया। इन सब कार्यो पर ५००० रुपये खर्च करके दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों को सहायता की गयी। बहुत से गांव आदि पशुओं की जीवन को रक्षा की गयी। राज्य ने प्रायः के कार्य की प्रशंसा की।

१९५३ और १९५६ के भयंकर दुर्भिक्ष

संवत् १९५३ में फिर दुर्भिक्ष पड़ा और बहुत बड़ा भयंकर हो गया। देशवर्षों में जो नेटू पला का वह

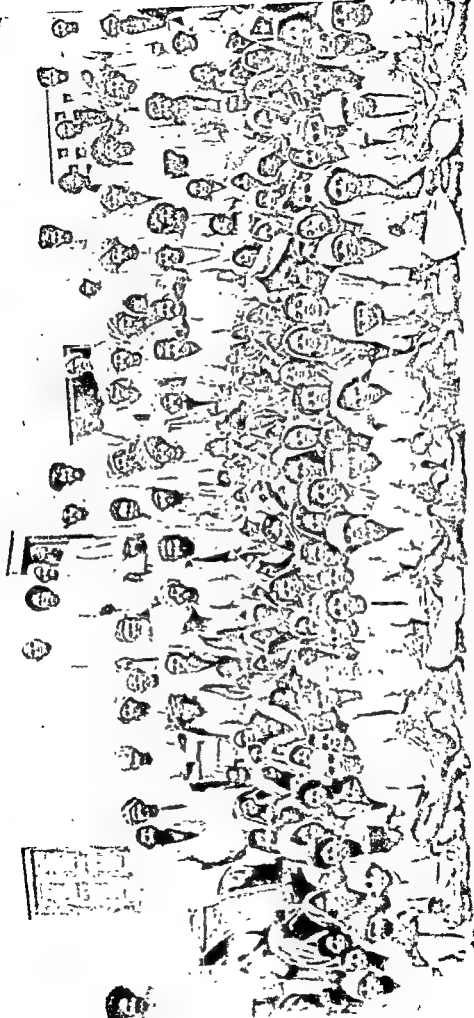
कुछ ऊँचे दारों पर बिकता था। बाजार में भोगीनाम सहजीवन्द के नाम से एक दुकान खोली गयी। उनमें गुजरात हीरा की घोर से खोज, ज्वार घोर खोज की घोर से गैहूँ, चने आदि सँकवा कर जना के लिए उपलब्ध किये गये। धर्मशाला में भी भनाज का भंडार रखा गया। दुग्धित पीढ़ियों की भनाज बाँटा गया और मोचड़ा बना कर खिलाया गया। संवत् १६५६ के दुग्धित में भनाज बाँटकर व स्त्रीपुत्रा तिलाकर उगी प्रचार सहायता की गयी। हजारों दुग्धित पीढ़ित स्त्री-पुरुष मोहनों की हवेलियों की चित्तियों में बाजार बाँटकर बैठ जाने। उनको चने बाँटे जाने थे। परिवार के सारे युवक बड़े उस्ताद से दुग्धित पीढ़ितों के सेवा कार्य में भाग लिया करते थे। चनों में जब दुग्धित-पीढ़ित बीमार रहने लगे तब धर्मशाला में स्त्रीपुत्रा पकाकर बाँटा जाने लगा। कपड़े भी बाँटे जाते थे। गैहूँ का भाव १५ सेर से ८ सेर रह गया था। धर्मशाला में भनाज बेचने का भी प्रवण था। मदनि घाट सेर के भाव पर ही गैहूँ बिकता था परन्तु कुछ गरीबों पर दया करते उनकी दम गैर का दे दिया गया। उन्होंने गारे चहर में फैला दिया कि मोतीनाम जी वाले १० सेर के भाव भनाज बेच रहे हैं। यह सुनकर चार सब बड़े प्रारथन में पड़ गये कि १० सेर का भाव किमने कर दिया और तोचने लगे कि पागे क्या किया जाए? धर्मशाला में २००० बोरे गैहूँ के रहे थे। परन्तु वे १० सेर के भाव में किमने दित बनते? सारी स्थिति पर विचार करते यही तय हुआ कि १० सेर के भाव भनाज बेचा जाए परन्तु एक व्यक्ति का एक रुपये में अधिक का न बेचा जाए और उसी को बेचा जाए जो स्वयं अपने गिर पर उठा कर ले जाए। मुगलनों की उगी रात की गहरी से गैहूँ चारोंदने देशापरों को भेज दिया गया। दूसरे दिन धर्मशाला में इनकी मोड़ हो गयी कि चार-चार आदमी रुपये लिये वाले और भन्न तोलने वाले रुपये पर भी सबको निपटा न सके। दूसरे दिन यह व्यवस्था की गयी कि चहर में रुपये लेकर रक्का दिया जाए और उस पर धर्मशाला से भनाज दिया जाए। एक गरीबे बरबर १० सेर का भनाज बेचा गया। बाद में स्थिति सुपर जाने और १० सेर का भाव फिर हो जाने से भनाज बेचना बंद कर दिया गया।

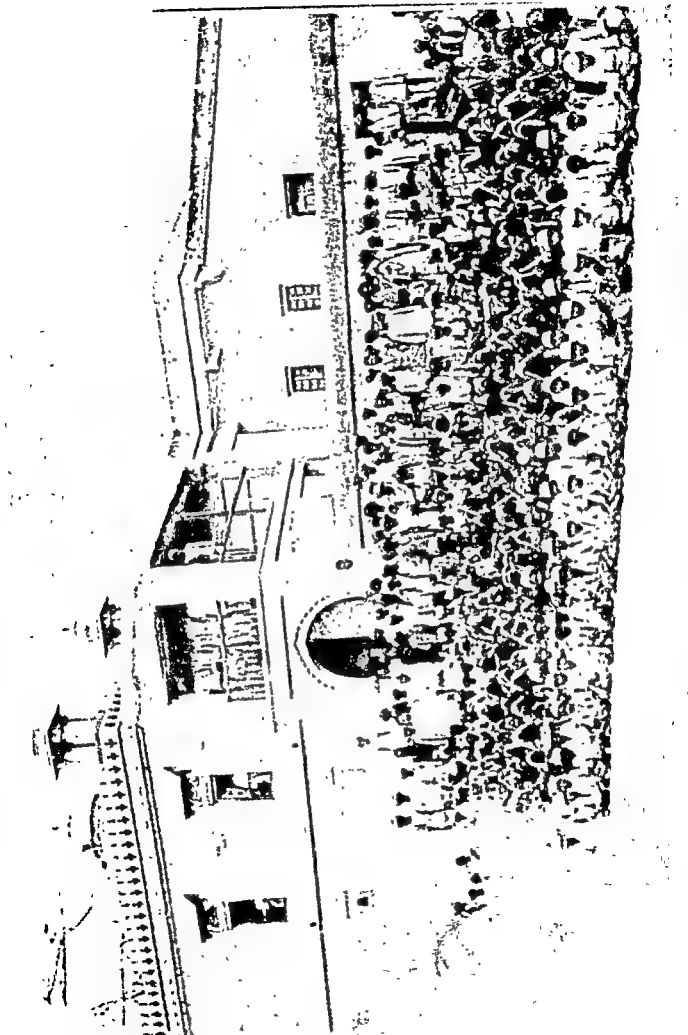
महाराजा ने साथ लोगों के इन काम की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि राज्य में दुग्धित महामा का प्रवण स्थायी रूप से किया जाना चाहिए। उनके लिए चन्दा मिलने की बात बड़ी और धाने प्रारंभ के तैयारी रूपर माह्य को उस काम पर नियुक्त किया गया। धाने भी उनमें भाग लिया। उनके लिए बनायी गयी कमेटी के प्राप महस्य नियुक्त किये गये। चन्दा देने के भनाज चार लोगों के यहाँ से चन्दा आदि बाँटने का भी प्रवण किया गया। संवत् १६५७ में सफरी कर्मा होने से दुग्धित मिट गया और महाराज ने दुग्धित में सेवा और महामा करने वालों का विशेष सम्मान किया। धाने के यहाँ गवर्नर बाँटी की छड़ी, बरतान, नाम रखी और समीता दिया गया उन दिनों में यह बहुत बड़ा सम्मान समझा जाता था।

संवत् १६७३ में भी कोलापा की के तागाव की मुसई का काम हाथ में लेकर राज के नीलोजार और भवान पीढ़ितों की महादत्ता का जो काम किया गया उसकी दुग्रा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उनमें भी धारणी लोक सेवा की उदरत भावना का परिवर्तन मिलता है और यह भवना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। इसी समय धर्मशाला के पीछे के बाँट में बहुत-सी दानों का पालन किया गया। दूसरे वर्ष कर्मा होने पर वे विद्याओं की मुता बाँट दी गयीं।

संवत् १६६५-६६

संवत् १६६५ में बीजानेर में फिर दुग्धित पड़ा। संवत् १६६६ में उनमें भी बड़ी अधिक भनाज दुग्धित पड़ा। इन दुग्धितों के अधिकतर निवार करीब किया और दृष्टिग्न हुआ करने से। स्थितियों की संज्ञा हरितियों की स्थिति फलान्त दमनीय बन जाती थी। साक्षात् हुन्य उनके दर्शित हो जाता था। दानों के दुग्धित-

पीड़ित लोग हज़ारों की संख्या में घाहर में दारण लेने आ पहुँचते थे और उनके लिए भोजन, वस्त्र और रहने के लिए भौपड़ी आदि का प्रबन्ध आपकी ओर से किया जाता था। अपने राणी बाजार के गोदाम के मँदान में और गोबरधन सागर बगीची के पीछे के चौक में तथा उसके बाहर के मँदान में आपने ४००० दुमिश पीड़ितों को बसाने का प्रबन्ध किया। सैकड़ों भौपड़ियाँ बनायी गयीं और धर्मशाला में उनको अन्न बाँटने का प्रबन्ध किया गया। बंगले पर वस्त्र बाँटने की व्यवस्था की गयी। सर्दों का भोजन आने पर गरम कपड़े बाँटे गये, हरिजन मेघवाल व नायक उनमें अधिक थे। उनके बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का भी प्रबन्ध किया गया। कपड़ा बुनने वाले मेघवालों के लिए खड्डियाँ लगवाकर सूत की व्यवस्था की गयी। १०० के करीब खड्डियाँ (कच्चे) लगायी गयी होंगी। उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा की गयी। १९६८ में फिर दुमिश पड़ा उस में भी इसी प्रकार की सारी व्यवस्था की गयी। दूसरे वर्ष वर्षा होने पर उनको छेती करने के लिए बीज तथा नकद सहायता दी गयी। दुमिश पड़ने पर किसानों और हरिजनों के लिए अपने पशुओं का पालन करना बहुत कठिन हो जाता था और वे उनको आबारा छोड़ देने भयवा कसाइयों के हाथ बेच देने को लाचार होते थे।

१९६५ में आपने गोबरधन सागर बगीची में पशुओं के पालने का विशेष प्रबन्ध किया था और संवत् १९६६ के दुमिश में नरसिंह सागर तालाब के पास बड़ी गोशाला स्थापित की जिसमें पशुओं की संख्या करीब ५००० पर पहुँच गयी थी। श्री लक्ष्मीचन्द जी के पुत्र श्री मोहनलाल जी मोहता ने इस काम के लिये बड़ी मेहनत की। उनसे चन्दा जमा किया और सब व्यवस्था जमायी। वे पशु १९६७ में वर्षा होने के बाद गरीब किसानों को बीज और नगद सहायता के साथ भुपत बाँट दिये गये। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए बीकानेर के पास पास अनेक छोटे-बड़े काम शुरू किये गये। इस अकाल सेवा के काम के साथ-साथ हरिजन सेवा का काम निरन्तर चलता रहा।

संवत् २००८-९ में

संवत् २००८-९ में बीकानेर में फिर अकाल पड़े। सं० २००८ में श्री भगवन्तसिंह जी मेहता आई० सी० एल० बीकानेर डिबीजन के कमिशनर थे। जिस तरह पहले के अकालों पर सहायता दी गयी और मेवा-कार्य किये गये थे उसी तरह इस वर्ष भी वे चालू किये गये। इन दिनों बाजार में कपड़ा बुनने के लिये मूल धातन कठिनाई से बहुत ऊँचे दामों पर प्राप्त होता था, इसलिए बुनकर अकाल-पीड़ितों को धाम-धन्पा देने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आखिर श्री भगवन्तसिंह जी मेहता कमिशनर के सहयोग में बीकानेर के धातन-ग्रास के तालाबों हुरसोताब, ब्रह्मसागर, और घड़गीसर, हिमतासर व रायसर की तालाबों की मिट्टी निकालवायी गयी थी। दूसरे वर्ष अच्छी वर्षा होने की आशा की जा रही थी कि इनसे ये समाचार मिले कि गाँवों की स्थिति सराब है और भगत सहसील व सदर सहसील के सब गाँव अकाल की पनड में घागड़े हैं। उन दिनों नौरंग देसर गाँव के चौधरी रणाराम व रामप्रताप ने गाँव में आकर धात में यहाँ के लोगों की दुर्दसा देखते और सलंग करने का अनुरोध किया। धात धन की बोरियाँ मोटर सारी में धात लेकर अपनी सलंग मंडली के साथ नौरंग देसर गाँव गये। उग समय श्री पन्नालालजी बालाव गंगद गन्ध, श्री श्रीनिवास धिरानी एम० ए० प्रतिनिधि "गणराज्य", श्रीमती रजनबाई दम्भाणी और श्री चन्दालाल खन्ना गाम्भारी कार्यकर्ता आदि कई विशेष व्यक्ति साथ थे। वहाँ गाँव की दगा देगकर धात धातन दुगो हुए। पशु प्रायः मर चुके थे धातवा मरणालय थे। बहुत से मादक व मेघवाल जाति के गरीब बड़ूज और छोड़ कर चले गये थे। अतः आदि अच्छी स्थिति के कहे जाने वाले किसानों के घर में भी अनाज के दाने नष्ट नहीं थे। जो गरीब बड़ूज लोग वहाँ रहे गये थे वे वहाँ के दिपके और हररायन के जनों के बीज बीज कर इनके आटे की रोटियाँ बनाकर गाना

भारत पीडितों को भन्न वस्त्र वितरित करते हुए मोहता जी व श्री गुलामान जी
बाखान, एम० पी० ।

को छाल और इंद्रायण के बीजों को पीसकर जी रोटियाँ खा रहे थे उसके नमूने श्री पन्नालाल बारपाल संसद सदस्य अपने साथ ले गये। उन्होंने संसद के अपने साथी सदस्यों और केन्द्रीय मन्त्रियों को वे रोटियाँ दिखायी। इनके अतिरिक्त बीकानेर से पारसों द्वारा भी वे रोटियाँ श्री गजाधर जी सोमाजी, श्री शारंगधर दास, श्री ए० के० गोपालन और श्रीमती सुचेता कृपलानी आदि संसद के प्रमुख सदस्यों को भेजी गयीं। संसद में इस प्रकार-समस्या पर श्री गजाधर जी सोमाजी ने अपने जोरदार भाषण में विस्तार से प्रकाश डाला। सरकारी तथा विरोधी दोनों पक्ष के सदस्यों ने प्रकाश की स्थिति की गम्भीरता पर पर्याप्त सजगता और चिन्ता प्रदर्शित की। देश भर के समाचार पत्रों में संसद में हुए भाषणों तथा दुभिदा के समाचार प्रकाशित हुए। उनके कारण राजस्थान सरकार को अपने सहायता-कार्य धारम्भ करने पड़े।

इस प्रकार में गाँव में विचरण किये जाने वाले भनाज की मात्रा बहुत अधिक थी। गाँव का प्रमुख खाद्य बाजार इस इलाके में प्रकाश के कारण पैदा नहीं हुआ था और भरतपुर से यह सीमित मात्रा में ही आ सकता था। खुले बाजार से भी उसका मिलना दुर्लभ था। फिर भी प्रकाश पीड़ितों के पैट तो भरने ही थे इसलिए बाजरे की कमी की समस्या को किसी न किसी प्रकार हल किया गया। गजनेर और जोगिड़ा तालाब की खुदाई के काम में राजस्थान सरकार ने हजारों मजदूरों को लगाया था। उनको भी छेत्ते से रास्ता और कई लोगों को मुक्त भनाज पहुँचाने की व्यवस्था की गई। तालाबों के घास-गास खुले जंगल में रहने में मजदूरों को बहुत कष्ट और कठिनाई का सामना करना पड़ता था। वहाँ उनके लिए सरकंडे की भोजनियों के कैंप बनवाये गये। उनके छोटे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का प्रबंध किया गया। दुभिदा में की गयी इस निरन्तर सेवा में हरिजनों की जो सेवा और सहायता की गयी वह समाज-सुधार और समाज सेवा दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है।

कपड़े का वितरण

सन् १९४४-४५ में देश में कपड़े के वितरण पर अत्यन्त कठोर सरकारी नियन्त्रण था। राशन कार्डों पर प्रति व्यक्ति को सन् १२ गज तक कपड़ा केवल बीकानेर सरीसे बाहरों में मिला करता था। गाँव के निवासी इस वितरण-व्यवस्था के कारण कपड़े के अभाव में और कष्टमय जीवन बिता रहे थे। बाहरों की तरह गाँव वालों के लिए राशनकार्ड बनते ही न थे। उनको अपनी ही किस्मत पर छोड़ दिया गया था। उनके कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति की समस्या बाहर के कपड़ा व्यापारियों तथा सिविल सप्लाय के कर्मचारियों की मनमानी पर निर्भर थी। इससे रिक्वतखोरी और काला बाजार का जोर बढ़ गया। गाँव के गरीब तब उनके मात्र कपड़े के लिए तरसते रहते थे। कहीं-कहीं मृतकों के लिए कफन तक नसीब न होता था और गाँवों की स्त्रियों के लिए कपड़ों के अभाव में अपने भोजनों से बाहर निकलना सम्भव न रहा था। गरीब राजपूतों की स्थिति तो इस बेइज्जती को सहन करने की अपेक्षा अप्रत्याशित कर सेना अच्छा समझती थी। आपको इन समाचारों से भ्रमोन्मत्त बचना है। उन दिनों बीकानेर राज्य के सिविल सप्लाय मिनिस्टर ठाकुर प्रतापसिंह जी थे। वे और महाराज शार्दूलसिंह जी आपका बहुत सम्मान करते थे। ठाकुर प्रतापसिंह जी को बुलाकर आप उन पर बहुत दुष्प हुए और इस भयानक परिस्थिति को उनके सामने रखा। उन्होंने केवल सरकारी महकमे के द्वारा इन समस्या का समाधान करने में असमर्थता प्रगट की। आप से अनुरोध किया कि आप ही गाँव वालों को कपड़ा वितरण करने की व्यवस्था करें तो राज्य की व जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी। आपने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जगह-जगह बिना खोसकर गाँव वालों के लिए पूरी मरुतिवत कर दी गयी। जो गाँव दूर पड़ते थे उनके निवासियों के लिए कपड़ा मोटर कारियों से भरकर अत्यन्त विचरत कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाता था। गाँव के लोगों की एक छाग समस्या यह थी कि वहाँ अल्प-मत्त जाति की स्त्रियों के पहनाने के कपड़ों के रंग, धाँ

बीकानेर में श्री मोहता जी द्वारा संस्थापित बलिना ग्राथम की
महिलाएँ और बालाशाला के बच्चे ।

श्री मोहना जी द्वारा संस्थापित महारानी भटियाणी
जी वनिता आश्रम जोधपुर की महिलाएँ ।

महारानी भटियाणीजी वनिता आश्रम जोधपुर का भव्य भवन

व डिजाइन अलग-अलग होते थे और जो स्त्रियाँ जिस रंग व डिजाइन क कपड़े पहनती थीं यदि उन्हें उगम भिन्न प्रकार का कपड़ा दिया जाता तो वे उसे स्वीकार नहीं करती थीं। ५० साल से ग्रामीणों की सेवा का कार्य करने रहने से आपको उनकी बोलचाल, रहन-सहन व रीति-रिवाज की पूरी जानकारी थी। उन लोगों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कपड़ों के रंग व डिजाइन तैयार करवा कर वितरण करने की व्यवस्था की गयी। यह आयोजन इतना सफल हुआ कि गाँव वालों का वस्त्र-अकाल मिट गया। इस कार्य से भी दीन-हीन एवं उपेक्षित हरिजनों का बड़ा उपकार हुआ। महाराज धार्दूलसिंह जी व ठाकुर प्रतापसिंह जी पर इसका इतना प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ा कि वे उस समय से यह अनुभव करने लगे कि यदि आप की सेवाएँ राज्य के सिविल सप्लाय विभाग को प्राप्त होती रहें तो राज्य का बहुत लाभ हो और इसी आधार पर महाराज धार्दूलसिंह जी ने आपके छोटे भाई श्री निरंतरतम जी की सेवाएँ सिविल सप्लाय मिनिस्टर के रूप में प्राप्त करने का आपसे अनुरोध किया और उन्होंने उसी स्वीकार करके सप्लाय विभाग की जो सन्तोषजनक व्यवस्था की उसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी है।

महिलाओं व विधवाओं की सेवा और सुधार

हरिजनो के समान हिन्दू समाज में महिलाओं विशेषतः विधवाओं की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। राजस्थान तथा मारवाड़ी समाज में उनको और भी अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अपने ही घर में किसी बात की कोई कमी न होने पर भी अपने छोटे भाई श्री भूलचन्द मोहता की पत्नी के पुत्रावस्था में ही विधवा हो जाने की आपके हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी थी। सं० १९६५ में कराची में आपने महिलाओं की विशेषतः विधवाओं की सेवा करने के विचार से एक ट्रस्ट बनाया था। उसमें रामदेव बाल, मोमरोट स्ट्रीट वाले दो मकान और एक लाख नकद देकर उसकी रजिस्ट्री करवायी गयी। कराची, बीकानेर, इन्दौर, धलाहाबार, जोधपुर और अजमेर में वनिता आश्रम तथा अनाथ आश्रम खोले गये। उनमें वनिताओं के भरण, पोषण तथा शिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ योग्य विधवाओं के पुनर्विवाह का भी प्रबन्ध किया जाता था। बीकानेर में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि वहाँ का आश्रम एकाएक बन्द करना पड़ गया। बीकानेर मर अनुभाई मेहता तो उनकी प्रगतिशील और उदार विचारों के थे। वे ऐसे कार्यों में दिलचस्पी लेकर उनमें राज की ओर से सहयोग दिया करते थे करते थे। बीकानेर के आश्रम में श्रीसकल, माहेस्वरी, अन्नवाल तथा ब्राह्मण वनिताओं के अनेक पुनर्विवाह मिले गए। एक राजपूत राठोड़ घराने की विधवा का पुनर्विवाह पियारामर के ठाकुर रूपसिंह जी के सहयोग से मान जी भाटी के साथ किया गया। उस पर राजपूत सरदारों में बड़ा रोष व असन्तोष पैदा हो गया। महाराज के राजा श्री हरीसिंह और महाराजा गंगासिंह जी के चचेरे भाई महाराज भीरोसिंह बहुत उत्तेजित हुए। वे महाराजा गंगासिंह जी के विशेष प्रेम-भाजन और विश्वास-पात्र थे। उन्होंने आप के विरुद्ध महाराजा के नाम पर दिए। एक और विधवा विवाह पुष्करणा जाति की विधवा का बालकृष्ण पुरोहित के साथ किया गया। वह एक पंच बाबरवा था। उस पर पुष्करणा समाज में अत्यधिक उत्तेजना पैदा हुई। श्री महेन्द्रदास व्यास महाराजा का दरबारी था। वह बहुत अधिक चिड़ गया। पुष्करणा ब्राह्मणों और राजपूत सरदारों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर महाराजा को धार के और वनिता आश्रम के विरुद्ध भड़का दिया। आप ने श्री अनुभाई मेहता और मेरी डाक्टर निबिरामा की मार्गदर्शना तथा तब वरिष्ठ विद्वान पट्टेबाने का प्रयत्न किया। उन दिनों में सर अनुभाई बीकानेर के और मेरी डाक्टर महाराजा की अत्यन्त विश्वास-पात्र थी। दोनों ने प्रथमयंत्रा प्रकट करने हुए कहा कि बालावरण बहुत गंवार है। महाराज पुराने विचारों के हैं और उनको बहुत घबराव दे दिया गया है। इसलिए वनिता आश्रम को नही खोलना चाहिये। इस पर आपने आश्रम बन्द कर दिया। अब वहाँ की और बानवों को जोधपुर के आश्रम में भेज दिया।

विरोध और विघ्न बाधा

सन् १९८१ में सर मनुभाई राज्य की बीवानगिरी छोड़ कर चले गए। उनको जगह महाराज भैरोसिंह की नियुक्ति हुई। वे समाज सुधार के कट्टर विरोधी थे। उनके कारण आप की समाज सुधार की सारी प्रवृत्तियाँ रुक गयीं और महर में सर्वत्र यह चर्चा फैल गई कि आप बीकानेर छोड़ कर जोधपुर बगने के लिये जा रहे हैं। यह बात जब महाराजा गंगासिंह जी के कानों में पहुँची तब उन्होंने पहले महाराज भैरोसिंह के मार्फत सन्देश भेजकर पुछवाया कि क्या आप वास्तव में ही बीकानेर छोड़ रहे हैं ? उसके बाद गजनेर में बुलाकर बड़े सम्मान से अपने पास बिठाकर पूछा कि आप बीकानेर क्यों छोड़ रहे हैं ? आपने बनिता आश्रम क्यों बन्द कर दिया ? आप ने सब बातें सच-सच कह दी थीं महाराजा की नाराजगी का भी मारा प्रसन्न कह सुनाया। उन्होंने बात टालते हुए कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी नाराजगी की बात किसीने कही ? आप ने महाराज भैरोसिंह और श्री रामरतन जी बागड़ी का नाम ले दिया। उन्होंने उनका बान को बिलकुल भूठ बताया और कहा कि बनिता आश्रम फिर से कायम कीजिये। आपने विधवा विवाह को आवश्यक बनाते हुए राज्य की सहायता के बिना उसको चलाने में अनमयता प्रकट की। वे राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गए और कहा कि जो भी सहायता चाहिए लिखकर दीजिए। मैं एक कमेटी नियुक्त कर दूँगा। वह विचार करके सहायता की व्यवस्था कर देगी। महाराज ने कमेटी में महाराज भैरोसिंह, महाराज भाग्यश्यामसिंह, ठाकुर गार्दूलसिंह, ठाकुर जनरल हरीसिंह सत्तावर वाले और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री प्रहमान उल हक के नाम कमेटी में रखने को कहा। आपने मुसलमान अधिकारी को कमेटी में रखने पर आपत्ति की, क्योंकि हिन्दू विधवाओं के पाम में किसी मुसलमान को रखने के आप विरुद्ध थे। आप ने हाईकोर्ट के जज श्री नानावती का नाम सुनाया। इस पर महाराजा ने एहसान उल हक की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिये सहमत होने का आग्रह किया। आपने बनिताश्री, विधवाओं और हरिजनों की सेवा और सहायता के सम्बन्ध में अपने सारे विचार उनके सामने रख कर रख दिये और हरिजनों पर होने वाले घत्याचारों का भी किस्सा उनको कह सुनाया।

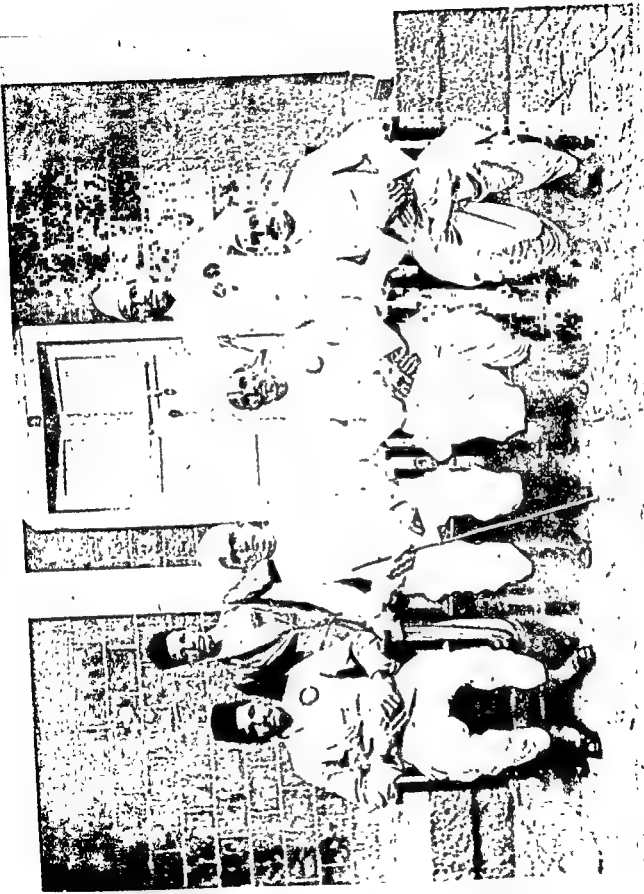
महाराजा ने ऊपरी महानुमति दिखाई और सर मनुभाई मेहता के सिविल सर्वेज कानून के प्रस्ताव से मतभेद प्रगट करते हुए कहा कि उसको बँसे सहन किया जा सकता है। उनसे तो तलाक, बर्लंगकर, वैधवाओं के सन्तान आदि की वृद्धि होगी और जागीरों पर अंगरेज औरनों की सन्तान का अधिकार हो जायगा। यह सब कौन सहन किया जा सकता है ?

बनिता आश्रम के सम्बन्ध में नियुक्त की गई कमेटी की दो तीन बैठकें हुईं। महाराज भाग्यश्यामसिंह और ठाकुर गार्दूलसिंह आप के पक्ष में तथा महाराज भैरोसिंह, ठाकुर हरीसिंह और मिर्जा एहसान उल हक आप के विपक्ष में रहे। पदाधिकारी की रिपोर्ट महाराजा के सम्मुख निवेदन के लिए पेश की गयी। उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया और बीकानेर में दुबारा बनिता आश्रम कायम नहीं किया जा सका।

बीकानेर में बनिता आश्रम बन्द होने के बाद जो अनाथ धमादाय विधवाएँ और बनिताएँ आतीं उनकी आप अपने बंगले में रख लेते फिर उनकी दृष्ट्यानुसार या तो उनका पुनर्विवाह कर देने या जोधपुर के आश्रम में भेज देने। इस तरह की बनिताश्री को घर में रखने से कभी-कभी हानि भी उठानी पड़ती। एक बनिता ने घर में गहने-कपड़े की चोरी कर ली थी। ऐसी सब हानियों को सहन किया जाना था।

कतकता का माहेद्वरी विद्यालय और माहेद्वरी भवन

सन् १९७२-७३ में आपने कतकता में रहने हुए वहाँ की मार्बजनिता प्रवृत्तियों में विशेष भाग लेना शुरू कर दिया था। माहेद्वरी विद्यालय की स्थापना में आपने विशेष भाग लिया और १००००० रुपये

१३५१७ में स० भा० मोहेश्वरी महाशय के प्रथम पर स्वागत समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ कुर्सी पर बैठे हुए।

बाएं में खड़े उनके अध्यक्ष श्री रामगोपालन जी मोहला मन् १९२७।

लिये प्रदान किये। माहेस्वरी भवन के निर्माण के लिए भी पहले २१,००० रु० और फिर दुबारा भी २१,००० रु० प्रदान किये। वहाँ की अन्य सार्वजनिक प्रवृत्तियों को भी आप के सहयोग और महायत्ना का लाभ मिलता रहा। माहेस्वरी विद्यालय से समाज में विशेष रूप से शिक्षा का प्रसार हुआ और माहेस्वरी भवन बड़ा बाजार के क्षेत्र में पहला सार्वजनिक भवन है जिसका उपयोग सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिये किया जाता है।

माहेस्वरी महासभा का सभापतित्व

सन् १९५४ कात्तिक में पंढरपुर में अखिल भारतवर्षीय माहेस्वरी महासभा का वह ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसमें कोतयारों के माहेस्वरी होने की घोषणा करके उनके साथ रोटी-बेटी के सामाजिक सम्बन्ध को सब दृष्टियों से उचित और बंध बताया गया। कोनवारों के अत्याचार गुजरात तथा दक्षिण आदि में रहने वाले उन माहेस्वरियों के साथ भी रोटी बेटी का सामाजिक व्यवहार खोला गया जो किसी कारण बाद हो गया था। विद्यमान दो ठाँव वर्षों के कोनवार आन्दोलन तथा संघर्ष को देखते हुये महासभा का यह निर्णय समाज सुधार की दृष्टि से वास्तव में ही क्रान्तिकारी था और उसका अर्थ आप को इसलिए प्राप्त हुआ कि आप हम मरत्यपूर्ण ऐतिहासिक अधिवेशन के सभापति चुने गए थे। बीकानेर से संघ तथा महामन्त्र के माहेस्वरियों ने आप को बड़े प्रेम और सम्मान के साथ विदाई दी। रास्ते में जोधपुर, पानी और बम्बई में भी माहेस्वरी भाइयों ने आप का विशेष सम्मान व स्वागत किया। स्टेशनो पर मैकडों की संख्या में वे उपस्थित होने और आप पर श्रुताला तथा यथाशक्ति आदि की वर्षा करने। पंढरपुर में भी शुभ वामना के मैकडों तार व गज प्राप्त हुए। अधिवेशन पूरी तरह सफल हुआ। माहेस्वरी समाज ही नहीं किन्तु समस्त आरवाडी समाज की दृष्टि में भी समाज सुधार की दिशा में उठाया गया यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम था। टीडू माहेस्वरी महापंचायत की देसा-देवी अग्रवाल, रांडेलवाल, ओमवाल तथा ब्राह्मण समाज में भी जो प्रतिगामी हृदयों ने गुप्त होकर महापंचायतों के संगठन बनवने शुरू हो गये थे उन सब को माहेस्वरी महामन्त्रा हम सफल प्रतिदेशन में बड़ी गहरी चोट लगी। सभापति पद से दिया गया आप का भाषण समाज सुधार-मन्त्रों की प्रतिगामी विचारों से अतिमोत वा जिसकी समाचार पत्रों में बड़ी सराहना की गयी थी।

पंढरपुर में आने के श्रवणा समाज द्वारा सञ्चालित विषया आश्रम तथा बच्चा शाला का शरणागत किया। इनके आप विशेष प्रभावित हुए। लीखे हुए पूना में ठहर कर आपने महर्षि कर्ष की महिमा जाशुन का पाम करने वाली संस्थाओं और कर्ष महिला विज्ञानविद्यालय का अग्रगण्य किया। उनमें भी आप बहुत प्रभावित हुये और आर्थिक सहायता प्रदान की। महिषाश्वी की मेवा, सहायता तथा उद्धार करने वाली संस्थाओं को सहयोग एवं महायत्ना देने के लिये आप मर्दब तत्पर रहते हैं। उन संस्थाओं के रूप पर आपने बीकानेर तथा राजस्थान में कार्य करने का जो निश्चय किया उसी के परिणाम स्वरूप स्थान-स्थान पर उक्त विनिष्ठा आश्रमों की स्थापना की गई।

महिलाओं और विधवाओं की मेवा करने हुए आपके नामने अनेक ऐसी दुर्घटनाएँ घटीं जिनसे आप बड़े विहतान और दुःखी हो गए। उनके ही आश्रम पर आपने छप नाम में "दयवधो वा इत्यादि" नाम की एक पुस्तक लिगी जिस पर समाज में एक भीषण नृपान घागया। इसमें विधवाओं तथा महिलाओं पर होने वाले भीषण अत्याचारों का नया विष उपस्थित किया गया है। बीकानेर के पानको और भी कोलन पानको के मांस कर्ष नाम विधवाओं की आश्रमों की मायाओं का संकेत किया। इनके आश्रम पर "दयवधो वा इत्यादि" नाम की पुस्तक लिगी गई। पुस्तक में उन पर होने वाले भीषण अत्याचारों का मायापूर्ण वर्णन

उनके पुनर्विवाह की आवश्यकता का जोरदार समर्थन किया। आपके अनुज श्री भूषणदास मोहता की विधवा पत्नी ने आपके इस कार्य में बड़े उत्साह से सहयोग दिया। आपने "धवलाधों की पुकार" नाम की एक सावनी की भी रचना की।

संवत् १९२३ में आप अपनी बीमार पत्नी के औषधोपचार के लिए कलकत्ता जाते हुए मार्ग में इलाहाबाद छूटते। वहाँ के मासिक पत्र "बाँद" की आप बड़ी रचि से पढ़ते थे और महिलाधों के सम्बन्ध में उसकी निर्भीक नीति रीति आपको बहुत पसंद थी। उसके कार्यालय में जाकर आप उसके सम्पादक स्वर्गीय श्री रामरत्न सिंह सहगल से मिले। आपने अपनी लिखी हुई "धवलाधों का इन्साफ" की पाण्डुलिपि उनको दिखाई। वह उसको देखकर उछल पड़े और उसको अपने ही प्रेस में मुद्रित कर प्रकाशित करने का उन्होंने आपसे कहा। पुस्तक में लेखक के स्थान पर कल्पित नाम "स्फुर्णा देवी" इसलिए दिया गया कि महिलाधों के सम्बन्ध में तिनो गई उस क्रान्तिकारी पुस्तक पर लेखक के रूप में किसी महिला का ही नाम देना उचित समझा गया। उसके मुख पृष्ठ पर मारवाड़ी महिला का तिरंगा चित्र देना तय किया गया। पुस्तक की छपाई में पूरा एक वर्ष लग गया। उसके प्रूफ पढ़ने के लिए आप अपने पाम बीकानेर मंगलेश्वर; क्योंकि पुस्तकों की छपाई में एक भी गलती रह जाना आपको सहन नहीं होता। पुस्तक के प्रकाशित होते ही सुधारक बड़े जलजाले मारवाड़ी युवकों में भी सहजका मच गया। संयोगवश उन्होंने दिनों में मिस मेयो की "मदर इण्डिया" पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पर सारे देश में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। मारवाड़ी नवयुवकों ने "धवलाधों का इन्साफ" पुस्तक को भी उसकी कोटि में रखकर उसके विरुद्ध भी बैसा ही आन्दोलन शुरू कर दिया। कलकत्ता के समाचार पत्रों में आपके और "बाँद" सम्पादक के विरुद्ध अत्यन्त रोषपूर्ण और उत्तेजनपूर्ण लेख प्रकाशित हुए। उनमें निरश के साथ साथ आप पर गाली गलौज की वर्षा भी की गई। "बाँद" का बहिष्कार किया गया। आपके कोटो जलाए गए और श्री रामरत्न सिंह सहगल के कलकत्ता जाने पर उन पर हमला भी किया गया। राजनीतिक नेताधों और गांधी जी से पुस्तक के विरुद्ध फतवा जारी करवाया गया। सरकार पर उसको जन्म करने के लिए जोर डाला गया परन्तु सफलता नहीं मिली। पुस्तक की विपरीत पर इस सारे आन्दोलन का यह बतार पड़ा कि पहला संस्करण हाथों हाथ बिक गया और दूसरा जो छप कर तैयार हो गया। प्रथम में साथ पटनाधों के साधारण पर महिलाधों पर होने वाले भीमत्स व गुप्त अत्याचारों की कहानी अत्यन्त बलवत् शब्दों में दी गई थी। उसको भीमत्स और करण तो कहा जा सकता था किन्तु अत्यन्त कहना सर्वथा अनुपयुक्त था। शृंगार अथवा अदलीलता की उगम ऐसी कोई बात नहीं थी। उसका प्रयोजन विधवा विवाह के लिए अनुपयुक्तता पैदा करना था। इसलिए उसको जन्म करने के प्रयत्न सफल नहीं हो सके और विरोध करने वालों की किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। इस पुस्तक से विधवा विवाह के पक्ष में जोरदार तैयार होने में बड़ी सहायता मिली और अनेक लोग उसको पढ़कर विधवा विवाह के समर्थक बन गये।

संवत् १९२६ में श्री रामरत्न सिंह सहगल ने "बाँद" का मारवाड़ी श्रृंखला प्रकाशित किया। उसमें मारवाड़ी समाज की सामाजिक स्थिति का और भी अधिक अमानक चित्र खींचा गया था। आपने मारवाड़ी समाज को और अधिक रूढ़ व अत्यन्त न करने के लिए "बाँद" सम्पादक को उसकी प्रकाशित न करने का परामर्श दिया था। परन्तु श्री सहगल ने उसको स्वीकार नहीं किया। उस श्रृंखला के प्रकाशन ने मारवाड़ी समाज में रोष व असंतोष की आग में जो डालने का काम किया और एक बार फिर आपके तथा "बाँद" सम्पादक के विरुद्ध विरोध की आग भुलभुल उठी। इतना ही आन्दोलन हुआ कि कलकत्ता की सभी मारवाड़ी संस्थाधों ने उसके विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत किये और "मारवाड़ी श्रृंखला" को भी जन्म करने का प्रयत्न किया गया। आप व्यक्तिगत भी अत्यन्त अथवा विचलित नहीं हुए। बीकानेर में समाज सुधार के ऐसे कार्य के

लिए भाषकी जो निन्दा एवं भर्त्सना की गई थी और आप पर जो गृहित से गृहित आरोप किए गए थे उनके कारण आप में धैर्य, साहस और हृदता पर्याप्त मात्रा में पैदा हो चुकी थी। इस विरोध में भाषकी एक बार फिर परीक्षा हुई और कहना न होया कि आप उसमें पूरे उतरे। वि० गिरधार जाल के शुभ विवाह पर महि-
सामोकी सेवा के लिए "चांद" को ५,००० रु० इस प्रयोजन से दिये गए थे कि एक हजार महिलाओं को दो वर्ष तक चांद मुक्त दिया जाय।

एक उदाहरण

कलकत्ता में हुए विरोध का सामना आपने जिस धैर्य, हृदता और साहस के साथ किया उस का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होना चाहिए। "मारवाड़ी ट्रेडर्स एसोसियेशन" के मन्त्री श्री बंजनाथ देवड़ा ने, १८ अक्टूबर १९२६ को एक पत्र लिखकर आप से "भवताओं के इन्साफ" को गन्दा व घबलील बताते हुए "चांद" के सम्पादक से अपना सम्बन्ध तोड़ लेने का अनुरोध किया था। उसका आपने जो तर्क पूर्ण उत्तर दिया वह श्री देवड़ा के पत्र के साथ मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाले "मतवाला" पत्र में "एक सुधारक का हृदय" शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सम्पादक महोदय ने उस पर एक टिप्पणी दी थी। उस टिप्पणी में लिखा गया था कि "सहयोगी चांद के प्रकाशित होने वाले मारवाड़ी अंक को लेकर मारवाड़ी ट्रेड एसोसियेशन के मन्त्री श्री बंजनाथ देवड़ा ने मारवाड़ियों के विख्यात सुधारक श्री रामगोपाल मोहता को जो पत्र लिखा था और मोहता जी ने जो उसका उत्तर दिया उसे हम श्री मोहता जी की कृपा से प्राप्त कर प्रकाशित करते हैं। इसलिये कि डोंगी लोग और चुप-चुप तोप-तोप महादयालु देखें कि एक सच्चे सुधारक का हृदय कैसा विस्माल होना चाहिए। वैसे "चांद" के प्रचार के अनेक प्रकार स्वयं हमें भी पसन्द नहीं हैं। फिर भी ऐसे प्रचारकों के बारे में मोहता जी के विचार माननीय और मननीय हैं।"

यही "मतवाला" से श्री बंजनाथ देवड़ा का पत्र और मनस्वी श्री मोहता जी द्वारा दिये गये उत्तर की प्रतिनिधि दी जा रही है।

श्री देवड़ा का पत्र

श्री बंजनाथ जी देवड़ा का ३० सितम्बर, मन् १९२६ का पत्र निम्न प्रकार है :—

प्रिय महाशय,

इलाहाबाद में निवसने वाले "चांद" नामक मासिक पत्र में आप यनी भांति परिचित हैं। यह भी आप को मालूम होगा कि उस पत्र का एक विशेषांक "मारवाड़ी अंक" के नाम से शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। उस अंक में जो विषय रहेंगे उनका दिग्दर्शन इस पत्र के साथ भेजे हुये विज्ञापन में हो जायगा। उम्मेद था मनेगा कि अधिकांश विषय ऐसे होंगे जो मारवाड़ी समाज को भारत के अन्य ममाओं की दृष्टि में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ साबित करेंगे। पहले भी इन कार्यालय द्वारा "भवताओं का इन्साफ" नामक एक शुणित और अमूर्त पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसकी निन्दा हिन्दी संगार ने बड़े जोरदार शब्दों में की थी। किन्तु प्रकाशक ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि उसका द्वितीय संस्करण भी वही सज्जद से निवात दिया। हाल ही में "चांद" में उन चार पुस्तकों के विज्ञापन भी जोरदार से निवत रहे हैं—जिनके बंगला संस्करण बंगाल सरकार ने परतीन होने के कारण जप्त कर लिये थे। उन पुस्तकों के नाम—विवाह विज्ञान, मोहन विज्ञान, स्त्री की चिट्ठी और शुचि चिट्ठी हैं। चांद कार्यालय की इन सब चरित्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसका उद्देश्य छात्रों के नाम पर देश में गन्दे और अश्लील साहित्य का प्रचार कर देने का है। जो हो, मुझे में आशा है कि चांद

कार्यालय वालों की ओर से मारवाड़ी समाज के सम्बन्ध में जो आन्दोलन किया जाता है उसमें आपसी धोर ने विशेष प्रोत्साहन और सहायता मिलती है। यदि यह बात सच है तो इस एसोसिएशन की दृष्टि में आपका यह कार्य मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा अथवा करने वाला है। सम्भव है, आपका उद्देश्य समाज की भलाई करना ही हो। आज मिस येयो की "मदर इंडिया" की इतनी निन्दा क्यों हो रही है; इसलिए कि एक तो उसका उद्देश्य भारत सुधार करना नहीं, किन्तु अन्य देश वालों की दृष्टि में भारतवासियों को अयोग्य प्रमाणित करना है— दूसरे, एक अमेरिकन महिला को क्या अधिकार है कि वह अपने देश की बुराइयों पर कोई प्रकाश न डाल केवल भारतवासियों के ऐंथों को संसार के सम्मुख रखे। यही बात चाँद कार्यालय पर लागू हो सकती है। उनके हृदय में मारवाड़ियों के प्रति इतना प्रेम नहीं है उमड़ पड़ा कि भारत के अन्य समाजों और स्वयं अपने समाज की जिंगमें कुछ कम बुराइयाँ नहीं हैं छोड़कर वह मारवाड़ियों के सुधार पर कसर बाँध कर तड़ा हो गया है। यदि कोई मारवाड़ी संस्था समाज के दुःखों से दुःखी हो इस कार्य को हाथ में लेती तो इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं थी; क्योंकि वह समाज की बुराइयों को इस रूप में रखती, जिसमें समाज का सुधार भी होता और वह अन्य समाजों द्वारा हास्यास्पद भी न बनता किन्तु एक अन्य समाज के सुधार को किसी दूसरे समाज की भलाई-बुराई से क्या वास्ता? उसे तो जिस प्रकार अधिक पैसा पैदा हो उसी प्रकार काम करना है। संतन रहस्य और पेरिस रहस्य पढ़ने वालों का ध्यान यदि संतन और पेरिस के सुधार करने की ओर हो तो सम्भव है—मारवाड़ी धन पढ़ने वाले और मारवाड़ियों का ध्यान भी मारवाड़ी समाज सुधारने की ओर हो, किन्तु उनके लिए तो किसी समाज को कुछ सब्बा और कुछ मनगढ़न्ती बुराइयों का चित्ताकर्षक रूप में पढ़ना एक मनोरंजन की सागमी होगी और उनके मन में उस समाज के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न होंगे। इससे एक सब से बड़ी बात यह होगी कि जिस मारवाड़ी समाज के लोग भारत के कोने-कोने में व्यापार के लिये फैले हुए हैं उनके प्रति अन्य समाज वालों के हृदय में घृणा के भाव पैदा होने और जहाँ दो-दो बार-बार घर मारवाड़ियों के हैं वहाँ उनका शान्ति से रहना मुश्किल हो जायगा क्योंकि उनका वहाँ रहना और मारवाड़ियों के प्रेम पर ही निर्भर है और जब वे मारवाड़ियों को पतित जाति समझने लगेंगे तो वे उनसे प्रेम क्यों करने लगे—वे तो उन्हें जितना शीघ्र होगा रिमी न बिगी बहाने निकालने की चेष्टा करेंगे।

आशा है आप उपर्युक्त कथन की गंभीरता के साथ पढ़ेंगे और जिसमें समाज की भलाई सम्बन्धों उग कार्य को प्रोत्साहन देंगे। आप जैसे समाज हितवी पुर्यों से इस एसोसिएशन को यह आशा अभी नहीं हो सकती कि जान बूझ कर आप समाज की बुराई के किसी कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। आपने इस सम्बन्ध में जो निश्चय किया हो उससे शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय—

बंजनारायण देवड़ा, भगत्री

मोहता जी का उत्तर

इस पत्र का मोहता जी ने बीबानेर से १८ अक्टूबर १९२६ को जो उत्तर दिया वह निम्न प्रकार है—
मान्यवर महोदय,

आपका ता० ३०-६-२६ ई० का पत्र कराची होकर यहाँ आया। मैं बाहर गया हुआ था इसलिए उत्तर देने में विलम्ब हुआ, क्षमा करें।

मुझे गैर है कि मैं आप के इस संतुष्टि विचारों से सहमत नहीं हूँ कि हमारी कार्यालय बुराई को स्वयं हमारे विचार दूसरे किसी को प्रमत्त करने का क्या अधिकार है? अधिकतर देखा जाता है कि अपनी बुराई

आप को जैसी दीखनी चाहिए वैसी नहीं दीखती । दूसरों को अधिक स्पष्ट दीखती है और जो व्यक्ति या समाज दूसरों द्वारा दिखायी हुई अपनी श्रुतियों को दिखाने वाले से द्वेष न करके सुधारने का प्रयत्न करता है वही उन्नति करता है । किन्तु जो व्यक्ति या समाज दूसरों द्वारा दिखाई हुई श्रुतियों को सुधारने का तो यथेष्ट प्रयत्न नहीं करता किन्तु दिखाने वाले से चिढ़ कर द्वेष करता है उसका और भी अधिक पतन होता है, यह मेरा निश्चय है । अपने दोष को छिपा कर अथवा उन पर लीपा-पोती करके बहुष्यन के गर्व में फूटने रहना और दूसरों के गुणों को उपेक्षा करके उनमें दोष ढूँढ़ने का प्रयत्न करना, इससे अधिक पतन का कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता ।

आप के इस कथन पर मुझे अधिक तेज होता है कि “यदि कोई मारवाड़ी संस्था इस कार्य को हाथ में लेती तो इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु एक अन्य समाज के पुरुष को किसी दूसरे समाज की भलाई-बुराई से क्या वास्ता है, ?” क्योंकि जिस संस्था के अधिकतर समासद सुधारक और राष्ट्रीय विचारों के समर्थक होते हैं; जिनको हिन्दू समाज ही नहीं किन्तु भारतवासी मान्यता को एक जानना चाहिये; उस मारवाड़ी ट्रेडिंग एगोसियेशन की तरफ से मारवाड़ी समाज तथा अन्य समाज में इनका भेद भाव उत्पन्न करने वाला आन्दोलन उठाया जाना शोभा नहीं देता, न मालूम विदेशी लोग इस पर क्या आलोचना करते होंगे ? मेरी समझ में तो हमारे दोष दिखाने वाले हमको इतना अयोग्य प्रमाणित नहीं करते जितना कि हम स्वयं चिढ़कर अपने द्वेष करने से करते हैं । हम अपनी कमजोरियों को निकाल बाहर करने से ही अपना गौरव कायम रख सकते हैं—किसी से चिढ़ने या लड़ने-झगड़ने से नहीं ।

मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता होगी जब कि मारवाड़ी समाज स्वयं “बाँद” जैसा समाज में क्रान्ति उत्पन्न करने वाला अपना एक अलग पत्र प्रकाशित करेगा जिसमें अपने समाज के दोषों पर निस्संकोच प्रकाश डालते हुए उनके क्रियात्मक सुधार का ठोस आन्दोलन हो ।

मैं आप के इस निश्चय से सर्वथा असहमत हूँ कि “अवलोकन का इनाफ” एक धुनिज और सरसीन पुस्तक है, और उसकी निन्दा हिन्दी संसार में की है अथवा वह किसी दुर्भावना से प्रकाशित हुई है ।

जब तक “बाँद” का “मारवाड़ी धंक” प्रकाशित न हो जाय और मैं उसकी देण न लूँ—तब तक केवल अनुमान पर यह निश्चय कर लेना मैं उचित नहीं समझता कि वह किसी दुर्भावना से निकल रहा है । यहाँ पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद्यपि बाँद सम्पादक सहृदय जो के साथ मेरा बहुत स्नेह है और उनके अनेक गुणों का मैं आश्चर्य करता हूँ परन्तु कई बातों में मेरा उनसे मतभेद भी है और “मारवाड़ी धंक” निश्चयमेव तो मैंने उनको स्पष्टतया निरर्थक निर्यात या, इस भय में नहीं कि अपने समाज की श्रुतियों प्रगट होगी जिससे हमारी प्रतिष्ठा में घटका लगेगा या अन्य किसी प्रकार का नुषंगान पट्टेगा; किन्तु हमनिष्ठ कि “मारवाड़ी समाज अपनी वर्तमान मनोवृत्ति में इतने कुछ भी लाभ नहीं उठावेगा; बल्कि ही आत्म की गीर्वा-तानी होगी—जिससे दोनों तरफ हानि होगी) परन्तु मेरी सम्मति महाम्य जो के ध्यान में नहीं बैठी और वे अपनी स्वच्छता में “मारवाड़ी धंक” निकाल रहे हैं ।

मैं आप के एगोसियेशन की विद्वान्ता हूँ कि समाज की भलाई-बुराई का जितना ध्यान धारण की है मुझे उतने कुछ भी कम नहीं है । मैं भी धनःकरण में समाज का हित चाहता हूँ—परन्तु वह हित शान्त-विर होना चाहिए—नेपाल बाह्यान्तर का नहीं ।

भरारी—

राजपुत्रा मोहना

श्रवलाश्रों की पुकार

यहाँ श्रवलाश्रों की पुकार शीघ्र से चित्ती गई मोहवा जी की एक सावणी दी जा रही है, जिसमें नारी की असह्य श्रवस्था का सही चित्र उपस्थित किया गया है :—

(सावणी)

सबन सुनो दे कान, धरम का ओदन भरते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥१॥

अन्तरा

मम जी आदि काज में सखी रची सखी, एक मुग से दुग पुग और दूबी से नारी । दिक ।

दोनों मिल कर गृहस्थ करो यद भाषा करी नारी, आर अग्न के पिना रुप और हम भी महनारी ।

हम दिना अपपना कोई काम नहीं चलना, नारी की दुख होने से धर्म नही पतना ।

अप तप मय तीव्र दूध दान नहीं पचना ।

धरमदत्त के हैं ये बचन; ध्यान हत पर भी भरते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥१॥

बल्वा का जब होय जनम तब दुखी आप होती; मन्त हमारे माग यह कह कर मन ही मन रोने ।

चीन निवर्तनी जान हमें नफरत की नजर मोटे; आरम्भ से बड़ी होत भावों का मन भोटे ॥

फिर आरिज ब्याहने की नौबत आनी है; विन देखे भले नर को दी नारी है ।

निर्दयी भावकी वादर हो दानी है ॥

तुम अपने स्वरुप वस्त्र दगाए सब सुग हरते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥२॥

पाहे पर बाणफ हो नादान मूरख होने दुखधरो; जुझ हो बीमार पहिले मौजूद की हो नारी ।

पशु दान देने में देखते पाप सदाचारी; पर जुगार को दे देते हो बन्ध बेचारी ॥

हम विना उमर उतरे बीजे हो जमी; वे जोड़ विचित्र से कमर मर दुख पती ।

सब सहती अपमान मर गम रानी ॥

और हृदय बरती दह, आप फिर भी नहीं दरते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥३॥

हो मने हमारे माग भापते पहले चनी जलें; छोटी उमर में तो भी धन धन बरतते;

नही सोच फिर का कम मुल दुखी नारी भावै; कटी बगरही पैरु नई जूनी भेते लाने ॥

बिनाके घर में बैठे रोते रोती ॥ सब श्रम सिधिय बनेने की मन्द उलोती है ।

उनके सारे लग बन्दर रोती है ॥

करो इस तरह के अनर्थ का नही ईश्वर ने दये हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥४॥

देव योग से अगर ब्यादे पीजे दर बर्गि कम भट हो बान जग में नही कोरे सती ।

आठ बाण से सगठ बल की बल कमर बानी; बिना कमर पर बाण सिधिय के क्यों भट्टी लानी ॥

नहीं एक पत्रक भी सुन का दम नर सखी; नही मोच का दम सुगी कानन कर सखी ।

नहीं घर में बाहर एक कदम पर लकरी ॥

हर दम पर का भयान, जान सुन से बिकने हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥५॥

माया के जो धर्म छोड़ सकता नहीं कोई; योगी यही सूरमा परित्यक्त चाहे जो होई ।
महा विषय महेरा ऋषि और मुनी हुए जोई; कुदरत के नियमों को चढ़ नहीं पड़त सके कोई ॥
इन विषयों के नेणों को किसने माया; मन को चंचलता से भ्रजुन भी हाथ ।
फिर संभारण अवलामो का क्या चाय ?

तब नाहक हमको दोष लगाने पर क्यों उतरते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥६॥

हा हायत पर भी हमको तुम ही फुसनाते हो; हम चाहें नचने को सच तुम ही दिगवाते हो ।
धर्म भ्रष्ट जरत करते जब मौका पाने हो; फिर भी ठेकेदार धर्म के तुम कहवाते हो ॥
छल धिद्र आज कर हमसे पाप करवाने; जब कान पके तब आप भलग हो जाते ।
टीका कर्नक का हमारे सिर लगवाते ॥

करो तुम ऐसे सौंटे काम फिर भी रोटी में करते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥७॥

नारी नर से हाथ जोड़ कर भजन करे स्वामी; बन्द करो सब जुनम गुती होने अनारामी ।
आपनदान के धर्म बिचारो मेरो बदनामी; दोनों ओछ एकरी देखो दूर करो छानी ॥
इस समय धर्म की बटुन हो रही हानी; हिन्दू जाति दब रही है चारों कानी ॥
हम अवलामो की हो रही है हैरानी ॥

अपि मुनियों के संतान धर्म अपना क्यों बिसरते हो ।

नारी नर से कहे जुनम हम पर क्यों करते हो ॥८॥

“मारवाड़ी सम्मेलन” की मध्यक्षता

यह विरोध अधिक दिन नहीं चल सका । आपने जिस सुधारक भावना से पुस्तक लिखी और प्रकाशित करवाई थी, उसी से प्रेरित होकर आप “माहेदवरी” तथा “बाँद” में सामाजिक विषयों पर अपने विचारपूर्ण लेख समय-समय पर लिखते रहते थे । इसलिये आपकी भावना को समझने में लोगों को अधिक समय नहीं लगा । संवत् १९९० में जब आप कलकत्ता गए थे तब आप का विरोध करने वालों ने ही आपका विशेष सम्मान किया और संवत् २००१ में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन के आरम्भ समारोह में आप सम्मानित हुये गए । इस अवसर पर आप का विधान जलूस निकाला गया और विरोध रूप में आप का सम्मान किया गया ।

मारवाड़ी सम्मेलन के कार्य-सूत्र में समाज-गुणार का विषय सम्मिलित नहीं था । इसी कारण आरने एकाएक उमका सम्मानित होना स्वीकार नहीं किया था । बहुत आग्रह और विचार के बाद आपने हमलिये उनकी स्वीकार किया कि उममें बिना किसी ऊँच-नीच के विचार के सभी मारवाड़ी अर्थात् मारवाड़ अथवा पठरपान के निवासी सम्मिलित हो सकते थे । इसी कारण आप बीकानेर में अपने साथ बिन प्रतिनिधियों को माने थे उनमें मेहरार जाति के पांचाराम, नागरमल तथा मेघवाल जाति के बृध सोम भी सम्मिलित थे । गुमा मध्य में से गब के साथ मंथ पर बैठे और इनके भारण भी हुए । भोजन में भी वे सब के साथ बैठते थे । देश के कोड़े-कोने में बड़े-बड़े मारवाड़ी मेठ-साहूवार सिन्धी आए थे । हरिजनों को अपने साथ उठने-बैठने और माने फाट में किसी ने कोई अग्रति नहीं की । समाज गुणार की रिता में आर ने यह बहुत बड़ा बदन उठाना था । अन्ततः पर में दिया गया आप का भागन भी अत्यन्त उच्च कान्तिवारी विचारों से भोजन-भोजन था । भोजन के समस्त लोग के भारतीय इतिहास से उममें साम्प्रदायिकी आस्था अत्यन्त रोचक, प्रोत्साहक और समर्थनीय भावना में बनी हुई थी ।

सम्मेलन के बाद से निवृत्त कर आर दिल्ली में हज्जार गए और वहाँ दो मास रहे । आर के उच्च

प्रवास के दिनों में वहाँ बयोबुद श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रवृत्ति वेशन हुआ। उसमें आप सम्मिलित हुए और उसके लिए पधारे हुए हिन्दी के विद्वानों का आपने सत्कार सम्मान किया। जवालापुर महाविद्यालय की कई एकड़ जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कन्या महाविद्यालय और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के महासेर दल आदि की निरीक्षण करके उनको भी सहाय्यार्थ आर्थिक सहायता प्रदान की।

सम्मेलन से त्याग-पत्र

प्रसिद्ध भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से समाज सुधार के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण आपने त्यागपत्र दे दिया। उसका कार्यालय कलकत्ता में था। आप से बिना परामर्श किए सम्मेलन के अध्यक्ष ने केन्द्रीय धारा सभा में उपस्थित किए गए डा० देगमुस के हिन्दू स्त्रियों के अधिकार सम्बन्धी बिग का स्पष्टीकरण कमेटी की सम्मति से विरोध किया। महासभाओं के अधिकार के अन्यतम समर्थक होने के कारण आप उस विरोध के सहमत नहीं थे। त्याग-पत्र देने पर आप से अध्यक्ष बने रहने का बहुत अनुरोध किया गया, किन्तु आप ने यह स्वीकार उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि स्त्रियों के अधिकारों का विरोध करने वालों के साथ आप काम नहीं कर सकते।

कुछ विविध कार्य

धर्मशाला का निर्माण

आप के पूर्वजों ने बीकानेर में स्थान के समीप जिस विशाल धर्मशाला, बावड़ी, कुएं और मन्दिर आदि का निर्माण करवाया उसका उत्थेय संपादन किया जा चुका है। संवत् १९७६ में भूमी में प्रसवित धर्मशाला धनवाई गयी कि राजस्थान के विविध स्थानों विशेषतः बीकानेर से गिर्य जाने वालों को वहाँ दैनिक मदद देने के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। उनके विधाम व भोजन आदि के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको उस धर्मशाला से बड़ा आराम मिलने लगा।

जिमसाला

बराची में आपने अनेक संशोधनकारी कार्यों में सक्रिय भाग लिया, अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ कायम की और उनके लिए आप के पिताजी ने और आपने कई बड़े-बड़े ट्रस्टों का निर्माण भी किया। उन ट्रस्टों के लिए अनेक विशाल भवनों की रचिट्टी करवा दी गई थी। बराची में संगरेजों और मुसलमानों के गैम-ग्रूर, आनन्द-प्रमोद तथा मनोरंजन के लिए अनेक कानें तथा जिमसाले आदि बने हुए थे। हिन्दुओं की कोई अपनी संस्था नहीं थी। अतः वहाँ के हिन्दू नागरिकों के अनुरोध पर आपके छोटे भाई श्री विशरतन जी मोहता ने "श्री राममोहात गोपबंन दास मोहता हिन्दू जिमसाला" के लिए एक विशाल भवन का निर्माण करवा दिया।

साहित्य भवन और विद्यालय

हिन्दी के प्रति आपके अनुराग की वर्षों संपादन की गई है। जिस तथा बराची में हिन्दी के लिए बेसी अनुपमता नहीं थी। फिर भी आने एक हिन्दी साहित्य भवन कायम करके वहाँ हिन्दी प्रचार तथा हिन्दी साहित्य के लिए एक केन्द्र कायम कर दिया। इसी प्रकार मारवाड़ी समाज के अनुपम विद्वानों की व्यवस्था

श्री रामगोपाल हिन्दू जिमखाना, कराची ।

महिला मंडल बीकानेर की एक सभा का दृश्य ।

न होने से उनकी वस्ती के केन्द्र में उनके बालक-बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा के लिए एक मारवाड़ी विद्यालय और एक मारवाड़ी कन्या पाठशाला स्थापित करवाई ।

श्रीमती जीतावाई मातृ सेवा सदन

बीकानेर में महिलाओं के लिए प्रसूति की कोई समुचित आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए प्रसव कालीन अनेक दुर्घटनाएँ होती थी । महिलाएँ सुखवस्था के अभाव में प्रसूति सम्बन्धी रोगों से पीड़ित हो जाती थीं, उनमें कई मर भी जाती थी । महिलाओं के इस कष्ट और अशुभ सिन्धुओं की दृढ़ता आप सहन नहीं कर सके । इसलिए संवत् १९६७ में आपने अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती जीतावाई मातृ सेवा सदन शहर के अपने विद्यालय भवन में स्थापित किया । इसमें प्रसव के लिए सब प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई । एक सुयोग्य नर्स और उपचारिकाएँ चौबीसों घण्टे निरन्तर वहाँ रहती हैं । इसमें १५ महिलाओं के लिए प्रसव का सुप्रबन्ध है । अनुमानतः ६०० ६० मासिक खर्च आप अपने द्रुष्ट में ले देते हैं ।

शरणाथियों की सेवा

सन् १९४७ में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन होने पर पश्चिमी पंजाब और सिन्ध से हजारों हिन्दू अपने परिवार के साथ खदेड़े जाकर बीकानेर पहुँचे थे । कितने ही परिवार गृहायतपुर के रास्ते पैदल चलकर बीकानेर आये थे । उन शरणाथियों के लिए बीकानेर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । आपने कितने ही परिवारों को अपनी विद्यालय धर्मशाला तथा अन्य मकानों में आश्रय दिया और उनके लिए वस्त्र एवं भोजन आदि का प्रबन्ध किया । अनेकों को दानैः दानैः अपने और किराये के मकानों में भी बसाया । कई वर्षों तक उनके लिए वस्त्र एवं खान-पान की व्यवस्था जारी रखी गई । उनके बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए समुचित सहायता दी गई । ज्यों-ज्यों वे काम-काज में लग कर आत्म निर्भर होने गए त्यों-त्यों उन्होंने यह सहायता लेनी बन्द कर दी, परन्तु आपने किसी को निराश व निराश्रित नहीं रहने दिया । अनेक लोग आपकी सहायता के कारण अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छे व्यापार-व्यवसाय में लग गए । अनेक बालक मुसलमान होकर अच्छी नौकरियों में लग गए । उनमें जो अपंग थे अथवा जो अनाथ विधवाएँ थीं उनको अब तक भी मासिक सहायता दी जाती है ।

गृहायतपुर से पैदल बीकानेर आने वालों में हरिजनों की संख्या अधिक थी । उनको घुस में कोनायत जी में रख कर उनके लिए वस्त्र व भोजन आदि का प्रबन्ध किया गया । बाद में उनकी गंगानगर में मुगलमानी द्वारा छोड़ी गई जमीनों पर आवास करने में सहायता दी गई । इस प्रकार कितने ही शरणाथी परिवार आपकी सामयिक सहायता में उपकृत होकर स्वावलम्बी बनने में समर्थ हुए । उनकी सेवा व सहायता करने हुए यह आप झुन ही गए कि आप और आपके कितने ही बुद्धिमान जन करोड़ों लोगों की आपदा, व्यापार व्यवसाय तथा छोटे-बड़े उद्योग-धन्धे छोड़ कर स्वयं शरणाथी बन कर बीकानेर आए थे । सबके दुःख को जाना दुःख मानकर आपने उसके निवारण का अत्यन्त दयालु एवं सहायता दान किया ।

महिला मंडल

महिलाओं के उत्थान के लिए उनको शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है । छोटी महिलाओं की शिक्षा को आवश्यकता अनुभव करते हुए आपने स्वयंसेवा शिविर १५ दसम्बर, १९४७ को महिला सदन की व्यवस्था की और उमरा साहब प्रबन्ध महिलाओं के ही रूपों में रखा गया । आपकी मुसलमान दोस्तों की मदद से एक बड़ी स्मार्ती "साहित्य सदन" और श्रीमती दुर्गा कुमारी जी देगावत ने उनकी व्यवस्था में विशेष योगदान दिया है ।

श्रीमती दम्पाणी उसके आरम्भ से उसका संचालन बड़ी योग्यता से कर रही हैं। शहर के मध्य में "श्रीमती जीताबाई मातृ सेवा सदन" के भवन से सटा हुआ अपना एक दूसरा विशाल भवन उसके लिए आपने दे दिया। इसमें महिलाओं की उपयोगी शिक्षा के साथ-साथ अनेक प्रकार के हस्त कीर्तन व दस्तकारी के काम सिखा कर उनको स्वावलम्बी बनाया जाता है। यह संस्था महिलाओं की प्रगति के लिए काम करने वाली प्रमुख संस्था है।

आपके पिछली आधी सदी के सार्वजनिक जीवन का सिंहावलोकन करने पर यह बिना संकोच के कहा जा सकता है कि उसमें सार्वजनिक सेवा एवं समाज सुधार की गंगा, यमुना की सी दोनों धाराओं का साज प्रवाह निरन्तर विद्यमान है। यही आपके जीवन की उत्कृष्ट विशेषता है। मानव जीवन के इस भारतीय घाटों का कि वह सैकड़ों हाथों से कमाये और हजारों हाथों से उसको लोकौपकार के कार्यों में लगाये, आपने अपने जीवन में सदा पालन किया है। आपने कभी भी अपनी इस उदार प्रकृति का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। विज्ञापन और प्रकाशन से आप सदा ही कोसों दूर रहे हैं। आपना के रूप में किये जाने वाली लोक सेवा और समाज सुधार का महान् कार्य आपके जीवन के महाव्रत रहे हैं। उनका पालन आपने निरन्तर धार्मिक अनुष्ठान की तरह किया है। सच तो यह है कि साम्प्रदायिक व धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा यही आपने लिए वास्तविक धर्म-कर्म है, जिसमें आप कभी भी झूठे नहीं।

साहित्य सृजन और वेदान्त की ओर झुकाव

धार्मिक गीतों और सावणियों की ओर आपका झुकाव बहुत छोटी प्रयत्ना में ही हो गया था। माता पिता की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि आप में धार्मिक अभिव्यक्ति पैदा करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वह आप में स्वाभाविक रूप से ही पैदा हो गई। माता जी से प्राप्त संस्कार और घर के निजी मन्दिर तथा उनमें होने वाले धार्मिक अनुष्ठान उसके लिए विशेष सहायक सिद्ध हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्वभावसिद्ध धार्मिक श्रद्धा तथा आस्तिक वृत्ति के साथ-साथ मुमुक्षु भावना भी आप में जन्मसिद्ध विद्यमान थी। पारिवारिक संस्कारों से प्राप्त रजोगुण के साथ सतीगुण की मात्रा भी कम नहीं थी। शंका समाधान तो आप कुछ अधिक नहीं करते थे किन्तु सब बातों की महारत में जाकर उनको समझने का प्रयत्न आप अवश्य किया करते थे। हृदय की पवित्रता भस्तिष्क की जिज्ञानु भावना को प्रबल बनाने में सहायक हुई। व्यर्थ का विवेकावाह आपको पसन्द नहीं है। परन्तु मुमुक्षु दृष्टि भीतर ही भीतर अपना काम करती रही। उसका जो क्रमिक विकास हुआ उसकी सुनहरी रेखा आपके सारे जीवन में व्याप्त है और वह निरन्तर चमकती ही गई है। उसके प्रकाश में आप अपने जीवन का निर्माण करने में लगे रहे।

श्री उत्तम नाथ जी महाराज का सत्संग

आपके पिता जी साधु-संतों और महात्माओं को भोजन के लिए बड़ी श्रद्धा से निर्ममित किया करते थे। आप उनसे भी कुछ न कुछ ग्रहण करने का प्रयत्न किया करते थे। परन्तु अधिकांश साधु केवल भोजन मट्ट होने से और उनसे आपकी सीपने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए आपकी उन पर श्रद्धा नहीं जम सकी। आप उनको समाज के लिए भार मान कर देश की निरक्षरी बनाने और उसका पतन करने वाले मानते थे। परन्तु श्री उत्तम नाथ जी बहुत ही त्यागी, सदाचारी, विद्वान् तथा स्वतंत्र विचार के महात्मा थे। वेदांत दर्शन के वे उच्चकोटि के मर्मज्ञ थे। वे जब आपके यहाँ भोजन करने आए तब उनसे आपकी बातचीत हुई। आपने उनसे अपनी मनोभाषना प्रगट की। आप तब गीता का स्वाध्याय प्रारम्भ कर चुके थे और गीता पर लिखा गया लोकमान्य का "गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र" भी आपने पढ़ लिया था। वेदांत के निवृत्ति मार्ग पर आपकी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए आपने श्री उत्तमनाथ जी के सम्मुख वेदांत के निवृत्ति मार्ग के सम्बन्ध में अपनी संशय उपस्थित की। उन्होंने कहा कि वास्तव में वेदांत का ठीक-ठीक रूप लोगों ने नहीं समझा है और वह निवृत्ति-परक और ध्वनति का कारण नहीं है। तुम मेरे सत्संग में आकर गीता की कथा सुनो और अपनी संशयों का समाधान करो। तब तुम वेदांत का वास्तविक रूप समझ सकोगे।" आपकी गोवरण सागर बगंधों में त्रिगुणों कि "पोह" कहने से वे टहरा करते थे। उनके सत्संग में जाना आपने शुरू किया। वे गीता की निवृत्तिपरक टीकाओं के आधार पर क्या और वेदांत के चर्चित सिद्धान्त की विशेष व्याख्या किया करते थे। शीघ्र प्रसंगों पर वे अनेक दृष्टान्त देकर और भजन गाकर विषय को बड़ा रोचक तथा आकर्षक बना दिया करते थे। धर्म व भक्ति के नाम पर प्रचलित पोल पालंद का बड़ी निर्ममता से खंडन किया करो थे। गामांशिक बुद्धिमानों और भ्रष्टाचार की भी बड़ी कठोर आलोचना किया करते थे। उनके उद्देश्यों में आपका आकर्षण व रुचि दिन पर दिन बढ़ती गई। वेदांत के चर्चित सिद्धान्त में आपका विश्वास जम गया। आप यह मानने लगे कि उनकी

समझ कर उसके अनुकूल आचरण करने में ही मनुष्य का सारा पुरस्कार निहित है। जीवन की सफलता का यह मर्म आपके हृदय और मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ गया।

स्वामी रामतीर्थ के भाषणों का अध्ययन

आपकी गोवरधन सागर की बगीची में एक बार बिहार के दो साधु ठहरे। उनके माथे प्राण की धप धप हुई। उन्होंने "विचार सागर" की बहुत बड़ु आलोचना की। स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यान पढ़ने का आसारो परामर्श दिया। आपने उसनऊ में उनके व्याख्यानों के २८ भाग संयोजित देखे और "गीता रहस्य" भी एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। गीता पर लिखे गये अन्य निबन्धों और उसके भाष्य तथा टीकाओं की अपेक्षा इन पुस्तकों की एक यह विशेषता है कि जहाँ दूसरों में दया, सत्य, अहिंसा, धर्म, श्रम, आर्चनता आदि नीति धर्मों की निश और सादर माना गया है और हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट आदि को सदा धर्म माना गया है वहाँ इनमें इन सब के सदुपयोग करने और दुरुपयोग से बचने की विवेक दृष्टि आपको प्राप्त हुई जिसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब उक्त नीति धर्मों से समाज की व्यवस्था बिगड़ती है तब यही धर्मों का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब हिंसा, काम, क्रोध, आदि धर्म माने जाने वाले आधारों का सदुपयोग समाज की सुव्यवस्था के लिये आवश्यक हो जाता है। तब यही धर्मों का रूप धारण कर लेते हैं। वेदों के सिद्धान्त को जीवन के व्यवहार में उपयोग करने का यह महत्व आपकी समझ में आने लगा और जगमें आपका विश्वास एवं श्रद्धा जगती चली गई। अपने अनुभव और विचारों से आपका यह विश्वास और श्रद्धा गुरु होनी गई।

"सार्विक जीवन" और "द्वैती सम्पद"

संवत् १९८३ में आपने गीता के आधार पर "सार्विक जीवन" नाम की पहली पुस्तक लिखी। वह बहुत पसन्द की गई। उसमें गीता के कई दलों की संज्ञा सरल हिन्दी के शब्दों के माथे दिया गया था और गीता द्वारा प्रतिपादित जीवन के सार्विक पहलू पर प्रकाश डाला गया था। संवत् १९८४ में उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया और १९८७ में तीसरा और फिर चौथा संस्करण प्रकाशित हुआ। इसी विषय का कुछ अधिनः विस्तार करते हुए संवत् १९८७ में "द्वैती सम्पद" नाम से आपने एक बड़ी पुस्तक लिखी। वह भी बहुत पसन्द की गई। समानार पत्रों में उसकी अत्यन्त उत्प्रेषण की आलोचना हुई। सत्य के 'इतिहास में' जीन एच रिड्यू ने जुलाई सन् १९३१ के अंक में उसकी विस्तृत आलोचना करते हुए लिखा था कि "भारतीय इतिहास के इस युग परिवर्तन के अवसर पर, मि० मोहता ने, जो रिड्यू दस-बारह के एक उत्प्रेषण की प्रशंसा पंडित हैं, इस (पुस्तक) में "गीता" के उत्प्रेषण सिद्धांतों की सुस्पष्ट व्याख्या करते तथा मानव तथा मानव-माथे के महत्व पर जोर देकर, समान सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावना के युगीन कार्य की सेवा की है। उनका विश्वास हुआ मनोगत भावों की गुरियों का विरलेषण, इन बात का प्रमाण है कि वे मानव समाज के धर्म हैं और वह (विरलेषण) धर्मोत्थान प्रवृत्ति का समर्थन में वे एक की ओर सहायता प्रदान करता है। पूर्व और पश्चिम दोनों के सुविश्व विचारधाराओं का झुकाव प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक समस्या के शिखर में मानव-राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की ओर हो रहा है और ऐतन्त्र ने यह प्रमाण का वे स्पष्टता प्रदर्शित कर दिया है कि मनुष्य मानव धर्म किस तरह विद्वत्-व्यक्तियों के प्रेरित होकर बने जाते आते हैं। लोगों की इन धारणा की धर्मोत्थान उड़ा दी गई है कि हिन्दू धर्म धर्मों का धर्मोत्थान केवल धार्मिक जीवन की ओर ही से जाता है, और साथ ही साथ आत्मा की मुक्ति के लिए मनुष्य के मानव-मनुष्य करने के कारण पर

जोर दिया गया है। पुस्तक की मनोहरता, उसकी सुस्पष्ट और सुललित वर्णन शैली और मार्वांगनिक भावभाव की भावना में, जिसकी भारत की भावी उन्नति के लिए इस प्रकार आवश्यकता है, भरो हुई है। इनका ही नहीं किन्तु राजनीतिक समस्याओं की पूर्ति का भी प्रयत्न किया गया है—संकुचित राष्ट्रीयता के भाव से नहीं बल्कि प्रेम और अन्तर्राष्ट्रीय भाव के विस्तृत दृष्टिकोण से। ऐसी अत्युत्तम पुस्तक के लिए बिस्व में “प्रेम, सत्य एवं शान्ति-स्थापना” के कार्य में संलग्न रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर से मि० मोहता यफाई के पात्र है।”

भारत के प्रायः समस्त समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इस पुस्तक की इसी प्रकार की उच्चकोटि की समालोचना की गई थी। मद्रास के दैनिक “हिन्दू” ने पुस्तकों की समालोचना को अधिक स्थान नहीं दिया जाता है; परन्तु इस पुस्तक की विस्तृत आलोचना करते हुए लिखा गया था कि “यदि भगवद्गीता के व्यवहार दर्शन का यह संदेश सही-सही समझ लिया जाय और व्यावहारिक समाज जीवन में कार्य रूप में परिणित कर लिया जाय तो उन नाना प्रकार के दोषों से, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जातियों में दीर्घ काल से प्रचलित हैं, सहज ही में निस्तार हो सकता है। अकर्मण्यता मृत्यु है और क्रियाशीलता जीवन है, यही गीता का संदेश है।”

लेखक की भाषा घारावाहिक और ओजपूर्ण है और सर्वत्र विषय का प्रतिपादन तर्क शैली का विशाल जितना प्रशंसनीय है उतना ही विद्युत् है।”

श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय ने “सस्ता साहित्य मण्डल” की ओर से उसको प्रकाशित करने की अनुमति आपसे प्राप्त की और उसके कई संस्करण उन्होंने प्रकाशित किए। श्री उत्तमनाथ जी महाराज ने भी उन दोनों पुस्तकों को बहुत पसन्द किया। फिर आपने उनसे “ईशावास्य, ऋग्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद् पढ़ कर बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य का अर्थहीन जो उपदेश और मधुविद्या के भावों पर दो बहुत सुन्दर भजन रचकर उनको गुनाये जिनसे वह बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि “मेरा परिश्रम सफल हो गया।”* (ये भजन प्रेम भजनावली नामक

* आत्म-प्रेम

जग में प्यारे लगे सब अपने लिये।

अपने निधे, अपने आपने लिए, जग में प्यारे० ॥ २१ ॥

अन्तरा

पति पत्नी को पत्नी पति को, पिता पुत्र प्यारे अपने लिये।

मान गुण भगिनी और कपु, मित्र भी प्यारे लगे अपने लिए ॥१॥

न्याय जाग और सगे सम्बन्धी, गुरु शिष्य प्यारे करने लिए।

राजा रैवण घाम नगर और, देश भी प्यारा लगे अपने लिए ॥२॥

रुन धन बैराग बख बाधूपर, भूमि भवन प्यारे करने लिए।

पशु पक्षी बन वृक्ष सत्य धन, नदी पहाड़ प्यारे करने लिए ॥३॥

आधम बरत आधि बुद्धि बन, भजन बरत प्यारे करने लिए।

बाग नाल मुख कन लखा मन, देह भी प्यारी लगने लिए ॥४॥

बेद शास्त्र और धर्म धर्म सत्य, ईश्वर भी प्यारा लगने लिए।

देवी देव स्वर्ग में लोह पुनि, मुनि भी प्यारी लगने लिए ॥५॥

जो कोई शिक्को करना लगे, जाहो बर प्यारा लगने लिए।

माने बेचना जो कोई शिक्को, बर नही प्यारा लगने लिए ॥६॥

जिने दण्डन करने लगे, बर नही लगे लगे लिए ॥७॥

पत्नी ब्रह्म सब होत लगे, फिर नही प्यारी लगने लिए ॥८॥

पुस्तिका में प्रकाशित किये गये हैं।) सचमुच ही गुरु की सफलता अपने शिष्य की अपनी शिक्षा में निपुण बनाने में ही है। स्वतन्त्र विचारों के जो धंक्र उन्हीं आपके हृदय में प्रस्फुटित किए थे उनको फलता-फूलता देखकर उनका प्रसन्न होना स्वभाविक था।

गीता का व्यवहार दर्शन

उसके बाद आपने गीता पर "व्यवहार दर्शन" के नाम से एक विस्तृत टीका लिखनी गुरु की और संवत् १९६० में चार अध्यायों की टीका प्रकाशित की गई। उसका कल्पना से भी अधिक स्वागत हुआ। उद्योग उत्साहित होकर आपने गीता के सम्पूर्ण १८ अध्यायों की टीका और अपने अनुभव के आधार पर विस्तृत स्पष्टीकरण लिख कर संवत् १९६४ में तैयार की। "अभ्युदय" के सम्पादक स्वर्गीय पंडित कृष्णकान्त जी मासवीय के कराची भाने पर आपने उनको दिखाया। उन्होंने उसकी बहुत ही सराहना की। उनसे उनकी भूमिका निगने के लिए जब आपने अनुरोध किया, तब उन्होंने कहा कि वह किसी उच्च कोटि के विद्वान से लिखाई जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली जाकर लोकनायक श्री माधव श्रीहरि भणें को उसके लिए सहमत कर लिया। ये तब हिन्दू महासभा के सभापति और बापसराम की कौंसिल के सदस्य थे। श्री चिन्तामणि विद्याभूषण को उसकी पांडुलिपि देकर उनके

संगठे पधारण जब तक प्यारे, अच्छे संगे बंधे अपने लिए।
मान किसी को अपना बेगना, दुस्त बनाये क्यों अपने लिए ॥१॥
असली प्यार बनना आप है, जो सदा अच्छा लगता बनने लिए।
सच्चिदानन्द आप है, सच में, इसी से प्यारे सब बनने लिए ॥२॥
अपने आपकी सब में जाने, सबको बंध प्यार लगाने अपने लिए।
सब "गोपन" नहीं कोई दुना, बही समझ मन बनने लिए ॥३॥

* मधु विद्या

सभी परमेश्वर हैं इस जग में, एक एक के उपकारी ॥ देर ॥

अन्तरा

मम कथु कथि कृष्णी जय । एहि शक्ति काय विजयी बन ।
नदी पहाड़ बन वृक्ष लगाने । पशु पक्षी और मर नदी ॥ १ ॥
देव अश्व भूषण धन दीना । शूर और बहादुर बन दीना ।
परिणत मूर्ख बूढ़ नदीना । समझ और दुस्तारी ॥ २ ॥
दुस्त सम्पत्ति बिन्दु दुस्त नाला । इति सदा बना मर-जना ।
हरे शेटक रोना और पना । कथुन जहर मधु शरी ॥ ३ ॥
मने बुरे मोटे मोटे सब । ध्यान में महत्त्व बोने बन ।
बनने कर सब कर सकने सब । समझी और पाठारी ॥ ४ ॥
हरे नीचे हरेके शरी । कन्वेन्सिन्स एहि शरी ।
सभी परमेश्वर हैं विजयी । कनकनका शरी शरी ॥ ५ ॥
विजय बनना न किसी का । एक शरीर है सब ही का ।
उपभक्त और शरीर का । केर दुष्टि लब्धे शरीर ॥ ६ ॥
मम बेमन जो दुष्ट है छोड़ । सब "गोपन" और गरी कोई ।
सच्चिदानन्द एक नदी होई । कथुन मधु बन शरी ॥ ७ ॥

पास दिल्ली भेजा गया। उन्होंने सारा ग्रन्थ देखकर अंग्रेजी में बहुत सुन्दर और भावपूर्ण प्राक्कथन तैयार दिया।

अणु जी का प्राक्कथन

लोकनायक श्री माधव श्री हरि अणु ने अपने प्राक्कथन में लिखा कि "इस सुरुचिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ को लिखने और श्री मद्भगवद्गीता पर हिन्दी में सरल, स्पष्ट एवं तेजस्वी भाष्य लिखने के लिए श्री राम गोपाल जी मोहता बघाई के पास हैं। बैकिंग, व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में वे सुप्रसिद्ध हैं, परन्तु वे विद्वत्ता के क्षेत्र में भी अपने लिए प्रतिष्ठा का स्थान बनाने में बैसे ही और कुछ धर्मों में उनसे भी कहीं अधिक सफल हुए हैं। हिन्दी भाषी जनता ने उनके लिखे और प्रकाशित किए हुए दो ग्रन्थों "सात्विक जीवन" और "देवी सम्पद" का बहुत सम्मान किया है और मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान ग्रन्थ "गीता का व्यवहार दर्शन" उनकी जीति में चार चाँद और लगाएगा और विद्वानों की श्रेणी में विशेषतः हिन्दी साहित्य में उनको एक ऊँचा स्थान प्राप्त कराएगा।"

"सम्पत्ति और विद्वत्ता का समन्वय अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिए वह अनादि काल से ही पूर्ण और परिपूर्ण दोनों के कवियों तथा दार्शनिकों की प्रशंसा का निरन्तर विषय बना रहा है। सरस्वती और लक्ष्मी का संयुक्त निवास बहुत ही कम होता है और जब होता है तब उनके लिए प्रशंसा और सम्मान प्रगट करना अनिवार्य हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अमर कीर्ति प्राप्त करने वाले महान् कवि कालिदास ने अपने निम्न-लिखित शब्दों में उनको अपनी मूक धृष्टा प्रगट की है जिनमें पुरानी परम्परागत कहावत के विरुद्ध सम्पत्ति की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों एक साथ सम भाव से रहती हुई पाई गई।

निर्गुणं भिन्नास्पदमेकसंस्वं यस्मिन् इयं श्रीदेव सरस्वती च।"

"इस महान् ग्रन्थ के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देखकर मुझे यह विदवास हो गया है कि श्री राम गोपाल जी निश्चय ही उन थोड़ी सी भाष्यवाली भाषाओं में से हैं जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के आशीर्वाद और कृपा का प्रसाद एक साथ भोगते हैं।"

गीता के महत्व, विद्वद्भाषी प्रसार और सन्देश की व्याख्या करते हुए लोकनायक अणु जी ने फिर लिखा कि "जो लोग लोकमान्य तिलक के विद्याल एवं महान् ग्रन्थ "गीता रहस्य" द्वारा गीता की गमझने का समय और धैर्य नहीं रखते हैं, उनके लिए प्रस्तुत "गीता का व्यवहार दर्शन" ग्रन्थ गीता में प्रतिपादित परिस्थितियों की व्यावहारिक मर्यादा और उसके मन्त्रियों के गूढ़ धर्म को स्पष्ट रूप में समझने के लिए बड़ा महाद्वय सिद्ध होगा।" "इसी प्रकार लेखक ने वेदान्त शास्त्र की परिभाषाओं की उलझनों में बित्तुल भी न पड़कर धरेलू भाषा में उस आत्मोपम्य अवस्था की विशेषता और आवश्यक रूप की जो व्याख्या करने के लिए वे की है वह भगवान् श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आत्मिक विकास की उच्चतम स्थिति है।

इस प्राक्कथन के अंत में बापूजी अणु ने लिखा है कि "उपनिषद् काय है और मोक्ष का बड़ा योगदान वाला रूप दुःखें वाला स्थान है, तोय बुद्धि रखने वाला धर्मनृप कृपासागर बहा है और गीता में प्रतिपादित उपदेश रूपी अमृत है।" उस धर्मनृप के कुछ धर्मों को उन लोगों में बाँटने के लिए "गीता का व्यवहार दर्शन" ग्रन्थ के रूप में एक बहुत सुन्दर पात्र तैयार कर दिया गया है, जो अज्ञानी हैं और उन पात्रों पर धर्म की दुर्लभ व ऊँची चोटी पर पहुँचने में प्रयत्न हैं, जिससे उसने आत्म-ज्ञान की पवित्र धारा प्रवाहित की है, जिसकी वृत्ति में श्रानुता और दानुता का महाभाग्य बढ़ा गया है।"

"मेरी सम्पत्ति में लेखक के धर्म का जनता द्वारा दही उचित पुस्तकार दिया या नहीं है कि इस ग्रन्थ की एक प्रति उत्तराय की जाए।"

पुस्तिका में प्रकाशित किये गये हैं।) सचमुच ही गुरु की सफलता अपने शिष्य को अपनी गिरा में निपुण बनाने में ही है। स्वतन्त्र विचारों के जो अंकुर उन्होंने आपके हृदय में प्रस्फुटित किए थे उनकी फलता-फूलता देखकर उनका प्रसन्न होना स्वभाविक था।

गीता का व्यवहार दर्शन

उसके बाद आपने गीता पर "व्यवहार दर्शन" के नाम से एक विस्तृत टीका लिखनी गुरु की ओर संवत् १९६० में चार अध्यायों की टीका प्रकाशित की गई। उसका कल्पना से भी अधिक स्वागत हुआ। उसमें उत्साहित होकर आपने गीता के सम्पूर्ण १८ अध्यायों की टीका और अपने अनुभव के आधार पर विस्तृत स्पष्टीकरण लिख कर संवत् १९६४ में तैयार की। "अभ्युदय" के सम्पादक स्वर्गीय पंडित कृष्णकान्त जी मातृश्रीय के कराची आने पर आपने उनको दिखाया। उन्होंने उसकी बहुत ही सराहना की। उनसे उनकी भूमिका निम्न के लिए जब आपने अनुरोध किया, तब उन्होंने कहा कि वह किसी उच्च कोटि के विद्वान से लिखवाई जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली जाकर सोपानाचक श्री माधव श्रीहरि अपने को उसके लिए सहमत कर लिया। वे सब हिन्दू महासभा के सभापति और बापसराय जी कौंसिल के सदस्य थे। श्री चिन्तामणि विद्याभूषण को उसकी पांशुलिपि देकर उनके

समये पंद्रह जव तक प्यारे, अपने सगे जब वै अपने लिए।
मान किसी को अपना बेगना, दुख उपजाये क्यों अपने लिए ॥१॥
असती प्यार अपना आव है, जो सदा अच्छा लगता अपने लिए।
सच्चिदानन्द आप है सब में, इसी से प्यारे सब अपने लिए ॥२॥
अपने आपको सब में जाने, सबको वह प्यार लगता अपने लिए।
सब "गोपाल" नहीं कोई दुआ, यही समझ मन अपने लिए ॥३॥

* मधु विद्या

सभी वदप्रथ है इस जग में, एक एक के उपकारी ॥२॥

अन्तरा

जग, शत्रु भूमि पृथ्वी जल। हरि शक्ति तारा दिवनी करन।
मरी पहाड़ बन बूझ लगान। पशु पक्षी और नर गरी ॥१॥
देव अंगुर भूषति पल हीना। दूर दूर खबर करि दीना।
परिदण्ड मूरत बूझ नहीना। सखन और दुष्टकी ॥२॥
शुद्ध सम्पति बिना दुख नाता। हानि तानि दीना मर-जना।
हर्ष शोक रोना और गुना। कष्ट नहर मरु पारी ॥३॥
मने बुरे मोटे छोटे सब। जगम में लहलहा होत सब।
करने कर सब कर सकने तर। सुनसी और परायी ॥४॥
होये नीचे हलके मरी। कन्योन्माभि सटि मारी।
सनी परम्पर है रिजमरी। अज्ञानता भरी भरी ॥५॥
सिद्ध करन न किसी का। एक चपल है सब ही का।
जगद्वार करि जगदी का। मेर दुखि लखि लगी ॥६॥
जग क्षेत्र जो दुख है छेने। सब "कोट" मोर नही छेने।
सम्बन्धन एक नही छेने। मना नम कर करी ॥७॥

पास दिल्ली भेजा गया। उन्होंने सारा ग्रन्थ देखकर अंग्रेजी में बहुत सुन्दर और भावपूर्ण प्राक्कथन लिख दिया।

अण्ण जी का प्राक्कथन

सौकन्यायक श्री माधव श्री हरि अण्ण ने अपने प्राक्कथन में लिखा कि "इस सुचिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ को लिखने और श्री मद्भगवद्गीता पर हिन्दी में सरल, स्पष्ट एवं तेजस्वी भाष्य लिखने के लिए श्री राम गोपाल जी मोहता बघाई के पात्र हैं। बैकिंग, व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में वे सुप्रसिद्ध हैं, परन्तु वे विद्वत्ता के क्षेत्र में भी अपने लिए प्रतिष्ठा का स्थान बनाने में बैसे ही और कुछ अंगों में उससे भी कहीं अधिक सफल हुए हैं। हिन्दी भाषी जनता ने उनके लिखे और प्रकाशित किए हुए दो ग्रन्थों "सात्विक जीवन" और "देवी सम्पद" का बहुत सम्मान किया है और मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान ग्रन्थ "गीता का व्यवहार दर्शन" उनकी कीर्ति में बार चांद और लगाएगा और विद्वानों की श्रेणी में विशेषतः हिन्दी साहित्य में उनको एक ऊँचा स्थान प्राप्त कराएगा।"

"सम्पत्ति और विद्वत्ता का समन्वय अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिए यह अनादि काल से ही पूर्व और पश्चिमी दोनों के कवियों तथा दार्शनिकों की प्रशंसा का निरन्तर विषय बना रहा है। सरस्वती और लक्ष्मी का संयुक्त निवास बहुत ही कम होता है और जब होता है तब उसके लिए प्रशंसा और सम्मान प्रगट करना अनिवार्य हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अमर कीर्ति प्राप्त करने वाले महान् कवि कालिदास ने अपने निम्न-लिखित शब्दों में उनको अपनी भूक श्रद्धा प्रगट की है जिनमें पुरानी परम्परागत कहावत के विरुद्ध सम्पत्ति की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों एक साथ सम भाव से रहती हुई पाई गईं।

निसर्ग भिन्नास्पदमेकसंस्थं यस्मिन् द्वयं शीदथ सरस्वती च ।"

"इस महान् ग्रन्थ के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि श्री राम गोपाल जी निश्चय ही उन योद्धा सौ भाग्यवासी आत्माओं में से हैं जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के प्राप्तिवांद और कृपा का प्रसाद एक साथ भोगते हैं।"

गीता के महत्व, विद्वद्भाषी प्रसार और सन्देश की व्याख्या करते हुए सौकन्यायक अण्ण जी ने फिर लिखा कि "जो लोग लोकमान्य तिलक के विचार एवं महान् ग्रन्थ "गीता रहस्य" द्वारा गीता की गमभने का समय और धैर्य नहीं रखते हैं, उनके लिए प्रस्तुत "गीता का व्यवहार दर्शन" ग्रन्थ गीता में प्रतिपादित परिस्थितियों की व्यावहारिक मर्यादा और उसके मन्त्र्यों के गूढ़ अर्थ की स्पष्ट रूप में समझने के लिए बड़ा सहायक मिड होगा।" "इसी प्रकार लेखक ने वेदान्त शास्त्र की परिभाषाओं की उत्तमता में बिभ्रुल भी न पढ़कर घरेलू भाषा में उस आत्मोपम्य अवस्था की विशेषता और आवश्यक रूप की जो व्याख्या करने के लिए है यह अगवान् श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आत्मिक विकास की उच्चतम स्थिति है।

इस प्रारंभिक के अंत में आपूनी अण्ण ने निगा है कि "उपनिषद् भाष्य ॥ और गोविन्द बर बड़ा मोक्षान्ताक दूध दुहने वाला आत्मा है, तीव्र बुद्धि रखने वाला अर्जुन कृपावान् बरदा है और गीता में प्रतिपादित उपदेश दूध रूपी अमृत है।" उग अमृत के कुछ अंगों की उन लोगों में बाँटने के लिए "रीश का व्यवहार दर्शन" ग्रन्थ के रूप में एक बहुत सुन्दर पात्र तैयार कर दिया गया है, जो अज्ञानी है और उग आत्मोपम्य अंग की तुलना के ऊँची शोरी पर पहुँचने में अगमर्थ है, जिनसे अपने आत्म-ज्ञान की पवित्र पाश प्रवाहित की है। अण्ण जी ने वेदों में कृष्णानुश और वसुधैव कुटुम्बकम् का महामापर कहा गया है।"

"मेरी सम्मति में मेराक के अर्थ का अन्तः द्वारा रही अति दुष्प्रकार दिया जा सकता है कि इस ग्रन्थ की एक प्रति उत्तमरूप की जान।"

“मैं इस प्राक्कथन को अपने मित्र पंडित कृष्णकान्त भास्करजी को धन्यवाद देने के साथ समान करना चाहता हूँ जिन्होंने लेखक का मुक्त से परिचय करवाया और पंडित चिन्तामणि विद्याभूषण शास्त्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ के कुछ मुख्य भाग मुक्त को सुनाने और उनकी व्याख्या करने की कृपा की।”

संवत् १९६४ में उसको गीता का व्यवहार दर्शन नाम से पहली बार प्रकाशित किया गया था। यह ग्रन्थ लगभग ५५० पृष्ठों का है। बहुत से विद्वानों ने उसको पढ़कर बड़ी प्रशंसा की और प्रयाग के ‘पारोनिदर’, लाहौर के ‘ट्रिब्यून’, मद्रास के ‘हिन्दू’ वृत्ता के ‘केसरी’ बम्बई के ‘बोम्बे क्रोनिकल’ आदि देश के प्रायः सभी पत्रों में इस पुस्तक की बहुत प्रशंसात्मक समालोचनाएँ प्रकाशित हुईं। १९६५ में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। दोनों संस्करण क्रमशः २५०० और ५००० प्रकाशित हुए। संवत् १९६६ में तीसरा संस्करण १०००० प्रतियों का प्रकाशित हुआ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रन्थ के पहले दो संस्करण तीनों को बिना बीमत दिये थे, जिसका उल्लेख अपने जी ने अपने प्राक्कथन में किया है। तीसरे संस्करण में ग्रन्थ की नाममात्र बीमा एक रुपया रमी गई है।

“गीता विज्ञान”

गीता के इस व्यवहार दर्शन को सरल, सुगम और सुबोध बनाने के लिए आपने “गीता विज्ञान” नाम से एक और पुस्तक लिखी। मुझको और विचारियों के लिए रोषक बनाने के उद्देश्य से गीता-पुत्र के संसार के रूप में उसको लिखा गया। उसका पहला संस्करण ८००० प्रतियों का और दूसरा १०००० प्रतियों का प्रकाशित किया गया। आपकी ये दोनों पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई हैं और बिना किसी रिमाइन तथा प्रचार के भी उनकी माँग देश के कोने-कोने में निरन्तर जाती रहती है। दक्षिण में हिन्दी का प्रचार न होने पर भी वहाँ से इन पुस्तकों की विमोच माँग है। हिन्दू विश्वविद्यालय में “गीता का व्यवहार दर्शन” पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।

गीता के इस व्यवहार दर्शन को आपने केवल लेखनी से ही नहीं लिखा बल्कि अपने जीवन को भी उसके अनुष्ण बनाने का प्रयत्न किया। उनके लिए आप अपनी गोवर्धन गायर बगीची में नियमित रूप से प्रति-दिन सज्ज, कथा एवं कीर्तन आदि करते हैं। यह पहले सहर में अपने पुराने मकान में होता था। अपने जीवन में व्यवहार दर्शन जो उठारने का जो परिणाम हुआ उसको जहाँ जहाँ प्रयोग की गई है।

“मान पद्य संग्रह”

संवत् १९६३ में जोधपुर के मूरदास साधु मोहन राम जी कीरतनेर छाण और वे आपने यहाँ दूरे। वे महाशय मानसिंह जी के व्यावहारिक वेदान्त के सम्बन्ध में बहुत से भजन गाया करते थे। वे आपके विचारों के गर्वसा अनुकूल थे और आपको बहुत पसन्द आए। श्री आचार्य राम जी हूँ उनको सत्य के समय विज्ञान विज्ञान करते थे। उन भजनों का पहला संग्रह “मान पद्य संग्रह” अथवा “व्यावहारिक ध्यामनाम” नाम से पहले भाग के रूप में संवत् १९६४ में आपने प्रकाशित करवाया, उसका दूसरा भाग संवत् १९६५ में और तीसरा भाग संवत् २००७ में प्रकाशित करवाया गया। प्रेम भक्तनाथजी के नाम से आपके वेदान्त के व्यावहारिक रूप का और सफाया गुपार के सम्बन्ध में रहे गये भजन भी प्रकाशित दिए गए। इन भजनों को भी लोगों ने बहुत पसन्द किया और उनसे समाज गुपार तथा वेदान्त के व्यावहारिक रूप के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। ये भजन कीरतनेर के

स्वतन्त्रता की प्राप्ति-और जनकी संभालने के लिए आवश्यक हैं। उसमें आपने जो स्वतन्त्र विचार प्रगट किए थे वे अब मूल सिद्ध हो रहे हैं।

इसी प्रकार संवत् २००७ में आपने "समय की माँग" अथवा "कृष्ण की क्रांति" नाम का एक और सामयिक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इसमें आपने वर्तमान राज्य व्यवस्था की असफलता की सम्मानना को प्रगट करते हुए गीता के आधार पर धार्मिक, सामाजिक, भाषिक तथा राजनीतिक चार प्रकार की क्रांति की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था। वर्तमान में प्रजातन्त्र को देना के लिए अनुपयुक्त बताते हुए आपने नेहरू जी जैसे "सर्वभूत हिते रताः" अर्थात् सब के हित में मगे रहने वाले महापुरुषों के नेतृत्व में अधिनायक शासन वर्णन का समर्थन किया। साम्यवादी भावों के उत्पन्न होने की प्रतिवारंता को भी आपने प्रगट किया।

समय-समय पर दिए गए आपके भाषण भी आपके ऐसे ही विचारों में झोठ-झोत रहते थे। दिल्ली में संवत् २००१ में मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए गए आपने भाषण में आपने सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति का अत्यन्त गुंथर निरूपण किया था। अधिक मुनाफा पैदा करने के लोभ व साक्षर की आपने तीव्र निन्दा की थी और उसी की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप साम्यवाद की भावना का प्रबल होना बताया था।

कुछ सामयिक निबन्ध व लेख

समय-समय पर आप समाचार पत्रों तथा छोटी-छोटी विन्यासियों द्वारा भी सामयिक विचारों पर अपने क्रांतिकारी विचार प्रगट करते रहते हैं। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह लेख है जो पहले दिल्ली के हिन्दी दैनिक "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था और बाद में जिसको हिन्दी संश्लेषी दोनों में विन्यासियों के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसमें धनिक वर्ग को एक कठोर किन्तु मानसिक चेतनाशील भी नहीं थी। उन लेख में आपने एक क्रांतिकारी योजना उपस्थित की थी। वह दिल्ली के दैनिक "नव भारत टाइम्स" के १ मई और ४ मई १९५१ के संकों में "देस के सम्पत्तिवानों के हित का मुद्दा" शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। वर्तमान धार्मिक स्थिति के भीषण परिणामों से बचने के लिए उनमें जोरदार धोषण की गई थी। सम्पत्तिवानों के नाम में यह इसलिए की गई कि आपकी दृष्टि में उन पात्रक दुष्परिणामों में उनका बहुरा बनिदान होना सुनिश्चित है। सम्पत्तिवान से आपका अभिप्राय केवल व्यवसायपतियों और उद्योगपतियों से ही नहीं था किन्तु वे सब लोग आपकी दृष्टि में सम्पत्तिवान हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति जमा है, जैसे ही वे व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, जागीरदार, पैसा पुरोहित, गांधू या मल्ल, सरकारी कर्मचारी, डाक्टर, बकील, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार, साहित्यकार, दलाल, डेटेदार और धनिक आदि में से कोई भी वर्ग में हो।

आपने ऐसे समस्त लोगों से यह धोषण की थी कि उनकी अपनी संवित सम्पत्ति, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, सरकार को भोग देनी चाहिए और सम्पत्ति धनिक करने वालों को हिन्दुद्वारा मानवर पुत्र मार्ग-जनिक करोहद यानी "पब्लिक वेलथ ट्रस्ट" कायम किया जाना चाहिए। इस प्रकार इन ट्रस्ट के कारण हिन्दु जन से उत्पन्न होने वाले सामों की आपने बहुत विचार से व्याख्या की थी और उसका सबसे बड़ा लाभ यह बताया था कि सम्पत्तिवानों को सम्पत्ति श्रमजने की बिना दूर होकर उनकी सामाजिक संकट में भी सर्वप्रथम सुनिश्चित मिल जाएगी। इन कारणों अथवा चेतावनी का एक एक शब्द बेचना, अनुपम तथा भविष्य के काल में किया गया था। यह धार भी लोगों ही महत्वपूर्ण है। यदि धार भी उसका साक्षर किया जा सके तो वर्तमान एवं भविष्य की धनिक भवनाएँ प्रतीत होने वाली समस्याएँ गहर में हल की जा सकती हैं। सरकार और सम्पत्तिवान दोनों उन पर गमन रहने प्रान्त दे सकें तो चारे देस और सम्पूर्ण जनता का बहुत बड़ा हित हो सकता है और साम्यवाद रूपी उन विपत्ति को भी टापा जा सकता है जिससे जनता की धनिक निरपेक्ष विनाश होना प्रारंभ

॥ श्री उत्तम नाथ जी ॥

श्री स्वामी उत्तम नाथ जी महाराज—मोहना जी के परमपद प्राप्त गुप्तरी

है। पर यह एक अत्यन्त कड़वी दवा है जिसको आसानी से गले के नीचे नहीं उतारा जा सकता।

बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व

आपकी साहित्य-सेवा और साहित्य-साधना का उचित सम्मान करने के लिए आपको मुजानगढ़ में हुए बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति चुना गया था। आपने अपने भाषण में साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता का अत्यन्त सुन्दर विवेचन किया। वह भाषण बहुत ही प्रभावशाली था और उसकी सभी क्षेत्रों में विशेष प्रशंसा की गई थी। वह आज भी बस ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। वहाँ से लौटते हुए आप सरदार शहर गये। वहाँ आपने सेठिया ग्रीष्मालय के वाणिज्योत्सव का सभापतित्व किया। उसके अलावा वहाँ और रतनगढ़ में भी सार्वजनिक सभाओं में अपने क्रान्तिनगरी विचार प्रकट किए।

गुरु उत्तमनाथ जी महाराज

आपकी गीता के गम्भीर अध्ययन की ओर प्रवृत्त करके वेदान्त के व्यावहारिक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित करने वाले आपके गुरु उत्तमनाथ जी महाराज के सम्बन्ध में यहाँ कुछ आवश्यक बातें करना अप्रासंगिक नहीं होगा। उनके ही कृपा प्रसाद से आपको वेदान्त और गीता सम्बन्धी उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली और देश की सामयिक समस्याओं पर क्रान्तिकारी दृष्टि से विचार करने के लिए स्फूर्ति मिली। संवत् १९८५ में आपको जोधपुर से समाचार मिला कि श्री उत्तमनाथ जी महाराज मकान से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए हैं और चिकित्सा के लिए अस्पताल में भरती किये गए हैं। आप उनको देखने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के लिए वहाँ पहुँच गए। नाक और भूँह की हड्डियों के साथ कुछ दाँत भी टूट गए थे। वे टूटी हुई हड्डियाँ उन्होंने बिना बलोरोफार्म लिए आपरेशन करावा कर निकलवा ली और कुछ भी पीड़ा अनुभव नहीं की। दो तीन मास में वे अच्छे हुए किन्तु भूँह में नाभूर की गिरावट रह गई थी। उसका पीप निकलकर घेंट में जाता था। उसके एक बर्ष बाद जोधपुर में ही एक और दुर्घटना घट गई। जंगल में एक पागल भूँस ने उन पर हमला कर दिया और उनको काट लाया। घायल होने पर भी उन्होंने भूँस को ऐसा पकड़ा कि वह अपने को छुड़ा नहीं सका। दूसरे लोग और सुनकर आए और उन्होंने उस पागल भूँस को ठिकाने लगा दिया। इसकी चिकित्सा के लिए उनको कसीनी भेजा गया। भूँस के काटने का उपचार तो हो गया किन्तु नाभूर की गिरावट वसी ही बनी रही। उनमें जलोदर हो गया। इसी बीमारी के कारण संवत् १९८८ माघ सुदी १० की बीकानेर में आपकी गोबरधन सागर बगीची में उनका देहान्त हो गया। उनके गुरु नवल नाथ जी बहुत ओसी, कोधी और क्रूर प्रकृति के थे। उसके विरुद्ध उत्तमनाथ जी पूर्ण विरक्त और दान्य प्रकृति के थे जिनमें उनके प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा थी। यह बात गुरु की गहन नहीं होती थी। नवल नाथ जी उत्तम नाथ जी द्वारा भेट लेकर घन संग्रह करना चाहते थे, यह काम वह नहीं कर सकते थे। नवल नाथ जी नाथ सम्प्रदाय का चिह्न कानों में मुद्राएँ रखते थे और उत्तमनाथ जी ने कान पड़ा कर मुद्रा रखना नहीं कर नहीं दिया था। अन्य साम्प्रदायिक चिह्न भी वे धारण नहीं करते थे। परन्तु उनके समाधि स्थान में श्री उनका चित्र रखा गया है उसमें उनके कानों में चाँदी की मुद्राएँ दिखाई देती हैं। यह साराण फोटोवाला है। और ऐसे कुछ कारणों से जीवन पाल में उनकी आपस में नहीं बननी थी और नवल नाथ जी उनके द्वेष रखते थे। श्री उत्तमनाथ जी महाराज में आपकी श्रद्धा अतिरिक्त आज भी बनी ही बनी हुई है। "पीला मन्दारान् फलं मे उनका चित्र प्रभावित करके आपने उनके प्रति अपनी श्रद्धाभाँषा व्यक्त की।

साहित्य सृजन की प्रेरक भावना

आपके साहित्य सृजन के सम्बन्ध में जितना भी विवेचन किया जाय कम है। साहित्य भार के लिए साधना का ही मुख्य विषय रहा है; किन्तु उन साधना के पीछे एक व्यापक भावना विद्यमान थी और वह धन के सम्पूर्ण साहित्य में धीन-प्रोत है। उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ केवल एक उद्धरण दिया जा रहा है। "ईशावास्य उपनिषद्" के व्यावहारिक भाष्य की भूमिका के अंतिम पंरे में आपने लिखा है कि "एक ममय यह था कि हमारा भारतवर्ष बहुत उन्नत व सुख समृद्धि सम्पन्न एवं शान्ति से परिपूर्ण था। उपनिषद्, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र आदि दर्शन शास्त्र इस देश की उन्नत अवस्था के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पर धनने धन स्वभाव के अनुसार लोगों को एक ही स्थिति में रहना पसन्द नहीं था, इसलिए सब की एकता के धारमार्ग की तोड़कर पृथक्ता के भावों से, व्यक्तिगत स्वाध्यायों की सीखातातियाँ और भोगविलास, ऐश्वर्य, प्रमाद और कामस्य में लीन प्रासक्त हो गए और स्वतन्त्र विचार-शक्ति का तिरस्कार करके संघविस्वासों और रुढ़ियों के दाग हो गए। समोपगुण की बहुत प्रवृत्ति हो गई। बुद्धि का विपर्यास होकर समाज अनेक सम्प्रदायों, मतमतान्तरों और जाति पार्ष्णिक के भेदों में विभक्त हो गया। सत् शास्त्रों के अर्थ का धनर्थ करके, रत्नार्थों और हठधर्मों लोगों ने जनता को भ्रम में डाल दिया। उपनिषद् और गीता आदि सत् शास्त्र, जो मनुष्यों को अपने वास्तविक स्वभाव का ज्ञान देकर, संसार के इस मैल में अपना-अपना स्वार्थ सपावन सम्पादन करने के लिए, धर्ममार्ग सहित मार्गादि व्यवहार करने का सच्चा मार्ग दिखाने वाले, अनुपम ज्ञान भंडार के अर्थ हैं, उनके अर्थ की भी सीखातानी करके इतनी दुर्दशा कर दी, कि सम्पूर्ण मार्गीय टीकाकारों ने तो सांसारिक व्यवहार सब छोड़कर, पर दुर्गम स्वार्थ कर, संन्यास लेकर वन में रहने का विधान उनमें बताया, और भक्तिमार्ग वालों ने केवल ईश्वर की उपासना और कर्मकांडों में ही निरन्तर लगे रहने का अर्थ लगाया। धर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीन बाँटों के मिश्रण और कुछ नहीं बनाया। सांसारिक व्यवहार की सब ने उपासना की, जिसके बिना जनता का और स्वयं संन्यासियों, भक्तों और कर्मकाण्डियों का भी जीवन एक क्षण भी नहीं रह सकता। परिणाम यह हुआ कि इन देश की जनता क्लिप्त-अविमूढ़ हो गयी। देश का इगला घोरतम पतन हुआ कि विदेशी लोगों ने यहाँ आकर लोगों को पराधीन किया और सर्वस्व हरण कर लिया। देश के दुखड़े हो गए। भिन्न पर भी पतन और विपत्तियों का जब तक कोई अन्त नहीं दीगता। पर जैसा कि मैं इस भूमिका के धारम्भ में कह आया हूँ, इस लेख में परिचर्च का चक्कर निरन्तर चालता रहता है। लोग इस स्थिति में जब पड़े रहना नहीं चाहते, अपना गुधार करना चाहते हैं। अतः इन धन्यों का सच्चा व्यावहारिक अर्थ समझ कर उनके अनुसार अपना जीवन बनाने की आवश्यकता आग्रह हुई दी जाती है। इसी से उद्देश्यहीन होकर मैंने पहले "गीता का व्यवहार दर्शन" लिखकर उम्मेद उनके व्यावहारिक अर्थ का विस्तार में सुनाया दिया, जिसकी जनता ने बहुत प्रशंसा किया। उस प्रशंसा की देखकर "ईशावास्य उपनिषद्" का व्यावहारिक भाष्य लिखकर जनता को आदर्श की ओर आकर्षित करने का ध्येय है। इस लेखों की अपने अग्रपत्र की स्थिति को बदलकर, उन्नति के पथ पर चलने में सहायता मिलेगी।"

ऐसे बहुत से उद्धरण आपकी रचनाओं में से और भी उद्धृत किये जा सकते हैं।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि व्यावहारिक वेदान्त के सम्बन्ध में आपने विचार कितने गहरा, गहन और व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति के बाद भी देश की सामाजिक हीनता और अर्थिक दुर्गम आपके हृदय में कितनी गहरी वेदना और बिना पेश किए हुए है। आपने अपने इन विचारों को बँटने के लिए अनेक बार अनेक योजनाएँ बनाई किन्तु परिस्थितियों की विघ्नता के कारण उनको अभी तो पूर्ण रूप से नहीं दिया जा सका और अभी पूर्ण रूप से देने पर भी उसकी योजना नहीं जा सका।

चहुँमुखी क्रान्ति का लक्ष्य

सन् १९३६ ई० में आपने 'सूर्य' नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किन्तु युद्धजन्य परिस्थितियों और सरकारी नियन्त्रणों के कारण उसका प्रकाशन प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस पत्र का प्रकाशन आप चहुँमुखी क्रान्ति का सर्वसाधारण में प्रसार करने के लिए करना चाहते थे।

उसके उद्देश्य पत्र में "उद्धरेदात्मनात्मानं" श्लोक को उद्धृत करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति का विवेचन करते अपने देश की अत्यन्त विषम स्थिति का उल्लेख किया गया था, उसमें कहा गया था कि "जो मनुष्य, समाज अथवा राष्ट्र स्वयं अपनी उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, किन्तु दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी गिरावट होना अवश्यम्भावी है। प्रकृति के इस अटल नियम के अनुसार हम देशवासियों को भयंकर गिरावट हो गई और प्रत्येक विषय में वे दूसरों से पिछड़ गए। मानसिक और शारीरिक दुर्बलताओं ने इन्हें दबा दिया। मानसिक दुर्बलता के कारण यहाँ के लोगों ने अपने लिए अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बन्धन और परवदाताएँ बना रखी हैं और जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त, सारी उमर इन बन्धनों में ही बीत जाती है। इनसे निकल कर कभी स्वतन्त्र होने का विचार भी इनके दिमाग में पैदा नहीं होता, धर्म भोग होना भी श्रेष्ठ गुण समझ कर कल्पित और अदृष्ट कारणों में भय और बहस करते रहते हैं, जिससे मनुष्याहस और उस्ताह से हाथ धो बैठे हैं।" देश की राजनीतिक पराधीनता का कारण इन्हीं लोगों की भ्रांति है हुए लिया गया था कि "जब तक हम स्वयं अपने दुर्गुणों एवं निर्बलताओं को नहीं मिटा लेते, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं कर सकते।" इस प्रकार आत्म-निरीक्षण और आत्म-समीक्षण की भावना को प्रमुख रूप से अपनाते हुए पत्र की नीति के लिए निम्नलिखित दस सूची कायं प्रम सम्मुख रखा गया था :—

(१) हमका उद्देश्य मनुष्य (स्त्री-मुष्य) मान के हित के लिए स्वतन्त्र साहित्य प्रकाशित करना होगा। यद्यपि भारतीयताओं की सर्वांगीण उन्नति में सहायक होना इगवर प्रधान कर्तव्य होगा, परन्तु माध ही प्रम्य लोगों के हित का ध्यान भी सदा रखा जायगा। व्यक्ति और समष्टि की एकाता मानने हुए व्यक्तिगत समष्टि-हित के अन्तर्गत और समष्टिहित व्यक्तिहित पर निर्भर रहने के सिद्धान्त का मधा ध्यान रखा जायगा।

(२) अमिल विद्वत् के भून में एक ही मत्त या शक्ति होने के कारण सारे विद्वत् का एकरूपमाय मत्त और मित्व माना जायगा। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति, स्वभाव आदि नाम उन एक मत्त और मित्व तन्त्र धमका शक्ति के ही समझे जायेंगे और जगत की भिन्नता के अन्तर्गत बनावों को उन एक ही मत्त और मित्व तन्त्र धमका शक्ति के अनेक परिवर्तनशील कल्पित बनाव होने के निश्चयपूर्वक मत्तके एकरूप-भाव को मत्तता और माना प्रकाश के बनावों और उनके सम्बन्ध के सारे व्यवहारों को सदा बदलने रहने वाले कल्पित भाव मत्तभा जायगा।

(३) मत्त किमी विशेष धर्म, मन्त्रहव, सम्प्रदाय, पन्थ, मन्, बाद या दन का अनुगमो न होगा; किन्तु जिसमें जो मात मोरहित्वर प्रतीत होगी, उसका समर्थन करेगा और जिसमें जो मात मोरहित्व के विरुद्ध धमका यत्नमान परिस्थिति के अनुयुक्त प्रतीत होगी, उसको धमदन ही दिगाने का प्रयत्न करेगा।

(४) देश भेद, भाषा भेद, जाति भेद, धर्म भेद, व्यक्ति भेद, निम्न भेद, सम्प्रदाय भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना जिसमें जो गुण धमका विशेषता होगी और जिसकी जो बात धमकी धमकी मोरहित्व प्रतीत होगी, उसका वह धमकीय धमदन करेगा। जिसमें जो दोर धमका कृति होती और जिसको जो बात दोर-पूर्ण धमकीय धमदन प्रतीत होगी, उसका दोर एवं कृति दिगाने में मन्त्रोच नही करेगा।

(५) मंगार के मन्त्रात्मिक और धममान के मन्त्रात्मिक के मन्त्र धमकोय धमका दोर धममान

के भाव रखते हुए भी अन्धविश्वास किसी पर भी नहीं रहेगा और भावस्वच्छता होने पर उसको उचित मन्त्र-सोचना करने में पूर्ण स्वतन्त्र रहेगा ।

(६) इसके अन्तर्गत किन्हीं विशेष विषयों में ही सीमाबद्ध एवं परिमित नहीं रहेंगे, किन्तु नियम मन्त्रों के विषय जनता की नलाई अथवा बुराई में सम्बन्ध रहेगा, उस पर भावस्वच्छतानुसार निर्णय की गदा सम्भवता रहेगी ।

(७) प्रत्येक विषय को "व्यावहारिकता" की तराजू पर तोलने का प्रयत्न बिना जायगा और उन्हीं सद्बुद्धि एवं दुर्बुद्धि के आधार पर उसके अच्छे पहलू के साथ-साथ बुरे पहलू को भी दिखाने का प्रयत्न किया जायगा ।

(८) प्रत्येक विषय में बुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त को महत्त्व दिया जायगा, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं होगा कि जो बात किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की समझ में आयेगी, वही प्रामाणिक मानी जावेगी, और जो बात किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की समझ में नहीं आयेगी, वह सर्वथा अमान्य ठहराई जायेगी; क्योंकि बुद्धि का किसी ने ठेका नहीं लिया है । अपनी तरफ से जो बात प्रामाणिक वही जाननी यह केवल अपनी व्यक्तिगत सम्मति होगी ।

(९) इसकी भाषा, छन्द-श्रवण, लेख-श्रवण आदि यथासंभव सरल, स्पष्ट, संक्षेप और समीचीन रखने का ध्यान रखा जायगा ।

(१०) अपनी तरफ से व्यक्तिगत वाद-विवाद से सदा बचे रहने का यत्न किया जायगा ।

इस सम्बन्ध में उद्धरण से मोहता जी की उदार, व्यापक और स्पष्ट नीति का चित्तना सुन्दर परिचय मिलता है । यह चतुर्मुखी क्रान्ति आपके समस्त जीवन में प्रवेश-प्रवेश है जो कि आपके जीवन के समस्त व्यवहार में पाई जाती है ।

अपने विचारों से प्रचार के लिए कुछ न कुछ करने में निरन्तर आप सगे रहते हैं । अपने विचारों के सम्बन्ध में कभी कोई समझौता आपने करने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार में नहीं किया । यदि कुछ और नहीं कर सकते तो विरोधी परिस्थितियों में अपने को अलग रख कर अपने विचार पर दृढ़ बने रहते हैं । भारती यह दृढ़ता आपके समस्त साहित्य में प्रतीकित है और यह सब साधारण के लिए अनुकरणीय एवं वर्णनीय है ।

खंड २

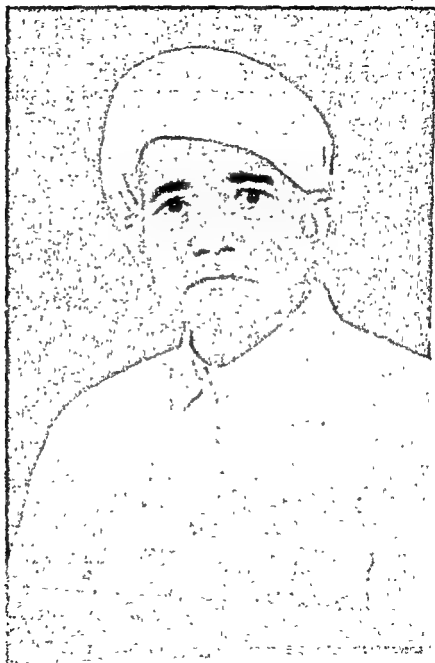
१. चतुर्मुखी क्रान्ति की साधना
२. आपका आदर्श अपने अन्तकाल के सम्बन्ध में
३. साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी दृष्टि

समाय वी सांग

अर्थात् कृष्ण की व्रंति

साथ साथ के दण्डों में सेही हुई जनता की मोता प्रतिसादिता यशुभंगी काति
 प्राग मुक्त करने का मुझर है। जिसका प्रतिसादन मोतावा श्री ने एतनी
 पुनर "समय की माग समान कृपा की काति" नामक पुनर में किया है। यह
 उसका भावपूर्ण मग हुए है।

श्री गमनीपाल जी मोहना ७० वर्ष की आयु में

चतुर्मुखी क्रांति की साधना

गीता में श्री कृष्ण ने चतुर्मुखी क्रांति का प्रतिपादन अत्यन्त सुन्दर शब्दों में किया है। गीता का स्वाध्याय करने वालों को निश्चित रूप से चतुर्मुखी क्रांति का वह स्वरूप अपने सम्मुख आदर्श के रूप में सदैव उपस्थित रखना चाहिए और उसकी ओर अग्रसर होकर उसको सफल बनाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। अन्यथा गीता का स्वाध्याय उपयोगी और लाभदायक नहीं हो सकता। उस चतुर्मुखी क्रांति का स्वरूप निम्न प्रकार है :—

१—धार्मिक क्रांति

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहंत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

“(भेदभाव मूलक) सब (जाति और कुल) धर्मों को सर्वथा त्याग कर, सबकी एकता स्वरूप मेरी शरण में आ। मैं (सबका एकत्व भाव) तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। तू (किसी प्रकार के पाप-मुष्य की कल्पना करके) शोक मत कर।”

२—सामाजिक क्रांति

त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्य सत्यस्थो नियोग क्षेम आत्मवान् ॥

“वेदादि शास्त्र मनुष्य को तीनों गुणों का विषयी बनाने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर उठकर, द्वन्द्व से परे, नित्य सत्व में स्थित, योग क्षेम की चिन्ता से रहित होकर आत्म-निर्भर हो।”

३—राजनीतिक क्रांति

वर्त्तम्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्स युयुधते ।

शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥

“(दुष्टों का दमन करने में दया करने की) नर्पसकता मत कर। हे अर्जुन ! यह तेरे योग्य नहीं है। इस को इस मुख्य दुर्बलता को छोड़कर, हे परंतप ! तू उठ खड़ा हो।”

४—आर्थिक क्रांति

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघामुत्तिष्ठिथारामो भोयं पार्थ स जीवति ॥

“अपने-अपने कर्तव्य करने करने लूपी इस चक्र को जो यथाविधि नहीं जाना उस इन्द्रिय धाधमी (नोय विलासी) का जीना पाप रूप है। वह नाहक जीता है।”

गीता की इस चतुर्मुखी क्रांति को हृदयंगम करके मनस्वी श्री रामगोपात जी मोहड़ा ने जहाँ गणना में अपने को सगाने का निरन्तर प्रयत्न किया है। गीता के इन आप्त वचनों को अपनी अनुभूति का सिद्ध बन्ध

कर प्राप्त जिन परिणामों पर पहुँचे हैं वे सर्वसाधारण के लिए आसानी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य के विचारों का निर्माण मुख्यतः दो साधनों से होता है; उनमें से एक है आप्त वचन और दूसरा है आत्मतुष्टि। अनुभूति या स्थान प्राप्त वचन में कहीं अधिक ऊँचा है। क्योंकि आप्त वचन अथवा आप्त वचन में यदि कोई प्रेरणा एवं प्रोत्साहन न मिले और उनका संयोजन न किया गया, तो उनमें कोई लाभ नहीं उठता या सकता। वे तब केवल एक भार रह जाते हैं और उनका भार उठाने वाले पर यह उक्ति चरितार्थ होगी है कि "यदा हारदयन्दन भारवाही भारत्य वेता न तु धन्दनस्य।" यह उग भार को अनुभव करते हुए भी उगता गुग अनुभव नहीं कर सकता। आप्त वचनों की अनुभूति की प्रयोगशीलता से आप्त वचनों की परीक्षा की जाती आसानी है और इन परीक्षा व समीक्षा में जिज्ञासु के हृदय में जो भावनाएँ उद्भूत होकर विचार प्रगट होती हैं, वे ही मानव जीवन के लिए उपयोगी अथवा लाभदायक हो सकती हैं। इन प्रकार अपने विचारों का निर्माण करने वाले को ही मनीषी, मनस्वी, साधक अथवा तत्त्वदर्शी कहा जाता है और वह अपने भावियों के लिए भी पथ-प्रदर्शक बन सकता है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में केवल ये ही मनीषी, मनस्वी अथवा साधक नहीं हैं जो पद्मगत सत्ता-कार, धर्मों में दूषण और नाक पकड़कर लम्बे-लम्बे खाँसे सेने शुरू कर देते हैं। वे पुटपात के एक सिगाड़ी को कहीं अधिक बढ़ा मनीषी, मनस्वी अथवा साधक मानते हैं; क्योंकि उसमें उसमें वह क्षति पैदा होती है, जिससे वह शीघ्र सहीसे आप्त वचनों के आप्त वचनों का मन में गमक भुजना है। मानव के जीवन की इसी कारण प्रयोग-शीलता कहा गया है कि वह प्रत्यक्ष व्यवहार एवं स्वाधुभूति की बगोटी पर हर बात की परीक्षा करने को आसानी रखता है। ऐसे मनीषी, मनस्वी अथवा साधक की तरह ही तत्त्वदर्शी वह है जो सक्रिय जीवन की प्रयोगशीलता से मानव व्यवहार के लिए आवश्यक तथ्यों या प्रत्यक्ष दर्शन करता है। वेदा दर्शन शास्त्रों तथा अन्य ग्रन्थों को इस सेने वाले को तत्त्वदर्शी कहना बहुत बड़ी भूल है। उनके लिए विज्ञान और मनुष्य पहुँची गयी है, जिनके बिना धर्मधर्मों में प्रगमन नहीं की जा सकती।

मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता के जीवन-परिचय और उनकी सत्य योग की गायना में बहुत यह भावी प्रकार जान सकते हैं कि वे ऐसे ही साधक अथवा विचारक हैं। उन्होंने शीघ्र में प्रतिगति भी हुए के आप्त वचनों को व्यवहार अथवा अनुभूति की बगोटी पर बगोटी उनका जो प्रत्यक्ष दर्शन किया, वह उनके उत्तरोत्तर विकास में गहनतम निष्ठ हुआ और उन्हीं के कारण उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत क्षति पैदा हुई कि उसके उनके विचार परिपक्व होकर उनमें मौलिकता पैदा हो गई और अपनी अनुभूति में उनकी मानव जीवन का सार्थक दर्शन मिल गया। आज उनके परिपक्व मौलिक विचार और व्यावहारिक जीवन दर्शन दूसरों के लिए पथ-प्रदर्शक बन गए हैं।

धार्मिक व सामाजिक मान्यता के क्षेत्र में

मानव का जीवन-क्रम मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विभागों में बँटा जा सकता है। इन चारों विभागों में सामान्य रूप ज्ञानि हुए बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं बन सकता और न यह पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में मानव की दुर्बलता का एक बड़ा कारण यह है कि उनके हृदय में प्रगति मात्र सिद्धा है। विवेक, बुद्धि, विचार अथवा दूसरों की अनुभूति में काम लेने की क्षमता। उन्हीं प्रगति नहीं होती। धर्मधर्मों में प्रगमन नहीं होने और बाह्य ज्ञान में भी वह काम नहीं ले सकता। परिणाम यह है कि "संघर्ष नैव धर्ममासाधयति" की भी सिद्धि हो गयी है। जब संघर्ष में काम नहीं लेता तो प्रगति में मोहता जो के मौलिक विचार और व्यावहारिक जीवन का दर्शन दूसरों के लिए करने नहीं कर सकता है। इसीलिए हम प्रकार में चारों क्षमताओं के आसपास से आते विचारों का निर्माण करना आवश्यक

गया है। यह जरूरी नहीं कि आपकी हर बात को बाबा बाबय मानकर स्वीकार किया जाय। इस धंध परम्परा के आप कट्टर विरोधी हैं। किसी का पत्ता पकड़ कर चलना आप मानव का घोर अपमान मानते हैं। जब देने के लिए उसको दो भाँखें मिली हैं और मोच विचार के लिए उन भाँखों के ऊपर मस्तिष्क भिना है तब वह उन्हे काम क्यों न ले ? अपने हृदय में जिज्ञासु भावना जगाकर और उसको अपना दीपक बनाकर हर व्यक्ति को अपने मार्ग की स्वयं खोज करनी चाहिए,—यह है पहला पाठ, जो आपके जीवन से हम सबको ग्रहण करना चाहिए। आप जिस परिवार में, जिस वातावरण में और जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, पले, पोसे और बड़े हुए, वे आपके लिए अनुकूल नहीं थे। अत्यन्त प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में आपने अपना मार्ग खोजा, उसका निर्माण किया और पूरी दृढ़ता के साथ उस पर अग्रसर हो गए। यही है सच्ची प्रगति, जिसका एक सुन्दर उदाहरण बयो-बुद्ध मोहता जी का सक्रिय एवं कर्मठ जीवन है। आपके घर का धाज का चित्र उससे सर्वथा भिन्न है जब कि आप पैदा हुए थे और बीकानेर नगर के जीवन का चित्र भी तब से भिन्न है। इन दोनों के बदलने में आपका जो शानदार हिस्सा है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उसका पैदा होना सार्थक बताया गया है, जिनके जन्म से पशु की उन्नति होती है और उदार चरित लोगों का बंधन या कुटुम्ब भारतीय जनों तक सीमित न रह कर सारी समुदाय में फैल जाता है। इसीलिए महापुरुष अपने निजी जीवन प्रयत्न बंधन का ही नहीं किन्तु समस्त मानव समाज का कल्याण करने में अपने को खपा देते हैं। मनस्वी श्री मोहता जी की गणना महज से ऐसे महान् एवं उदार व्यक्तियों में की जा सकती है। दीपक यह नहीं देखा और यह नहीं जानता कि उसकी ज्योति कहाँ तक पहुँचती है, किन्तु यह धार ग्रंथकार को एक चुनौती देकर उसके साथ संपर्क करने में जुट जाता है और अपने जीवन का उत्सर्ग कर डालता है। उसके इस उत्सर्ग के कारण ही संसार में कुछ प्रकाश बना हुआ है। उदार चरित महापुरुष भी इस दीपक के समान दूसरों के पथ-प्रदर्शन के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए आत्मोत्सर्ग कर डालते हैं। यह उत्सर्ग-परम्परा मानव के लिए अनन्त और अपार ज्योति बनी हुई है। स्वामी विवेकानन्द का यह कहना कितना सार्थक है कि महापुरुषों का जीवन उस बत्ती के समान है जो दोनों ओर से जलती है।

राजनैतिक को अपेक्षा समाज सुधार की ओर आपका विशेष ध्यान था और समाज सुधार सम्बन्धी विषयों में आप अधिक रुचि लेते थे। कांग्रेस के साथ प्रतिवर्ष समाज सुधार सम्मेलन प्रयाग इंडियन सोशियल रिकार्म कानकेंस भी हुआ करती थी, उसमें हुए आपने और स्वीटन प्रस्तावों की रिपोर्टें पाप बड़े पाठ से पढ़ा करते थे। समाज सुधार के लिए इन प्रकार आपने जो भावना व प्रवृत्ति पैदा हुई उसका पहला लाभ माहेस्वरी समाज को मिला। उसमें फैली हुई सामाजिक कुुरीतियों को दूर करने के लिए आप कटिबद्ध हुए। अतीवृद्ध से स्वर्गोय श्री भार्गव दास जी भूतड़ा के सम्पादकत्व में "माहेस्वरी" नाम का मासिक पत्र निबन्धना था। श्री भूतड़ा जी की प्रेरणा से आपने भी उसमें अपने समाज सुधार सम्बन्धी विचार प्रकट करने शुरू किए। सबसे पहले आप ने "हमारी वर्तमान दशा का विवेचन" शीर्षक से एक लेखमात्र लिखा। उसमें आपने यह दिशावा कि व्यापारिक स्थिति के सुधार के लिए भी समाज सुधार की कितनी आवश्यकता है और उसके बिना माहेस्वरी समाज व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता में दूसरों के सामने टिक नहीं सकता। उच्च शिक्षा के प्रचार, शांति विवाह, बृद्ध विवाह के बन्द करने, शादी गमी के व्यवहारों पर फिजूल खर्चों के रोकने, श्रृंगार के बन्द करने, दान की पुण्यवस्था मिटाकर उसका अनुपयोग करने, शिष्टों की दयनीय दशा का दन्त बरके उनकी समाज के पापे धंध की ज़िम्मेवारी सम्भालने के योग्य बनाने, उनमें शिक्षा के प्रचार करने तथा धर्म प्रचार के दम्भन करने आदि विषयों पर उचित सुझाव उस समय की परिस्थितियों के अनुसार आने उस लेख-मात्र में प्रकट किए थे। बारम्बार श्री माहेस्वरी समाज ने उसको पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने समाज में बँटवाना और समाज में सामाजिक पंथना पैदा करने के लिए उस से विशेष सहानुभूति मिली। यह उन दिनों की बात है, जबकि माहेस्वरी

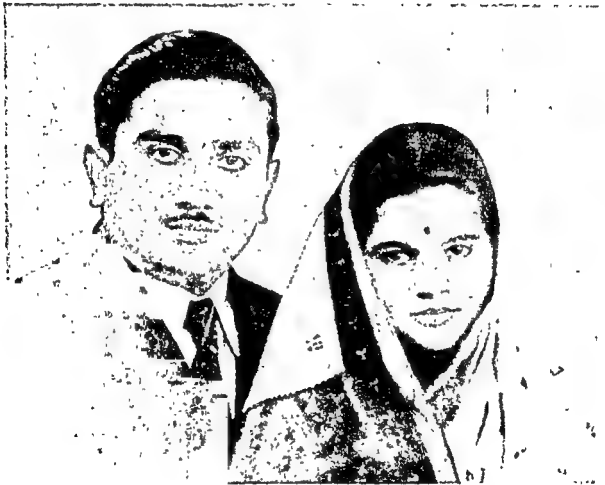
तथा भारवाहो समाज में समाज मुपार की चर्चा का केवल सूत्रपात हुआ था। बीकानेर नगर में होणों के झरझर पर डांडियों का जो खेत होता था उसके बीमत्स एवं घननील रूप को दूर करके धापने उतकी जो सामाजिक एवं सार्वजनिक रूप दिया उससे भी समाज मुपार की प्रवृत्तियों को विशेष प्रेरणा मिली।

श्री गिरधरजी जी के बड़े सुपुत्र श्री गिरधर सातजी का बिक्रमार्थों के यहाँ निजानी में तब विवाह सम्बन्ध किया गया, जब कोलवार प्रकरण को लेकर बिक्रमार्थों तथा उनके सम्बन्ध रहने वालों का माहेरगो समाज में "श्रीदू माहेरवरी पंचायत" द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। सात पर भी धी दिग्घर सात की सगाई छोड़ने के लिए और राजा गया। धाप सज्जमत नहीं हुए। विवाह मानन्द सम्बन्ध हुआ। समाज में घनेक विवाह सम्बन्ध इस घान्दोसन के कारण टूट चुके थे और सड़कियों का अपने मायके प्राणा-पाना तक सूट गया था। एक दूसरे के यहाँ पान-पान आदि का सब व्यवहार भी बन्द हो गया था। बीकानेर और बीकानेर का माहेरवरी समाज उस घान्दोसन के मुख्य केन्द्र थे। श्री गिरधरजी जी को दोनो राजमुमारी बाई का शुभ विवाह अग्रवालों में कतकता के श्री सर बसोदास जी गोयनका के दोने में हुआ है, जो कि माहेरवरी अग्रवाण की दृष्टि से पंढरजातीय विवाह है।

अगली वर्षयवली के देहान्त के बाद धापने त्रिम साहल का परिचय दिया वह भी अपने रंग का एक ही उदाहरण है। विधवाओं के पुनर्जन्म को अपने जीवन का महान् अज बनाकर धापने उनके लिए जो कुछ किया उसकी चर्चा यहाँ द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है। साहोर के स्वर्गीय सर गंगाधरजी की तरह बीकानेर और समस्त राजस्थान अथवा राजस्थानी समाज में विधवा विवाह के गुरुत्वार्थों में धापका पहला स्थान है। सातों राधा धापने इस सकार्य के लिए तर्ष किया और निजानी हो विधवाओं का उद्धार कर उनकी गद्गदगदी बनाने का यत्न सम्पादन किया उसके लिए बीकानेर में अनन्त तथा राज दोनों का विशेष महत्त्व दिया और समाज के बीमत्स लोकतवाद को भी हँवते हुए भोग दिया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाली गंगाधरों और सातों कर्तारों के लिए धापके घर के द्वार सदा खुले रहे और उनको मुक्त ह्म से सहायका करने में धाप कभी पीते नहीं रहे।

बीकानेर के दीवान मोहनों के कुछ बंशधर माहेरवरी समाज में नीचे समझे जाने में और उनमें उनके सामाजिक सम्बन्ध नहीं होते थे। कारण यह था कि उनके पूर्वज श्री बरसावर सिंह जी बीकानेर के भूतपूर्व दीवान ने नाथी जी नाम की गद्गी आदि की कन्या में विवाह सम्बन्ध कर दिया था। उनकी लगानि गद्गीनी बालि कहलसे थे और उनके सम्बन्ध करने वाले समाज और विरादरी में हीन समझे जाने थे। स्वर्गीय श्री चतुर्भुज जी मोहना नाथी बालों की कन्या के विवाह सोम हो जाने पर भी इसी कारण उनका नहीं विवाह नहीं होना था। चतुर्भुज जी का देहान्त हो गया था और उनके बच्चे सोटे-सोटे थे। धापने प्रयास करने पर एक माहेरवरी मुनक इस धर्म पर विवाह करने को सम्मन हुआ कि धाप स्वयं उस कन्या के पिता के रूप में खरीदी में बैठें और धापके घर के सब आनन्द उनके साथ बैठकर गहनोच करें। धापने उसकी धर्म स्वीकार की और घर बालों को भी उसके लिए सहमन कर दिया। कन्या का मानन्द सम्मनोद् विवाह हो गया। माहेरवरी समाज के छोड़ी हचबन नहीं; किन्तु उसी ही धारा हो गई। धापने इस गंगाधर से एक कन्या का हो गरी, किन्तु उसका गद्गीनामों का भी उद्धार हो गया और उनके सामाजिक सम्बन्ध का सामना सुन गया।

समाज में महिलाओं के समाज ही हरिजनों की स्थिति भी समान अवस्था है। उनकी ओर भी धाप का ध्यान गया और उनकी सेवा एवं सहायता करने में धाप बुर नहीं। धाप के कट्टर के कट्टर शिरो भी धाप की हरिजन सेवा की सहायता करने हैं। उनके लिए बीकानेर में धापने "हरिजन शिक्षणालय" बना की व्यवस्था की। कदापी से उनके रहने की व्यवस्था करना व होने के "गणदेव बाग" नाम से उनके लिए अनेक रास्ते के

मुन्वर जगदीशप्रसाद गोएनका

मीनाम्पवती राजकुमारी जगदीशप्रसाद गोएनका

निधु प्रमोदरा बाई गोंगका

मकान बनवा दिये थे। उनकी आर्थिक दशा के सुधार के लिए "हरिजन वूट एण्ड यू कम्पनी" कायम की थी। इस कम्पनी की ओर से उनको आधुनिक ढंग से चमड़े का काम करने की शिक्षा देने और उनको काम-धन्ये में लगाने का प्रयत्न किया गया था। कोलायत जी में उनके लिए रामदेव जी का मन्दिर बनवाया था। जिनमें सवर्ण हरिजन का कोई भेदभाव नहीं है। सब समान रूप से सम्मिलित होते हैं। इस मन्दिर का पुजारी हरिजन है। कोलायत जी में कानिक में भेला लगने पर हजारों हरिजन भाई यहाँ इकट्ठा होते हैं उस समय भाप उनके बीच बैठकर सरसंग करते हैं और उनको सामाजिक कुरीतियों एवं रुढ़ियों का परित्याग कर अपना सामाजिक उत्थान करने का उपदेश करते हैं। कितने ही हरिजनों ने फिजूल खर्ची बन्द करके सामाजिक कुरीतियों का परित्याग किया है और अपने सामाजिक जीवन का सुधार किया है।

उनकी शिक्षा में आपने विशेष दिलचस्पी ली है। अनेक पाठशालाएँ आप के सहयोग से कायम की गईं। अनेक हरिजन युवकों ने आपकी सहायता से विरोप उल्लिखित की है। उनमें संगद सदस्य श्री पन्नालाल बाहूपाल और राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री धर्मपाल पंवार के नाम उल्लेखनीय हैं। ये दोनों १९५२ के चुनावों के बाद १९५७ में भी ससद की लोकसभा और राजस्थान की विधान सभा के सदस्य चुने गए हैं। श्री धर्मपाल के पुत्र भोमप्रकाश सागरिया के किसान विद्यापीठ में भंडिक पास करके जब बीकानेर पालेज में भरती होने आए तब कालेज के सवर्णों ने बड़ा विरोध किया और नगर में तीव्र आन्दोलन शुरू हो गया। आप ने उसका पक्ष लिया और शिक्षा विभाग वालों को आप ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने का सबको समान अधिकार है। इसलिए उसको भरती करने से रोका नहीं जा सकता। मामला महाराजा गार्दमनिह जी के पास पहुँचा। धर्म के टोकेदारों ने महारानी साहिबा को बरगला दिया और वे कैनेयी का सा हठ करके बैठ गई कि महतर का सड़का कालेज में भरती नहीं हो सकता। महाराजा बड़े धनमजस में पड़ गए। महाराजा ने अन्त में आप को बुलाया और आप से परिस्थिति को सम्भालने का अनुरोध किया। आप ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि उसको किसी भी कारण से भरती होने से रोका नहीं जा सकता। गमस्त प्रजा को समान अधिकार प्राप्त है। उनसे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। महाराजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो यह गृह-कानून मच गई है। आप निम्नी प्रकार उसको टालिये। आपने उनको यह मार्ग सुझाया कि उसको पचास रुपया महीना छात्रवृत्ति देकर साहोब के डी० ए० बी० कालेज में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। ये बैसा करने के लिए महारा जी मरमठ हो गए। अब वह शिक्षा प्राप्त करके बीकानेर में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर काम पर रहा है। अनेक हरिजन छात्रों को अपने पास से छात्रवृत्ति देकर आपने उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई और पात्र वे उच्च सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं।

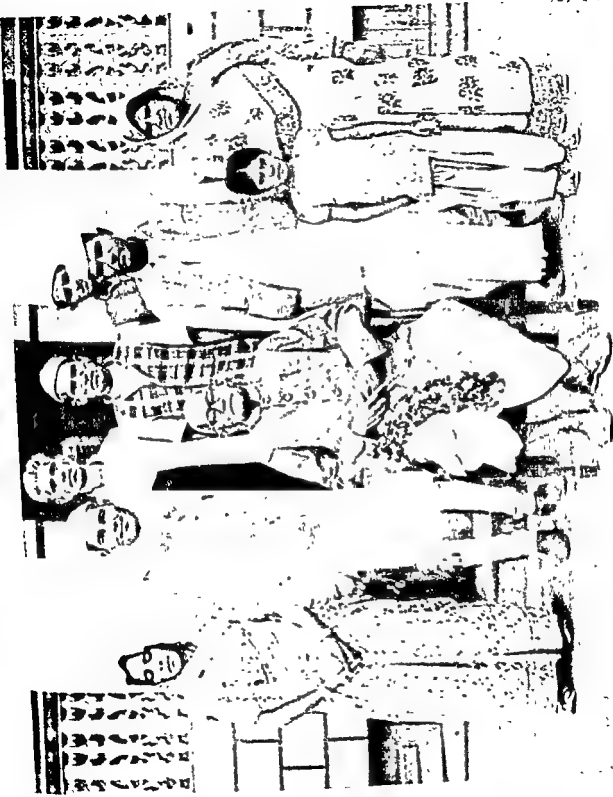
देहातों में हरिजनों को पानी का विरोध कष्ट रहता है। उनकी दम धमुरिया को दूर करने के लिए देहातों में आपने बायड़ी और कुँड बनवाए। गरमी के दिनों में अनेक स्थानों पर प्याऊ भी सगवाई जाती है। दुमिह के दिनों में अपना पोडियों को जो सहायता दी जाती है उनमें इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इन गम पायों का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है।

दिल्ली के पत्र "जनयता" धर्म १९५३ के संक में आप का एक लेख "दिल्लियों का पुनर्योजन कैसे हो?" दीर्घक से प्रकाशित हुआ था। उमये हरिजनों के प्रति आप की भावना और उनके पुनर्योजन के लिए किये जाने वाले कार्यों के प्रति आप की सच्चाई, ईमानदारी एवं निष्ठा का कुछ परिचय मिलता है। हमारा उसका अधिकांश भाग सही उद्घूषण करता भावपूर्ण है। उनमें आपने शिक्षा का काम भी बड़ी गंभीर ध्यानपूर्वक की थी। आप ने लिखा था कि सन् ४० वर्षों में दलितोंद्वारा में सहयोग देना मेरे जीवन का प्रधान मन्त्र रहा है। अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार मैंने भरना करने किया। सहेजी राज्य में जाने वाले बहामाव, आप

गणराज्य आदि आन्दोलनों में मैंने दलितों के उत्थान की भावनाओं बांधी थीं। गांधी जी के हृदय में जो देश-स्वयं हरिजनताओं की विस्थापन होने लगा था कि स्वराज्य प्राप्तिके बाद हमारा दलितपन मिट जायगा। इनके संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची और कार्य के प्रति, वर्ग और सम्प्रदाय रहित बनने के लिखित सत्य को देख कोई भी विदेशी यह कह सकता है कि भारत में किसी प्रकार की छुपापूरा नहीं होगी। परन्तु अपने जीवन के दीर्घ और सक्रिय अनुभव को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि भारत में दलितों की स्थिति में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई। अछूतपन का बलक भारत की पवित्र धरत पर छाया भी बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार सरकार की रंगभेद-नीति के निन्दा के लिए मरने वाले हथ भारतीय इस बहुत सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि हमारा देश आज भी छुपापूरा के बलक से लदित है। विधान और कानूनों के सम्प्रदाय केवल भीतरी गन्दगी बनने के ऊपरी आदम्बरपूर्ण आवरण ही सिद्ध हो रहे हैं। सामान्य हिन्दू जनता जाति-पाति के वर्णनों में जकड़ी हुई दलितवर्ग में घुसा करती है, अछूतपन की घमभी यह जगह से जातिवाद में है। स्वयं दलितों के वर्गों में भी जाति-पाति के बहुत भेद हैं जो आपन में छुपापूरा रहते हैं। जातिवाद का इस आधार आश्रय जाति की जन्मजात सर्वोच्च व्यवस्था के प्रति अग्रविश्वास है। जब मान सम्प्रदाय ने सामान्य की धरम-वन्दना करते इसी बात को पुष्ट किया।

जब देश के मुख्य कार्यकारी की यह दृष्टि है तब स्वभाव से ही अछूतपन की धरम-वन्दना करने का कहना ही क्या। अधिकतर सरकारी अफसर स्वयं तो जाति भेद के कट्टर समर्थक हैं ही, जिस पर जब उन्हें ऊपर से नेताओं की कट्टरता और नीचे से रुढ़ि युक्त जनता का महाराज मिल जाता है तब सामाजिक सुधार के आकाशियों का और हरिजनता का तो राग ही रहता है। जब से भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई है, तब से तब प्रान्तों में और नाम करके "बी" और "सी" वर्गों के वर्गों में हरिजनता की ओर विचार-विचार हो रहा है वह आज के युग में लोकतन्त्र और मानव म्यक्ति के सुनिवासी हों पर विचार करने वालों को मार्मिक दुःख पहुँचाने के लिए बड़ा कठोर सामाज्य है।

सरकारी अफसरों और कांग्रेसी नेताओं द्वारा करनी वाले वाली इस प्रकार की धूमिल नीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ दिन पूर्व राजस्थान में देखने की मिला है। गांधी जयन्ती पर राजस्थान सरकार ने विधान-अधिकारियों को लोक विज्ञान आचार्य भेजी थी कि इस समारोह के अवसर पर एक दिन "हरिजन दिवस" मनाया जाय, क्योंकि हरिजनता का उत्थान दिवंगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कार्य-कर्मों में से एक उत्थान कार्यक्रम था। इस हरिजन दिवस के दिन राजस्थान के प्रसिद्ध पहातों व बरतों के प्रसिद्ध देव-मन्दिरों में गांधीजी कार्य-कर्मों के मूर्तियों और राज्य प्रबन्ध की सहायता से हरिजनता व वर्गों की मिलकर मूर्त बनने का आदेश दिया था। हरिजनता को वर्गों के साथ साथ कुलों व जाती के वर्गों से जाती भरवाने व बाद जाति के मूर्त बनाने का भी आदेश उल्लेख था। परन्तु उत्तरोक्त आदेश जिस मोड़ दिशा की ओर धरती के लिए दिया गया था वही उग पर घमस भी हुआ। उत्तरोक्त मूर्तों बर्तों में से एक भी पार नहीं गयी। दूसरी भी बर्तों में सरकारी अफसर और कांग्रेसी नेता प्रतिनिधित्व-वर्तियों की प्रमुख रूपों के लिए इनको पधारण करने पर गुरु दे। वेपार गरीब हरिजनता के लिए बीकानेर जैसे कई स्थानों पर यह उल्टा घमस का कारण हुआ। प्रत्यक्ष उनके घमसियों ही और घमसित्व किया। इस दुर्घटना से और दुखी होकर बीकानेर में तो हरिजनता की एक मोटिल विचार कर सरकार व कांग्रेस को कहना पड़ा कि यदि धरम के हकदार कुछ अर्थ न हो बने तो न करी, इस प्रकार के बर्तन करने हकती हकत को और अधिक बर्तन के बर्तन बनने की व्यवस्था नहीं करनी बनी हक होगी। इस मोटिल के विवेक में भारतीय गणराज्य के एक हरिजन राज्य के भी हकदार है।

प्रजित मंगल मरगो के बीच मोरुता जो । घाणके बाई और श्री पन्नालाल जा वाग्गाल एम० पी० व
 श्रीमती पन्नालाल । दाई पोर श्री पन्नालाल जी पवार एम० एम० ए० व श्रीमती पन्नालाल मंडे है ।

राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के प्रथम अधिवेशन के उद्घाटन पर भाग्य देने हुए केन्द्रीय
मंत्री श्री जगजीवन राम, बीच में श्री मोहनजी तथा श्री जयनारायण श्याम शर्मा।

सरकार यदि ईमानदारी से देश के जातिभेद से उत्पन्न इस घनीभूत कलंक भ्रष्टतन को मिटाना चाहती है तो उसे—

(१) जाति-भेद और भ्रष्टतन के बरताव के विरुद्ध कठोर कानून बना कर उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए ।

(२) जिन सरकारी अधिकारियों को जातिभेद में विद्वेष हो वे भारतीय संविधान के शत्रु करार कर दिये जायें और उन्हें सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए अयोग्य करार कर देने के लिये पब्लिक सर्विस एक्ट में संशोधन किये जायें ।

(३) सरकारी और कांग्रेस के सार्वजनिक आयोजनों में होने वाले सहभोजों में दलित वर्ग के लोगों के द्वारा पदार्थ परोसने का कार्य लिया जाय और इस बात की खास देखरेख रखी जाय कि सरकारी कर्मचारी इन समारोहों में सक्रिय रूप में शामिल होने में आनाकानी तो नहीं करते । जो दोषी हों उन्हें सरकारी नौकरी और कांग्रेस की सदस्यता से अलग किया जावे ।

(४) जनता के जातिवाद व भ्रष्टतन के सिक्का चेतना फैलाने और विचार क्रांति उत्पन्न कराने वाली संरचनाएँ जैसे 'प्रगतिसंघ' हरिद्वार और "जातपात तोड़क मण्डल" आदि को भारत सेवाक समाज के आवश्यक ढंग के रूप में मान्यता दी जाये; क्योंकि जातिवाद देश में जब तक प्रचलित है तब तक दलितों द्वारा नहीं हो सकता ।

यदि उपरोक्त तरीकों से काम लिया जावे तो दलितों का कुछ लाभ हो सकता है और मोचनन की पुनियाद भी कायम हो सकती है, परन्तु क्या कांग्रेस सरकार ऐसा करेगी ? यह बहुत बड़ा सवाल है । अब तक का अनुभव इसका जवाब हाँ में नहीं देता, आखिरकार मरता क्या नहीं करता । अन्त्या की पीड़ाओं से निराग भ्रष्ट भी इस गुलामी की अपेक्षा कम्युनिज्म में अपने पाण की आशा रखने लगे तो क्या आश्चर्य है, मर की भी हद होती है ।'

सामाजिक क्रांति का रूप

इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्य करते हुए आपने जो अनुभूति प्राप्त की उसी आधार पर सामाजिक विचार ऐसे परिपक्व हो गये कि उनमें विचार क्रांति-पूर्ण मौलिकता पैदा हो गई । बहुमुखी क्रांति के ध्येय से आपने "प्रगति संघ" नाम से एक संस्था स्थापित की थी । उसकी सम्बन्ध में सामाजिक क्रांति का गुणगान आपने इस प्रकार किया था— "समाज और व्यक्ति आपस में पूर्णतया सम्बन्धित हैं । व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है और समाज के बिना व्यक्ति का निर्वाह नहीं हो सकता । व्यक्तियों का योग ही समाज है । व्यक्ति समाज में रहता है, काम करता है और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता है । इसलिए व्यक्ति और समाज परस्पर में अन्वोन्मायित हैं अर्थात् व्यक्ति पर समाज निर्भर है और समाज पर व्यक्ति निर्भर है; ऐसे परस्पर में नाना प्रकार के विशेष रूप से सम्बन्धित हैं, जिस तरह माता-पिता का बच्चे से संबंध भाई-भाई, बहनों-बहनों और भाई-बहनों का आपस का सम्बन्ध, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध, बुढ़ियाओं का बालक का सम्बन्ध, भाई-पितादारी का सम्बन्ध, मित्रों का परस्परित सम्बन्ध, शिक्षक-शिष्य का सम्बन्ध, परोपकार, मोक्ष-कारिणों, नगर निकायियों और देशवासियों का आपस का सम्बन्ध इत्यादि ।

इसके परिणामस्वरूप आज के वैज्ञानिक और आर्थिक युग में हमारे दुनिया के मनुष्यों का एक दूसरे से निकटता दूर हो, प्रेम या अस्वस्थ सम्बन्ध स्थापित हो चुका है । इन प्रकार के सम्बन्धों से प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों का दायित्व बढ़ा हुआ है और उनके परिहार उसी कर्तव्य परतन्त्रता पर निर्भर है । पण्डित हम अपने कर्तव्यों के दायित्व को मर्चोचिन्तन नहीं देते, किन्तु परिहार तो मनुष्य के हस्त में है; प्रत्येक मनुष्य

राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के प्रथम अधिवेशन के उद्घाटन पर भाषण देने हुए केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवन राम, बीच में श्री मोहन जी तथा श्री जयनारायण श्याम शर्मा।

सरकार यदि ईमानदारी से देश के जातिभेद से उत्पन्न इस घनीभूत कलंक अद्भूतपन को मिटाना चाहती है तो उसे—

(१) जाति-भेद और अद्भूतपन के वरताव के विरुद्ध कठोर कानून बना कर उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए।

(२) जिन सरकारी अधिकारियों को जातिभेद में विश्वास हो वे भारतीय संविधान के समुचित कदम दिये जायें और उन्हें सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए अयोग्य करार कर देने के लिये पब्लिक सर्विस स्लस में संशोधन किये जायें।

(३) सरकारी और कांग्रेस के सार्वजनिक आयोजनों में होने वाले सहभोजों में दलित वर्ग के लोगों के द्वारा पदार्थ परोसने का कार्य लिया जाय और इस बात की खास देखरेख रखी जाय कि सरकारी धर्मचारी इन समारोहों में सक्रिय रूप में शामिल होने से आनाकानी तो नहीं करते। जो दोषी दीखें उन्हें सरकारी नौकरी और कांग्रेस की सदस्यता से अलग किया जावे।

(४) जनता के जातिवाद व अद्भूतपन के खिलाफ चेतना फैलाने और विचार क्रान्ति उत्पन्न कराने वाली संस्थाएँ जैसे 'प्रगतिसंघ' हरिद्वार और "जातपात तोड़क मण्डल" आदि को भारत सेवा समाज के आवश्यक धर्म के रूप में मान्यता दी जावे; क्योंकि जातिवाद देश में जब तक प्रचलित है तब तक दलितोद्धार नहीं हो सकता।

यदि उपरोक्त तरीकों से काम लिया जावे तो दलितों का कुछ लाभ हो सकता है और मोनोतन्त्र की बुनियाद भी कायम हो सकती है, परन्तु क्या कांग्रेस सरकार ऐसा करेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब एक का अनुभव इसका जवाब हमें नहीं देता, आखिरकार भरता क्या नहीं करता। अन्याय की पीड़ाओं से निराग अद्भूत भी इस पुताली की अपेक्षा कम्युनिज्म में अपने प्राण की आधा रखने सगे तो क्या आश्चर्य है, मगर की भी हद होती है।'

सामाजिक क्रांति का रूप

इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्य करते हुए आपने जो अनुभूति प्राप्त की उससे आपने सामाजिक विचार ऐसे परिपक्व हो गये कि उनमें विचार क्रान्ति-मूर्ण भीतिवत्ता पैदा हो गई। चंद्रमुनी क्रांति के ध्व्य से आपने "प्रगति संघ" नाम से एक संस्था स्थापित की थी। उसके सम्बन्ध में सामाजिक क्रांति का तुलना आपने इस प्रकार किया था—“समाज और व्यक्ति आपस में पूर्णतया सम्बन्धित है। व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है और समाज के बिना व्यक्ति का निर्वाह नहीं हो सकता। व्यक्तियों का योग ही समाज है। व्यक्ति समाज में रहता है, काम करता है और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता है। इगनिंग व्यक्ति और समाज परस्पर में अन्योन्याश्रित हैं अर्थात् व्यक्ति पर समाज निर्भर है और समाज पर व्यक्ति निर्भर है; एवं परस्पर में नाना प्रकार से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं, जिस तरह माता-पिता का सम्बन्ध बच्चे के साथ, भाई-बहनों के साथ, बहनों-बहनों और भाई-बहनों का आपस का सम्बन्ध, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध, बुद्धिधर्मियों का आपस का सम्बन्ध, भाई-बिरादरी का सम्बन्ध, मित्रों का पारस्परिक सम्बन्ध, शिक्षक-शिष्यित का सम्बन्ध, पड़ोसियों, मोहल्ले वालियों, नगर निवासियों और देशवासियों का आपस का सम्बन्ध इत्यादि।

इसके प्रतिरूपित आब के वैज्ञानिक और यान्त्रिक युग में तमाम दुनिया के मनुष्यों का एक दूसरे से निकट या दूर का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। इस प्रकार के सम्बन्धों में प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का दायित्व बड़ा हुआ है और उसके अधिकार उसकी कर्तव्य परावर्तता पर निर्भर हैं। परन्तु हम अपने कर्मों के दायित्व को यथोचित महत्व नहीं देते, किन्तु अधिकारों को अनुचित महत्व देते हैं; जिससे समाज

मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। (स्त्री-मुख के परस्पर प्रेम और कर्तव्य के विषय में "गीता का व्यवहार दर्शन" पृ. १२ में दिये गए पति और पत्नी के कर्तव्यों का सुलासा लोगों को समझाना चाहिए)।

(६) विवाह के अवसर पर जो रीति-रिवाजों में फिजूल खर्च किया जाता है, वह सब बन्द होना चाहिए। न कोई देव पूजन आदि धार्मिक कृत्य होना चाहिए। बालकों के नामकरण, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत आदि, जो कई प्रकार के संस्कारों की व्यर्थ रुढ़ियाँ प्रचलित हैं वे सब बन्द करवानी चाहिए।

(७) मृत्यु के समय जो विरादरी और ब्राह्मणों को अंत-भोजन देने की कुप्रथा है, वह सर्वथा उठा देनी चाहिए।

(८) स्त्रियों के धार्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार पुरुषों के समान ही समझने चाहिए। कार्य-विभाग के लिए गृहस्थी स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य अपने घर-गृहस्थी का काम करने और बच्चों के पालन-पोषण आदि करने का स्वाभाविक है, और पुरुष का मुख्य कर्तव्य अपनी स्त्री और बच्चों के पालन-पोषण के लिए कमाना और बाहरी कार्य करना स्वाभाविक है। परन्तु इस कार्य-विभाग के कारण हीनता व उच्चता का भेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए; किन्तु गृहस्थ के दोनों भग्न बराबर समझे जाने चाहिए। जिन स्त्रियों के गृहस्थ नहीं हों वे अपने स्वावलम्बन के दूसरे काम भी कर सकती हैं। विशेष करके ममाज की सेवा के कार्य में तो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर भाग लेना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार और उत्साह देना चाहिए। परदा प्रथा पृथक् की कुप्रथा को औरन सर्वथा मिटा देना चाहिए।

(९) वर्तमान समय में साधारण जनता पुत्र-जन्म के अवसर पर हर्ष उत्सव मनाती है और कन्या के जन्म पर दुःख और शोक करती है तथा कन्या के पालन-पोषण और शिक्षण आदि की सर्वथा उपेक्षा करती है। विवाह सम्बन्ध करने में उसके भावी सुख-दुःख का यथोचित विचार न करके पशुओं की तरह उमका दाग बिखा जाता है। यह और भ्रायाचार और राक्षसीपन है। पुत्र-पुत्री का एक समान पालन-पोषण, शिक्षण आदि होने चाहिए। पुरुष स्त्रियों के गर्भ में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए कन्या का आदर पुत्र के समान ही होना चाहिए।

(१०) शिक्षा—मकर ज्ञान के साथ-साथ सदाचार, सिष्टाचार और नागरिकता की शिक्षा, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है। साथ ही माय किसी न किसी प्रकार की प्रौद्योगिक शिक्षा भी धरम होनी चाहिए जिससे अपने शरीर और गृहस्थ के जीवन निर्वाह के लिए परावलम्बी न बनना पड़े, किन्तु परावलम्बी हो जावे। शिक्षा के साथ शरीर स्वस्थ और गूढ़ बना रहे; यह प्रथम की अवस्था होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। युवक-युवतियों की सहशिक्षा (Co-education) हमारे देश की वर्तमान स्थिति के अनुकूल नहीं है। इसको उत्साह नहीं देना चाहिए।

हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है। यह अनुष्यों की मर्यादा अनुपेक्षित नहीं बनाती। स्वयं विचार करने योग्य तथा स्वावलम्बी नहीं बनाती, किन्तु अधिपति विचारों के बोधे, परावलम्बी तथा उद्युक्त बना देती है। हमको बदलकर सच्ची, हितकर शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में हमारे उन्मत्त देशों का ध्यान लेना चाहिए।

(११) आहार-विहार शरीर की स्वस्थ, पुष्ट, बलवान और दोषरहित बनाने वाला होना चाहिए। (इस विषय में "गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय ६ श्लोक १६-१७ और अध्याय १७ श्लोक ८ में १० में दिये हुए सटीकत्व की देवता चाहिए)।

(१२) रहन-सहन और वेश-भूषण (पोशाक) अंगर के अनुसार, शरीर की रक्षा और अपने कार्य के अनुकूल होने चाहिए। सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(१३) दूसरे मध्य व्यक्तियों से मिलते समय निष्ठा, मर्यादा और अनुकूलता का बर्ताव करना चाहिए।

है कि साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों का विवेचन करके उनकी गहराई में नहीं पहुँच सकता। इसलिए आपका मत यह है कि जिन मनुष्यों की बुद्धि का पर्याप्त विकास हो जाता है और जो अपनी बुद्धि के सहारे तत्त्वदर्शी बन जाते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे साधारण जनो को अपनी बुद्धि से काम लेकर कुछ विचार करने के लिए प्रेरित करें। और उनको अपनी भावना से मुक्त करके बुद्धिवादी बनाने का प्रयत्न करें। भावना का सदुपयोग करना सर्व-साधारण को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर के अस्तित्व को बिलकुल भी नहीं मानते; अपितु ईश्वर के अस्तित्व की भावना को आप अच्छी, लाभदायक और आवश्यक भी मानते हैं। परन्तु ईश्वर को व्यक्ति विशेष तक परिमित रख कर उसको विशेष गुणों वाला मान कर सारे जगत् में व्यापक, सबमें एक समान और आत्मा रूप में सब में विद्यमान मानते हैं। इसी भावना को जन-जन में जागृत करने ईश्वर को सबके भीतर और मनुष्यों को उसके ही अनेक रूप समझ कर सबके साथ प्रेमपूर्ण, सहृदय व्यवहार करना ही आपकी दृष्टि में अच्छी ईश्वर-भक्ति है। सबके हित के लिए अपनी-अपनी योग्यतानुसार सर्वव्य कर्म करना ही आपके विचार से वास्तविक धार्मिक कर्मकांड है और उसी की निंदा-नींशा सबको दी जानी चाहिए। इसी प्रकार साधारण जनता की भावना का सदुपयोग करके सच्ची एतता स्थापित करके समाज का कल्याण व उपकार किया जा सकता है। एक और ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वव्यभिचारी मानते हुए दूसरी ओर विशेष गुणों वाले व्यक्ति विशेष के रूप में परिमित मानना या सीमित समझना परस्पर विरोधी भावना है। मनुष्यों की तरह ही ईश्वर को संसार में प्रलय किसी विशेष गुण-अभ्यन्त, किसी विशेष स्थिति में प्रया या किसी विशेष स्थान में प्रतिष्ठित मानना उसके ईश्वरत्व का अर्थ करना है और यह गद्भासना नहीं, किन्तु दुर्भावना है। यह ईश्वर की पूजा या भक्ति नहीं, किन्तु तिरस्कार एवं अपमान है। यह तर्क और इस प्रकार विचार करने की प्रवृत्ति साधारण जनता में उत्पन्न करना आप अत्यन्त आवश्यक मानते हैं। यद्यपि बंग परम्परा में दीर्घकाल से जड़ पकड़े हुए और दिल व दिमाग में जमे हुए धर्मविद्वान् तथा धर्म भावना के गंवार एताएक मिट नहीं सकते और उनके लिए दीर्घकालीन प्रचार एवं प्रयत्न की आवश्यकता है, परन्तु आपका यह दृढ़ मत है कि धार्मिक जड़ता एवं धर्मशर में जनता को मुक्त करने के निश्चय इसके दूसरा कोई मार्ग नहीं है — "नाम्यः पंथा विदधे धमनाय।" मंथन में आपके विचारों की आपके ही इन मूर्तों में बहा जा सकता है कि स्वर्ग-प्राप्त्यर्थ के दिनों में सारे देवताधर्मों की एतता की प्रतीक रूप में भावनामयी भावनामयी कल्पना करते देव के गगनत लोको को उनकी उपासना में जैसे लगा दिया गया था और देव की स्वतन्त्रता के लिए जैसे सब लोग अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार अपने बर्तव्य पालन में बड़े उद्योग के साथ लग गये थे और जैसे ही उग धार्य के अनुसार सारे देव के कल्याण के लिए सारे देवताधर्मों की एतता के प्रतीक भावनामयी ईश्वर की, सबके साथ प्रेमपूर्ण सहृदय व्यवहार करने की उपासना और सबकी आवश्यकताओं की बुद्धि के लिए अपनी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार बर्तव्य पालन के कर्मकांड में सबकी लगन आ सकी है।" यही सारे मत के अनुसार मनुष्य धर्मावली और ईश्वर की भक्ति व पूजा है।

साधारण जन जासो पर अधिकांश विचार रखते हैं इतना ही जासो के सम्बन्ध में भी जनता की दीर्घकालीन जनता की देवता भावना प्रचार के पोषी पत्र के अन्तर्गत में उनकी पुष्टिवा दिशावा चाहिए। इसी दृष्टि में आपने "मोक्ष का व्यवहार दर्शन", "मोक्ष विज्ञान", "धार्मिक जीवन" तथा "दीर्घकालीन" धर्मों का निर्माण किया और "ईश्वर-योग-विज्ञान" की व्यावहारिक व्याख्या" अत्यन्त सरल, सुशोष एवं सुलभ होती है। साधारण जन अपने भाग्य भी इसी अत्यन्त सरल व्याख्या के बिना किसी ब्रह्मादि के बंध नहीं है। ईश्वर, धर्म, भक्ति, एतत् तथा योग धर्म विचारों पर आपने ऐसी-सी ही बुद्धिपूर्वक मनोबद्ध होती और जनता के लिये है। और भी आपने विचार में "ईश्वर-योग-विज्ञान" के लिये दो भागों की व्याख्या तथा धर्म व्यवहार के लिये व्याख्या

व्यक्तिगत स्वायंपरता हमारे धार्मिक, साम्प्रदायिक और मिथ्या दार्शनिक ग्रंथविस्वासें पर स्थापित है और हमारे मिथ्या विद्वानों की जड़, अदृष्ट शक्तियों की असत्य और कपोल कल्पित मान्यताओं पर दृढ़ता से जमी हुई है। यही कारण है कि हम असत्य को सत्य, धन्याय को न्याय, कर्तव्य को धकतर्क्य, अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई बताने का दुःसाहस करते हैं। इस समय हमको आवश्यकता धर्म, साम्प्रदाय और मूर्खी धार्मिकता के अंधीम की नहीं है। प्राचीन-शास्त्र, धर्मग्रन्थ, मन्त्र, भक्त, गाय, महात्मा, त्यागी, बरागी, धार्मिक, गुरु, पुरोहित, मुत्ते, भोलवी आदि हमारी समस्याएँ हल नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो हजारों वर्ष पूर्व ही हमारा देश भूमि का स्वर्ग हो गया होता। हमने सैकड़ों हजारों वर्षों तक गहरी श्रद्धा और भावुकता-पूर्वक यज्ञ किए, दान दिए, प्रायश्चा और तप किए, भक्ति, जाप, पूजा, पाठ, यज्ञ, मन्त्र, और तन्त्रों की साधना की। इसमान जगाये, अनुष्ठान किये, गृह, नक्षत्र, राशि, देवी, देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व आदि के पीछे पड़े। योग साधे, समाधियों लगाई, परन्तु राज, ममाज और धर्म (धन) के क्षेत्र में होने वाला धन्याय, धन्याचार और धोषण बन्द नहीं हुआ बल्कि और अधिक बढ़ता ही गया। हजारों वर्षों के बाद आज हमको होश ध्याया है। हम समझते लगे हैं कि हमारा दुख हमारे धार्मिक और सामाजिक धन्याय का फल है। हमारा सामाजिक धन्याय हमारे धार्मिक और साम्प्रदायिक मूढ़ विद्वानों पर स्थापित है। इसलिए यदि हम मुक्त, शान्ति, एकता, और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी धन्यायमूलक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का मूलो-च्छेदन करने के लिए, उन मूढ़ विद्वानों का विध्वंस करना पड़ेगा जिनकी बुनियाद पर ये धन्यायपूर्ण व्यवस्थाएँ खड़ी हुई हैं। जब तक हम इस कार्य में सफल नहीं हो जाते, देश में सत्य और न्याय की भावना प्रतिष्ठित नहीं होगी। गाय और न्याय की चेतना रहित कोरी भावुकता के सहारे हम अपना और जनता का उद्धार नहीं कर सकते। जनता जब तक अपने माने हुए व्यक्ति-ईश्वर, देवी देवता, मान्य और गृहों के चक्कर में पड़ी रहेगी तब तक यह धन्याय के प्रति शान्ति नहीं कर सकती। इसलिए विचार-शक्ति हमारी सर्वोपरि धारण्यवना है। यही धार्मिक शान्ति है। और वह हम तरह होनी चाहिए :—

(१) सब धर्मियों और सारे विद्वानों में एक ही मूलमन्त्र या शक्ति या मन्त्रा सर्वव्यापक है। यह एकता ही सारे संसार का आधार है और यह सब की एकता का भाव ही ईश्वर या भगवान या परमात्मा है। इस सब की एकता के भाव के प्रतिनिधन कोई धन्य व्यक्ति ईश्वर या भगवान नहीं है। अपने में और संसार में धन्य किंगी व्यक्ति ईश्वर का मानना सारे धन्यविस्वासें का मूल कारण है। इसलिए धन्य व्यक्ति ईश्वर की मान्यता समूह मिटा देनी चाहिए।

(२) सब मनुष्य संसार में उत्पन्न होते हैं, संसार में जीवित रहने हैं और संसार में ही हमें मरने हैं; धन्य संसार के साथ उनकी एकता है। इसलिए संसार के मुक्त-मुक्त, हानि-नाश शामिल है। किंगी भी मनुष्य का यह सोचना कि "मेरा हित और मुक्त संसार के हित और मुक्त में धन्य और विरुद्ध है, इसलिए संसार की बाहे हानि ही या लाभ, मुझे केवल व्यक्तिगत हित, मुक्त, बल्यार्थ, मोक्ष, या निर्वाण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए" सब में बड़ी भूल और गलतबारी है। इस प्रकार की धर्म व्यक्तिगत स्वायंपरता के धर्मविस्वासें का निवार होने वाला मनुष्य ही धर्म और बल्यार्थ के भोलों का भोली बनकर, धर्मबल्यार्थ और उत्तमता के धर्ममूलों में पड़ता है और धर्म भोली व्यक्तिगत स्वायंपरता के धन्य मानना मन्त्र धन्याय बनानी है। इस धर्म धन्यता को धन्य कर सब के साथ धन्यी एकता का भाव हल बनता चाहिए और धर्म, बल्यार्थ और मोक्ष धर्म के धन्य विस्वासें की मन में बिजुल निराश देना चाहिए।

(३) ऐसे धर्मविस्वासें व्यक्ति ही धर्मधर्महीन, इश्वर, धर्मविस्वासें, और धर्मधर्मधर्म धर्म होकर, धन्य मान धन्य भोग और मोक्ष की धर्मधर्म। पर धर्म देवी, देवता, धर्म, धर्म, धर्म धर्म धर्मधर्म

का यज्ञ प्रकरण और पिछले अध्यायों के उपासना प्रकरण का स्पष्टीकरण जनता के सम्मुख विशेष रूप से किया जाना चाहिए। अन्य शास्त्रों से भी इनके समर्थक वचनों का संग्रह करके सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है। सर्वसाधारण की भ्रान्तिमूलक भावनाएँ और मिथ्या धारणाएँ अवश्य ही दूर की जानी चाहिए। इस पिछले अनेक वर्षों से, लगभग ३०-३२ वर्षों से इस प्रयत्न में निरन्तर लगे हुए हैं।

आपने स्वयं अपने धार्मिक विचारों को इन शब्दों में लिखा है कि, "मेरे धार्मिक विचारों में सर्व-धर्मः क्रान्ति उत्पन्न होकर अन्त में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि साम्प्रदायिक अन्य विश्वासों और गद्दरता की खोजतान् का मूल कारण जगत से अलग किसी अप्रत्यक्ष व्यक्ति-ईश्वर या अन्य किसी अप्रत्यक्ष शक्ति की मान्यता है। यह न तो वास्तविक धर्म है और न आस्तिकता अथवा आध्यात्मिकता ही है। सच्चा धर्म अथवा आध्यात्मिकता जगत की ही जगदीश्वर रूप समग्रकर सबके साथ प्रेम करने और समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन करने में है। इसी धर्म और आध्यात्मिकता की इस समय आवश्यकता है। दूसरे साम्प्रदायों व धर्मों के धर्मों की मुझे जानकारी नहीं है परन्तु मुझे विश्वास है कि उनमें भी धर्म के इसी रूप का निरूपण किया हुआ अवश्य मिलेगा और हमको क्षीर-नीर में विवेक करके वास्तविक धर्म को ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का हठ व दुराग्रह नहीं होना चाहिए"।

आपने इन परिपक्व धार्मिक विचारों का सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए आपने समय-समय पर जो अनेक प्रयत्न किए उनमें "प्रगति संघ" का उल्लेख करना आवश्यक है। उसमें आपने धार्मिक क्रान्ति का खुलासा करते हुए जिन बातों का उल्लेख किया है आप उनके अनुसार व्यक्ति एवं समाज के धार्मिक जीवन की ढालना आवश्यक मानते हैं। इसमें आपने उन उपायों का उल्लेख भी किया है जिनका अवलम्बन करके धार्मिक क्रान्ति की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। आपने लिखा है कि "हमारे देश में भगणित मन्दिर, मठभिर, गिरजे, गुम्बारे, समाधिस्थल, मठ, आश्रम, विहार और तीर्थ आदि संस्थाओं की भरमार है। साधु, तप्यामी, यति, सन्त, महन्त, भक्त, मठाधीश, पंडे, पुरोहित, भिक्षु, भिक्षुणियों, आचार्य, महारमा पंथी, मुल्ते और मौनियों की एकत्रित संख्या लाखों करोड़ों तक पहुँचती है। इन लोगों द्वारा प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की साम्प्रदायों का साहित्य पुस्तकों और पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित हो रहा है।

हमारे साम्प्रदायिक व राजनैतिक नेता व समाचार पत्रों के सम्पादक उच्च स्तर से चिन्ता कर रहे हैं कि 'हमारा देश धर्म-भ्रमण है। हमारी सम्मता अध्यात्ममूलक है। हमारी संस्कृति सत्य और महत्तामय है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नजात, मोक्ष, निर्वाण अथवा भगवद्-शान्ति है। हमारी मध्य प्रीति के माध्यम, त्याग, वैराग्य, सेवा, पूजा, जप, तप, ध्यान, व्रत, उपवास, प्रायश्चा और भक्ति आदि हैं'।

उपरोक्त सब होते हुए भी हमारे यहाँ घोर अज्ञान मूढ़ता और अन्धविश्वास एवं दुर्गो की भरमार है। दरिद्रता, दीनता, हीनता, रोग और दुबलता है। आत्मविश्वास का अभाव है। आत्म-प्रवचना प्रभां प्रदे आप को धोखा दिया जाता है। धन, कष्ट और दम्भ है। अज्ञानपन, भ्रूणहत्या, स्त्रीहत्या, दानहत्या, पत्निकार, उत्पीड़न और शोषण है। काला बाजार व रिक्खतपोरी है। जीवन के लिए नितान्त आवश्यक-धन, दानि और धन तथा मूल्यवान पदार्थों का अप्रत्यक्ष हो रहा है। हमारी दृष्टि घोर व्यक्ति-मूलक, मौकिक और पारकौषिक स्वार्थ-सिद्धि की रहती है। राष्ट्र, समाज और मंनार के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण, उदासीन और उत्तरदायित्वहीन है। हम स्वयं से दुराग्रह करते हैं; दूसरों के द्वारा धनधान होकर होने देते हैं या उनके दूर भी करवाते हैं। हमारी जानकारी में कोई व्यक्ति या धर्म उपरोक्त गम्याय करना है तो हम उसे दुरा मरी समझे, उसका प्रतिकार करने की चेष्टा नहीं करने। उसके विनाश कावात्र नहीं उठाते, उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करते। क्यों ? इसीलिए कि हमारी सारी समाज-अवस्था केवल व्यक्तिगत स्वार्थपरता की नींव पर लड़ी हुई है। हमारी

व्यवहार दर्शन अध्याय ५ श्लोक १८-१९ के अर्थ और स्पष्टीकरण के आधार पर समझना और लोगों को गममाना चाहिए) ।

(१२) सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, यथायोग्य साम्यभाव का व्यवहार करने में ही देश में पूर्ण सुख, शान्ति और समृद्धि बनी रह सकती है और इसी से सब व्यक्तियों को भी अच्छा सुख और शान्ति प्राप्त हो सकती है । अतः इस साम्यभाव के सिद्धान्त का प्रचार अच्छी तरह करना चाहिए । (गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय ६ श्लोक २६ से ३२ तक का अर्थ और स्पष्टीकरण देखना चाहिए) ।

(१३) मछलियों को घाटे की गोलियाँ फेंकना, नदियों में दूध बहाना, चींटियों को मत्सू फेंकना, बन्दरों, फीवों, पोतों, कुत्तों आदि को अन्न खिलाना आदि, साध पदार्थों की बरवादी में समाज के लिए आवश्यक साध पदार्थों में कमी आती है इसलिए ये बड़े अन्याय हैं । इन पदार्थों के अभाव में मनुष्य मूर्तों मरते हैं और इस भुख-मरी की हत्या के बोयी, उपरोक्त दुष्कर्म करने वाले होते हैं । यही हाल देवताओं की मूर्तियों के आगे ढेर के ढेर अन्न का भोग-प्रसाद लगाने का है । इन्हें बन्द करवाना चाहिए ।

(१४) तीर्थ यात्रा—करने से या नदियों में नहाने से पुण्य नहीं होता । तीर्थ यात्रा और मन्दिरों की उपयोगिता का रहस्य "गीता-विज्ञान" के पाठ १८ के अनुसार लोगों को समझाना चाहिए ।

(१५) तप—यह है जो गीता के १७वें अध्याय में श्लोक १४ से १६ तक में कहा गया है । उनके स्पष्टीकरण के अनुसार सिद्धाचार ही तप है । शरीर को बर्षा देने वाले तपों का गीता के आधार पर ही खण्डन करना चाहिए । (अध्याय १७ श्लोक १-६ और १९ के स्पष्टीकरण देखिए) ।

(१६) धर्म—की व्याख्या जो "समय की माँग" में की गई है यह अच्छी तरह लोगों को गममाना चाहिए ।

(१७) अहिंसा, सत्य, दामा, अन्त्येय, ब्रह्मचर्य आदि, जो साधारण धर्म या नीति के नियम माने जाते हैं, उनका आचरण भी सब की एकता के भाव से किया जाता है, सब ही सामान्य ही होता है । पर यदि व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए किया जाता है तो उसका दुस्प्रयोग होकर समाज के लिए हानिकार होता है । (गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय १२ और १६ में इनके दुस्प्रयोग और सदुपयोग की व्याख्या लोगों को गममाना चाहिए) ।

(१८) लोगों को यह समझाना चाहिए कि चौके-बून्दे की छुआछूत अथर्व पर आधारित है । इसकी जड़ में व्यक्ति विशेष की जन्मजात कुसीलता और श्रेष्ठता का समझ है । अर्थात् गरीब और सुदृढ़ स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, पर चौके-बून्दे की और ऊँच-नीच जाति की छूत-छात से उसका कोई ब्यर्थता नहीं है । इनसे और अन्तर्धर्म और पतन होता है ।

(१९) मरे हुए रिश्तेदारों के पीछे जो प्रेत कर्म मानी श्राद्ध-कर्म और श्राद्ध भोजन आदि किए जाते हैं, वे बन्द कराना चाहिए । (गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय १७ श्लोक ४ का स्पष्टीकरण देखिए) ।

(२०) धर्म के नाम पर होने वाली भोग माँगने की कृति को बन्द करना चाहिए ।

निगमनेह में पिछार और वे उपाय अत्यन्त उग्र बड़े आ सकते हैं ; बिन्दु मात्रों जमी हुई सामाजिक एवं धार्मिक जड़ता व मृदा का साधारण उपयोग में दूर नहीं किया जा सकता । शीतल के समय में सामाजिक, धार्मिक, साहित्य एवं राजनीतिक धर्म का अनुपयोग बल बनकर रूप में बन रहा है ; बिन्दु अन्तर्धर्म का धारणाएँ तथा धारणाएँ इसकी जड़ व बलपूर्ण है कि उनको दूर करना असम्भव नहीं है । इसीलिए भी इस प्रकार का धारणा आना आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है और इसी का प्रतिपादन आदर से किया है ।

धर्म किन विषयों को अपने जीवन में उधार नहीं करता उसका दूराव पर कोई स्थान अभाव नहीं पड़ता । मोक्ष जो मेरे अपने जीवन को अपने मानसिक एवं धार्मिक विषयों के अनुपयोग दूर करने का अन्तर्धर्म के

के ठेकेदारों के अनेक प्रकार के छलों के शिकार होते हैं और यह नक्षत्रों के शुभाशुभ फल की भविष्य-विज्ञान में घुसते हुए जप, तप, पूजा, पाठ के झूठे ढकोसलों की अगई में धाते हैं। इन लोगों को इस जाल से निकलना चाहिए।

(४) ये लोग सामाजिक सहयोग और पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष महत्व को न समझने के कारण प्रारब्धवाद के चक्कर में पड़कर उदम-हीन हो जाते हैं। अतः प्रारब्धवाद का खण्डन करके पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष नाम और महत्व को सब को समझाना चाहिए।

(५) इस सच्चे रहस्य को जनता को अच्छी तरह समझाना चाहिए कि संसार का हित करना ही पुण्य है और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि ही सब से बड़ा पाप है।

(६) जनता में यह प्रचार करना चाहिए कि लोकहित करना निष्काम-कर्म है और लोकहित को उन्मत्ता करके अपनी पृथक् स्वार्थ-सिद्धि के लिए किये जाने वाले शारीरिक व मानसिक, तमाम कर्म सकाम व धोर पापमूलक हैं।

(७) जनता को यह बताना चाहिए कि पारलौकिक स्वार्थ-सिद्धि के संघविश्वास में धान के उत्पन्न आवश्यक और दुर्लभ अन्न, धी आदि बहुमूल्य पदार्थों को माग में जलाकर होम करना 'यज्ञ' नहीं है किन्तु अपनी स्वाभाविक योग्यता के काम करके सब के साथ सहयोग-पूर्वक सामाजिक आवश्यकताओं के पदार्थ उत्पन्न करना ही सच्चा 'यज्ञ' है। (इस विषय में गीता का व्यवहार दर्शन प्र०, ३ श्लोक ६ से १६ तक का स्पष्टीकरण देखिए)।

(८) लोगों को यह समझाना चाहिए कि पंडे-पुजारों, गुरु-गुरुद्वितीयों, साधु-संत, फकीरों और पेशेवर भित्तिारियों को, अपने व्यक्तिगत लोक परलोक की स्वार्थसिद्धि व मान-प्रतिष्ठा के लिए दिया जाने वाला दान सच्चा दान नहीं है। किन्तु समाज के जिन व्यक्तियों के परिश्रम से भोग्य पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं उनकी, तथा जो लोग लोक-सेवा के किसी भी काम में लगे हुए हों उनकी यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग देना तथा सहायक होना और लोगों को धार्मिक संघविश्वासों व सामाजिक रुढ़ियों की गुलामी में छुड़करा दिखाना ही सच्चा दान है। (गीता का व्यवहार दर्शन प्र०, १७ श्लोक २० से २१ तक का स्पष्टीकरण देखिए)।

(९) मन की एकाग्रता, बुद्धि के द्वारा व्यवस्थित रूप से विचार करने में होती है और उसमें ही बुद्धि का विकास भी होता है। अर्थात् भूदकर किसी रूप या भूति या निराकार का ध्यान करने, किसी नाम का जाप करने या प्राणायाम आदि योग की श्रियाओं और प्रार्थनाओं से मन एकाग्र नहीं होता, उल्टे अपनी ही व्यक्तिगत भोग-वासनाओं से उत्पन्न होने वाले दिन के सपने देखते हैं। (इस विषय में गीता का व्यवहार दर्शन प्र० १८ श्लोक ५७ का अर्थ व स्पष्टीकरण लोगों को समझाना चाहिए)।

(१०) लोगों को यह बताना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोड़ देना ही त्याग है। अपने वर्तमान कर्मों को छोड़ देना वास्तविक त्याग नहीं है। गृहस्थ को छोड़ कर सन्यास का स्वीकार करना सन्यास नहीं है, किन्तु छोटे से कुटुम्ब के अद्वैत विद्वान् को अपना कुटुम्ब समझ कर सब के हित में लग जाना ही सच्चा सन्यास है। यह चाहे गृहस्थ के स्वीकार में हो या सन्यासी के। (गीता का व्यवहार दर्शन प्र० १९ श्लोक १ से १६ व अध्याय १८ श्लोक १ से १२ तक का अर्थ व स्पष्टीकरण देखिए)।

(११) इस जीवन में सारी धान्य दुःख, दण्डिता, योनिता, हीनता, शारीरिक और मानसिक कष्टों एवं अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बन्धनों में बिठा देना और मरने के बाद स्वर्ग, ब्रह्मन् या मोक्ष या निर्वाण-प्राप्ति की आशा रखना विलुप्त मिथ्या भ्रम है और अपने आप को योग्य देने की भावना है। किन्तु साम्यभाव के बरताव द्वारा सभी जीवन में सब प्रकार के सुख, शान्ति, स्वतन्त्रता और अपने ही प्रयत्न से सब प्रकार के बन्धनों से छुड़करा प्राप्त करना ही सच्चा स्वर्ग या मोक्ष या निर्वाण है। (यह तरंग गीता का

व्यवहार दर्शन अध्याय ५ श्लोक १८-१९ के अर्थ और स्पष्टीकरण के आधार पर समझना और लोगों को समझाना चाहिए।

(१२) सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, यथायोग्य साम्यभाव का बरताव करने में ही देश में पूर्ण सुख, शान्ति और समृद्धि बनी रह सकती है और इसी से सब व्यक्तियों को भी सच्चा सुख और शान्ति प्राप्त हो सकती है। अतः इस साम्यभाव के सिद्धान्त का प्रचार अच्छी तरह करना चाहिए। (गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय ६ श्लोक २६ से ३२ तक का अर्थ और स्पष्टीकरण देना चाहिए)।

(१३) मछलियों को आटे की गोलिएँ फेंकना, नदियों में दूध बहाना, चाँटियों को सलू फेंकना, बाँदरों, कौबों, चीलों, कुत्तों आदि को अन्न खिलाना आदि, साध पदार्थों की बरबादी में समाज के लिए आवश्यक साध पदार्थों में कमी आती है इसलिए ये बड़े अन्याय हैं। इन पदार्थों के अभाव में मनुष्य भूखों मरते हैं और इस भुख-मरी की हत्या के दोषी, उपरोक्त दुष्कर्म करने वाले होते हैं। यही हाल देवताओं की मूर्तियों के भागें डेर के डेर अन्न का भोग-प्रसाद लगाने का है। इन्हें बन्द करवाना चाहिए।

(१४) तीर्थ यात्रा—करने से या नदियों में नहाने से पुण्य नहीं होता। तीर्थ यात्रा और मन्दिरों की उपयोगिता का रहस्य "गीता-विज्ञान" के पाठ १८ के अनुसार लोगों को समझाना चाहिए।

(१५) तप—यह है जो गीता के १७वें अध्याय में श्लोक १४ से १६ तक में कहा गया है। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार सिद्धाचार ही तप है। धारी को कष्ट देने वाले तपों का गीता के आधार पर ही खण्डन करना चाहिए। (अध्याय १७ श्लोक ५-६ और १६ के स्पष्टीकरण देंगे)।

(१६) धर्म—की धारणा जो "समय की माँग" में की गई है वह अच्छी तरह लोगों को समझाना चाहिए।

(१७) अहिंसा, सत्य, धामा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि, जो साधारण धर्म या नीति के निम्न माने जाते हैं, उनका आचरण भी सब की एगता के भाव से किया जाता है, सब ही सामकरी होता है। पर यदि व्यक्तिगत स्वार्थ-निष्ठि के लिए किया जाता है तो उसका दुरुपयोग होकर समाज के लिए हानिकार होता है। (गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय १२ और १६ में इनके दुरुपयोग और सदुपयोग की धारणा लोगों को समझाना चाहिए)।

(१८) लोगों को यह समझाना चाहिए कि बौद्ध-बूद्धों की दूषादूष प्रथम पर आश्रित है। इसी दूष में व्यक्ति विशेष की जन्मजात कुसीलता और श्रेष्ठता का प्रमण्ड है। यद्यपि सारा ही शुद्धता स्वार्थ के लिए प्रयत्न है, पर बौद्ध-बूद्धों की और ऊँच-नीच जाति की दूष-दूष से उमषा कोई बरता नहीं है। इससे पार धर्म और पतन होता है।

(१९) मरे हुए शिवेश्वरी के पीछे जो प्रेत बर्मे मानी आठ-नवें और बालक भोजन आदि बिना आगे है, ये बन्द कराना चाहिए। (गीता का व्यवहार दर्शन अध्याय १७ श्लोक ४ का स्पष्टीकरण देंगे)।

(२०) धर्म के नाम पर होने वाली भोग मंगने की वृत्ति को बन्द कराना चाहिए।

निरागरेह से विचार और ये उपाय परम्परा उग्र बड़े जा करने हैं; बिन्दु दर्शनी बनी हुई सामाजिक एवं धार्मिक अज्ञान व भ्रमों को साधारण उपायों में दूर नहीं किया जा सकता। गीतुल्य के समय में सामाजिक, धार्मिक, साहित्य एवं राजनीतिक शक्ति का चतुर्भुज बल जनबल रूप से बन रहा है; बिन्दु दर्शनी की धारणाएँ तथा धारणाएँ इसी बल व बलमूल हैं कि उनको दूर करना सामान्य नहीं है। इसलिए गीता दर्शनी का मानना जाता आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है और दर्शनी का प्रतिपादन करने दिया है।

व्यक्ति निज विचारों की धर्म जीवन में उतार करी करता उनका दुगुण का कोई विशेष प्रचार नहीं पड़ता। मोक्ष जो में करने जीवन को करने सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के अनुसार करने का प्रमाण के

प्रयत्न किया है और उसके लिए अधिक से अधिक धैर्य, साहस एवं सहिष्णुता ने काम लिया है। परवानों को अपने अनुकूल बनाने में आपको उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि पुरातन पंथी लोगों ने और से किए गए लोकापवाद का सामना आपने धैर्यपूर्वक किया है। आपके सुदृढ़ विचारों या पना इन आदेशों से भी लगता है जो आपने अपने देहावसान तथा अन्तिम क्रिया के सम्बन्ध में अपने गम्बन्धियों तथा इष्ट मित्रों को दिए हैं। वे आपने एक विशेष आदेश पत्र पर लिखकर रख दिए हैं। अपने इस जीवन में क्या, मृत्यु के बाद भी आपको किसी भी प्रकार की सामाजिक रुढ़ि तथा धार्मिक ग्रंथ परम्परा का किया जाना स्वीकार नहीं है। मृत्यु के उपरान्त प्रायः सम्बन्धी लोग मृनात्मा के प्रति भावविश्रुति तथा उसको शान्ति एवं मद्गति प्राप्त कराने की सद्भावना धादि से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठान करना अपना कर्तव्य समझते हैं परन्तु आपने ऐसे किसी भी अनुष्ठान के न करने का आदेश दिया है। उस आदेश को इसी प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रकाशित करना हमने आवश्यक समझा है। उससे आपकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्तिकारी भावना का स्पष्ट परिचय मिलता है।

औसर निषेध

इसी प्रसंग में "औसर निषेध" शीर्षक से लिखा गया आपका गीत दिया जा रहा है, मृत्यु-भोज के रूप में आसर की सामाजिक परम्परा अत्यन्त हृदयहीन है। इसको आपने अपने घर से विलुप्त मिटा दिया है, वह गीत निम्नलिखित है :—

औसर से हो रहे जुन्न भगार, औसर छोड़ो सब माई ॥२०॥

अन्तरा

जब कोई व्याता मर जारे, घर के सब रोवें जिन्तारें; औसर करने ता रन आवें, माई कपु माता उठारें। मन में वरत गय नहीं लावें, पैतों दे निर्दयारें, औसर से हो रहे जुन्न भगार औसर छोड़ो सब माई ॥१॥
जिन्न माई को भिन्न पावें, उसके घर जेसर निकारें; बोहरा दे करवा दिववारें, जो कुछ हो गिरवी रक्कारें। दुःखियों को बेगीन गवार्, माई दे या कपारें; औसर से हो रहे जुन्न भगार, औसर छोड़ो सब माई ॥२॥
जो माई करे इन्कार, उसको सब करने लाचार; गानी दे तानी की मार, पंच करे व्याती से मार। हिना दे मर अयावार, इतर कुछ और उतर मारें; औसर से हो रहे जुन्न भगार, औसर छोड़ो सब माई ॥३॥
मरने ऊपर माता उठारें, साधार राखन रन जारें; गोच-गोच दुःखियों को सारें, मन में रक्ती दुःख गदि सारें। गीध बग वपू शरमारें; मनुष्य जल कैसे मारें, औसर से हो रहे जुन्न भगार, औसर छोड़ो सब माई ॥४॥
बने भरम के टेकरार, पैने करने अग्रचार, पाप पुण्य का नहीं विचार, अन्त पक्ष जत नमही मार। नही कोई मित्र छुपानन हार, क्यों करने यह दुस्वारें; औसर से हो रहे जुन्न भगार, औसर छोड़ो सब माई ॥५॥
कहे 'गोपाल' सरी सनमय, छोड़ो मित्रो वर अयन; गंग तेरो दुःखियों की हाथ, रमने देग रगान राय। बारी बारी सब दुख भोज, का तो कर लो मुनरारें; औसर से हो रहे जुन्न भगार, औसर छोड़ो सब माई ॥६॥

राजनीतिक विचार

आपके राजनीतिक विचारों के साथ क्रान्ति जड़ का प्रयोग करने में जोड़ा संबंध इंगित होता है कि आपने कभी भी उग्र राजनीति अथवा राजनीतिक दलजर्दी में कोई भाग नहीं लिया। आप मन्त्रि राजनीति से प्रायः दानव ही रहे हैं। यह आपके जीवन का मुख्य विषय नहीं रहा। फिर भी राजनीति के सम्बन्ध में आपने कुछ चिन्तन और मनन किया है। उसके परिणामस्वरूप आपकी विरजनीतिक चारधारा गर्वदा अत्यन्त ग्री।

बीकानेर मरीसे राज्य में उग्र राजनीतिक विचारों के लिए कोई अनुकूलता नहीं थी। इसका यह धर्म नहीं है कि अंग्रेजी राज्य की बुराइयों अथवा ज्यादतियों को आपने कभी भुग नहों माना और देशी राज्यों की निरन्तृतता अथवा जागीरदारों की मनमानी आप चुपचाप सहन करते रहे। सब तो यह है कि उनका विरोध करने में आपने संकोच नहीं किया और जागीरदारों को असन्तुष्ट करके उनका प्रकोप भेगने में आपने भय नहीं माना। उनकी ज्यादतियों का विरोध करने में आप पीछे नहीं रहे।

सन् १८६३ में अंग्रेजी का अध्यास करते हुए आपके बंगाली मास्टर श्री मेघनाथ बॅनर्जी ने भारतको अंग्रेजों के सामयिक पत्र पढ़ाने शुरू किये। यह कांग्रेस का प्रारम्भिक काल था। भारत की राजनीति के भीष्म-पितामह श्री दादा भाई नौरोजी, भुरेन्द्र नाथ बॅनर्जी, डब्लु० सैं० बॅनर्जी, रास बिहारी घोष, कीरोजसाह मेहता, दीनशा वाचा, विश्वम्भर नाथ, के० टी० सैंसंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले आदि उन दिनों में कांग्रेस के नेता के रूप में भारत के राजनीतिक क्षितिज के चमकते सितारे थे। कांग्रेस के वायिक अधिवेशन तथा उनके सम्बन्ध में जो समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ करते थे उनको आप विशेष चान से पढ़ा करते थे। उनमें आप में सार्वजनिक जीवन के प्रति कुछ अभिरुचि पैदा हुई और आपने राजनीतिक तथा अन्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ सोचना और विचारना शुरू किया। नरम दलीय नेताओं महामना पंडित मदनमोहन जी माताजीय, राजपि श्री गोपालकृष्ण गोखले, महामहिम श्री श्रीनिवास दासजी, मुद्रसिद्ध पत्रकार, "लीडर" सम्पादक श्री मी० बा० चिन्तामणि और बम्बई के रघुनाथनामा नेता सर फिरोजसाह मेहता आदि के विचारों का आप पर प्रथित प्रभाव पड़ा। बाद में श्री तेजबहादुर मजूम और श्री एम० धार० जयकर आदि के विचारों ने आप प्रथित गहमत रहे। महात्मा गांधी की उग्र राजनीति को और उनकी चरम आदि की असौम्य विरोधी आधिक विचारधारा के साथ आप कभी सहमत नहीं हुए।

आपका नरमदलीय नेत्राभी की तरह यह मत रहा कि अंग्रेजों के संघर्ष में उनके सद्गुण धारण कर देगवानियों को सुयोग्य बनाना आवश्यक है। अंग्रेज जाति की नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता और उनके अन्य गुणों में आप विशेष प्रभावित थे। उनमें आपको देशी सम्पद के अनेक गुण प्रतीत होते थे और उनका अपने देशवासियों में प्रभाव आपको बहुत तटकता था। अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी आप अंग्रेजों की जाति व राष्ट्र के रूप में बहुत उन्नत मानते थे। कदापी के अपने व्यापार-व्यवसाय के कारण आप जिन अंग्रेजों के निवृत्त सम्पर्क में आए और जिन मरवाती अंग्रेज अक्रमों के साथ आपका सम्बन्ध हुआ उनकी सफाई, व्यावहारिक नैतिक्ता तथा निष्ठाधार आदि का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा और आपके हृदय में अंग्रेज जाति के सम्बन्ध में बहुत जैसे विचार पैदा हो गए। आपको यह विश्वास हो गया कि उनमें भारतवासी बहुत कुछ गौरव करने हैं।

प्रथम महायुद्ध में आप अंग्रेजों की जीत होना निश्चित मानते थे यद्यपि अधिकांश भारतीयों का विश्वास जर्मनी के विजयी होने में था। दूसरे महायुद्ध के कुछ दिन पूर्व आपके उन दिनों के सैनिक श्री रामप्रसाद बसन्त-नाथ यूरोप के बारे में लिखे थे। उनमें जर्मनी में ईश्वर की तरह हिटलर की युवा और अनिचल नैतिक शिक्षा आदि के जो समाचार सुने उनमें आपका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि यूरोप में दूसरे महायुद्ध की घात सुनने बिल न रहेगी। संस्करण के स्मृतिक में लिखते के बाद ही आपकी यह धारणा और भी पुष्ट हो गई। इस महायुद्ध में भी निराशा की विजय में आपका विश्वास बना रहा और हिटलर के रूप पर आश्चर्य करने में भी उनकी विजय में आपकी तनिक भी सन्देह नहीं रहा। महायुद्ध के दिनों में बावेन की घोर में अंग्रेजों के विजय को आशीर्वाद शुरू किया गया उनमें आप सहमत हुए कारण नहीं थे कि आपकी अंग्रेजों को आपका विरोधी का दुष्प्रभाव बनाता उचित प्रतीत नहीं होता था। महात्मा गांधी की विचारधारा, उनके अनेक देशों को आशुभभावना और अहिंसा तथा चरम जाने आदि की धार व्यावहारिक मानते थे। आपका यह मत था कि अहिंसा और

सदियों बाद प्राप्त की गई राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थायी नहीं बन सकेगी ।

देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद लाडें माउण्टबेटन को भी यहाँ से विदा करके जब श्री जवाहरलाल जी नेहरू अपने स्वतन्त्र विचारानुसार देश का राजनीतिक नेतृत्व और मानव संचालन करने लगे, तब उनके प्रदुत कार्य कोशल, अदम्य साहम, गम्भीर विचारशीली और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों में आप बहुत अधिक प्रभावित हुए । आप उनके अग्र्यतम प्रदासक एवं समर्थक बन गए । आपने उस समय लिखा था कि "अनेकों में एक और एक में अनेक के वेदान्त के सिद्धान्त को मानते हुए सब में एकता, समता और बहुभाव की भावना से राज्य मानव के संचालन करने तथा "सर्वभूत हिंसे रताः" के गीता के आदर्श का व्यावहारिक रूप में पालन करने अपने अर्थार्थ हित के प्रयत्न में निरन्तर लगे रहने की उनकी भौतिक नीतिमत्ता को देखकर मैं उनको एक विभिन विभूति सम्पन्न महापुरुष मानने लग गया और अनेक बातों में भगवान् छुप्य से उनका मिलान करने लगा । उनकी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित रहने की नीति मुझे बहुत पसंद आई । मेरी दृष्टि में जहाँसे यह निर्णय भावुरता से ऊपर उठकर बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता से किया । मेरी मान्यता यह है कि नेहरू जी के अतिशय प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व के प्रभाव से ही इस देश की साम्प्रदायिक और सामाजिक बन्धनों से जकड़ी हुई परराज्य के प्रयोग्य जनता के लिए जनसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था हो सकी है और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं नेतृत्व से ही सम्भवतः समय पाकर भारत की जनता इस स्वराज्य को स्थायी बनाने के योग्य हो सकेगी । साम्प्रदायिक और जाति-भेद के भेद और भाषिक विषमता मिटाने के नेहरू जी के विचार व समय-समय पर दिए जानेवाले सत्य मुझे बहुत सुहाते रहे हैं । वे मेरे मत के सर्वथा अनुकूल हैं ।"

उन दिनों मे "देश के विभाजन का सदुपयोग" शीर्षक से आपके कुछ लेख दिल्ली के दैनिक "समर भारत" में प्रकाशित हुए थे । "समय की मांग" नाम से एक पुस्तक भी आपने उन दिनों में प्रकाशित की थी । उसमें आपने धार्मिक, सामाजिक, भाषिक एवं राजनीतिक दृष्टि से क्रान्ति के चतुर्मुखी स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया था और बताया था कि इस समय उगी क्रान्ति की आवश्यकता है । उस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर गीता की हाथ में लिए हुए भगवान् श्रीछण और श्री जवाहरलाल जी नेहरू का चित्र देकर चतुर्मुखी क्रान्ति के विषय में गीता के वे चार श्लोक उद्धृत किए गए थे जिनका उल्लेख इस प्रकरण के प्रारम्भ में किया गया है । पूर्ण स्वातन्त्र्य के लिए आप चतुर्मुखी क्रान्ति को परम आवश्यक मानते हैं । इसके मन्थन में आपने अनेक लेख व पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की । आपने "प्रगति संघ" की स्थापना इस चतुर्मुखी क्रान्ति के आदर्श को सम्मुख रख कर की थी । ऐसी चतुर्मुखी क्रान्तिकारी सहाय के लिए सर्वसाधारण का अधिकतम सहयोग मिल सकना अत्यन्त दुर्लभ था । देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ने जब ने समाज मंडल के लिए समाजवादी दूरगम्य के आदर्श को स्वीकार किया तब से नेहरू जी जात-पात की सामाजिक ऊँच-नीच की अड़िग्य भावना तथा धार्मिक धर्म विचारों की दूर करने पर कितना जोर दे रहे हैं, परन्तु यह काम सुनासे से वह बना बन गया है कि कांग्रेस जन भी उनके इस आदर्श से बहुत दूर है और सामान्य देशवासियों की तरह वे भी जन्मजात जात-पात की सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णता में फँसे हुए हैं । प्राचीन समाज, ब्रह्म समाज और कांग्रेसमात्र की स्थापना जात-पात, अस्पृश्यता तथा ऐसी ही अन्य बुराईयों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए की गई थी, किन्तु उनको भी अपने उस आदर्श में पूर्ण सफलता नहीं मिली । दुःख दुःख से और जन्म जन्मान्तर में बिचरी हुई सामाजिक एवं धार्मिक दुर्गन्धी की दृष्टि को दूर करने के लिए विचार इस चतुर्मुखी क्रान्ति के दूसरा बोर्ड उठाया नहीं है । इस क्रान्ति की अत्यन्त कम प्रतिफल आप पिछले पचास वर्षों में गिनकर बरों का रहे हैं ।

मदम राधिकाबिदे के लड़का, ममता तथा बन्धुभाव पैदा करने के लिए आदर्शों का अत्यन्त सख्ती से प्रकाशना में किया गया है, उनके लिए दूसरी दृष्टि में सत्य, विद्या और बलिष्ठा का दिया किसी अर्थपर

एवं अपवाद के सब के लिए सुलभ करना अनिवार्य है। साधनहीन गरीब जनता अपरिमान के कारण न तो समुचित न्याय प्राप्त कर सकती है, न अपने बालकों को शिक्षित कर सकती है और न अच्छी चिकित्सा का लाभ उठा सकती है। समुचित न्याय प्राप्त न होने से भ्रष्टाचार एवं अन्याय की बढ़ावा मिलता है, जिस के प्रभाव में प्रजा का अधिकार चारों ओर बना रहता है और चिकित्सा के अभाव में बीमारियों का प्रकोप चारों ओर फैल कर लोग अकाल में काल का श्राप बनते रहते हैं। जिस समाज व देश में अन्याय, अज्ञान और अराजक मृत्यु का बोझ चला हो वह प्रगति या उन्नति कैसे कर सकता है ?

महाराजा दारूल्बिहजी ने राज्य में सिविल सप्ताई की विगड़ती हुई स्थिति पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें आप को भी निमन्त्रित किया गया था। आपने राज्य की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए महाराजा को लक्ष्य करते हुए कहा था कि "आप के राज्य में घन के रहते हुए भी प्रजा झूलती मरेगी और कपड़ा होते हुए भी लोग नंगे फिरेंगे। लोगों को यह सन्देह है कि आप के मिनिस्टर लोग ही इस तरह की अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार हैं।" सम्मेलन में सब मन्त्री भी उपस्थित थे।

श्री मानवेन्द्रनाथ राय जो "एम० एन० राय" के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं अपने देश के महान् क्रांतिकारी विचारक थे। वे कट्टर साम्यवादी थे। अनेक वर्ष विदेशों में बिताने के बाद वे छत्र देश में स्वदेश लौटे थे और अंग्रेज सरकार की शुल्तचर पुलिस छाया को तटह उनके पीछे लगी रहती थी। उनके धार्मिक व राजनीतिक विचार अत्यन्त सुलभ हुए, परिपक्व और पूर्णतः क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश के धार्मिक विकास और राजनीतिक गठन के लिए जो योजनाएँ प्रस्तुत की थीं वे सर्वथा मौलिक थीं और मौलिक होने के ही कारण उनमें वर्तमान ढाँचे की भ्रमल-भूल बदल देने की क्षमता थी। कभी हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी उनकी अद्भुत प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। "मेरी कहानी" में नेहरू जी ने मास्को में उनके साथ हुई पहली मुलाकात का जो उल्लेख किया है उससे उनके क्रांतिकारी स्वरूप तथा प्रतिभा का अच्छा परिचय मिलता है। मोहता जी उनसे देहरादून में मिले थे और उनके साथ आप का चर्चित सम्बन्ध कायम हो गया था। बीमारी एनेन राय ने अपने संस्मरण में आप दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश डाला है।

इस विस्तृत विवेचन से आपकी राजनीतिक विचार-धारा के साथ-साथ राजनीतिक जीवन का भी कुछ स्पष्ट परिचय मिल जाता है। आपने अपने सक्रिय जीवन में राजनीति की अपनी मुख्य विषय कभी नहीं बनाया। परन्तु एक विचारक के नाते राजनीतिक विषयों और देश की राजनीतिक स्थिति पर चिन्तन, मनन, एवं विचार करने से आप दूर नहीं रहे। समय-समय पर अपने विचारों को आपने अत्यन्त निष्पक्षता के साथ प्रकट करने में संकोच नहीं किया। आपका यह दृढ़ मत रहा है कि सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति का सफल होना सम्भव नहीं है और इन क्रांतियों ने जनता के जीवन में प्रामुख-भूत परिवर्तन हुए बिना न तो प्राप्त हुई स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है और न आम जनता उसमें कुछ स्थायी लाभ उठा सकती है।

धार्मिक क्रांति

एक अत्यन्त श्रीमन्त, सम्पन्न व समृद्ध घर में और अपने परिधम एवं अध्ययनाय ने सफलता की हैसियत प्राप्त करने वाले पिता की गोद में जन्म लेने के बाद करोड़पति बन जाने पर भी धार्मिक क्रांति में आपका जो विश्वास, निष्ठा एवं भावना है, वह अत्यन्त विस्मयजनक है। उसी के कारण कुछ क्षेत्रों में दूर के सम्बन्ध में आप के साम्यवादी होने की धारणा पैदा कर दी गई। आपने नीतिवद् दृष्टि से साम्यवादी विचार-धारा को नहीं अपनाया, परन्तु गीता के धार्मिक समस्त योग के आधार पर धार्मिक क्रांति करने का ही

समान अधिकार प्राप्त करवाने में आप की हृदय आस्था है। स्वर्गीय सौहृद पुरूप सरदार बल्लभ भाई पटेल आप के आर्थिक क्रान्ति के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह कह दिया करने थे कि आप की बात क्या की जाय, आप तो साम्यवादी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवादी न होते हुए भी आपकी विचार-धारा साम्यवादियों में कई धर्मों में मिलती-जुलती है। "ज्ञान विज्ञान मण्डल" और "प्रगति मंच" दोनों मस्याओं का काम इसी कारण प्रसरन हो सका कि उनके सम्बन्ध में प्रकाशित किए गए साहित्य में आपने अपने जिन विचारों का उल्लेख किया था उनके आर्थिक क्रान्ति का रूप साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था से भी कुछ आगे बढ़ा हुआ था। क्योंकि गीता के समत्व योग का आधार सत्य की मौलिक एकता का सिद्धान्त है और मौलिक साम्यवाद भनेकता के आधार पर प्रयत्नस्थित है। देश के सम्पत्तिवानों को आप द्वारा दी गई चेतावनी में भी साम्यवादी विचारधारा की झलक स्पष्ट रूप में विद्यमान थी। यही कारण है कि आपकी आर्थिक विचारधारा देश के वर्तमान सम्पत्तिवानों, पूँजीपतियों प्रथवा उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों को भी पसन्द नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे देश आप के ही विचारों की ओर प्रसरन हो रहा है। जिस प्रकार सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में आपके विचारों के अनुकूल चट्टानें सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्ति का प्रतिपादन किया जाने लगा है और हमारे महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू भी प्रायः अपने प्रत्येक भाषण में जाति-मांति और साम्प्रदायिकता के उन्मूलन पर जोर देने लगे हैं, ठीक वैसे ही यह दिन भी दूर नहीं है जब समाजवादी अर्थव्यवस्था को मूर्तरूप देने के लिए आप द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विचारों एवं आर्थिक क्रान्ति का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया जा सकेगा।

प्रगति सच के कार्यक्रम में आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए आप ने उनके लिए कुछ सक्रिय उपाय भी सुझाए। आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन आप ने निम्न शब्दों में किया है :—

(१) एकत्रित की हुई धन-सम्पत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है किन्तु वह मार्बज्जिक सम्पत्ति है, क्योंकि वह किसी के अकेले के उद्योग और श्रम से उत्पन्न नहीं हुई, किन्तु सब के सहयोग से उत्पन्न हुई है; इसलिए उस एकत्र सम्पत्ति से सब को लाभ पहुँचाना चाहिए और सबकी आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए। बाह्य बल सम्पत्ति उद्योगपतियों, पूँजीपतियों व व्यापारियों के पास हो; या राजा-महाराजों, जागीरदारों, जमीनदारों, महंजों, मठाधीनों, गुज, पुरोहितों, प्राचार्यों, पण्डे-पुजारियों या बकीय, डाक्टरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, गणकारी अफसरों, टैनेदारों, एक्टरों आदि के पास हों। वह एक मार्बज्जिक प्रयोद्धा के अन्दर आ जाना चाहिए; जैसा कि "समय की माँग" और "देश का आर्थिक संकट और उसके मिटाने का उपाय" नामक प्रकाशनों में बताया गया है। इस दृष्टि से पूँजी मार्बज्जिक कामों में लगाई जानी चाहिए व इनमें मार्बज्जिक उद्योगों के पदार्थों के उत्पादन का कार्य करना चाहिए।

(२) गाँव उद्योग-धंधे और व्यापार-व्यापार जनता की आवश्यकताएँ पूरी करने के उद्देश्य से होने चाहिए, केवल व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नहीं होने चाहिए।

(३) देशों के गट्टे के स्टोक एक्चेंज और नाम के गट्टे के एक्चेंज सब बन्द होने चाहिए, क्योंकि इनसे जनता की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती किन्तु ध्वनिमान व्यापारों के लिए जनता का मोनर किया जाता है।

(४) वर्तमान समय में सुइडोड, साटरी और बड़े-बड़े बजारों में बिज, पंग आदि पदार्थों के संग्रहण है। ये सब सत्कारी होर पर सार्वजनिक द्वारा प्राप्त अधिकार की कोट में होते हैं और इन पर बड़ी भारी करों को दोर पर लगाया जाता है। यह सुना हुआ है और इनमें बरोड़ों रपड़ों की बरकारी होती है। सरकार पर दबाव देकर इनकी बरूज द्वारा बन्द करवाना चाहिए।

(५) रई के पीचरों के अंक—फरकों व वर्षा आदि के लट्टे गैर कानूनी होते हुए भी सामन की रिपोर्ट के कारण अनेक स्थानों पर चल रहे हैं और इनसे असंख्य गरीब नागरिक, मजदूर, कारीगर अपने गाड़े पत्तों की कमाई बरबाद करके घोर दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। सरकार व पुलिस के द्वारा इन्हें बन्द करवाना चाहिए।

(६) जुए के बड़े बहुत बड़े बुराई के घर होते हैं। हमारे देश में यह दुर्व्यग्न हजारों वर्षों में प्रचलित है। युधिष्ठिर और नल जैसे धर्मात्मा राजा भी इस दुर्गुण के कारण बरबाद हो गये। सब देशों की मध्य सरकारों ने जुए का खेल गैरकानूनी करार दिया हुआ है। राज्य और पुलिस के द्वारा इन्हें बन्द करवाना चाहिए।

(७) सबको यथायोग्य उत्पादक श्रम करते रहना चाहिए। निकम्मा रहकर जीवन व्यतीत करने का किसी को अधिकार नहीं है। ("समय की मति" में "आर्थिक क्रान्ति" का पाठ इसके सुसाक्षात् के लिए देना चाहिए)।

(८) सबको अपने काम की योग्यता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए और सबको पूरा परिश्रम करने का मनोयोग, पूर्ण और तत्परता से काम करना चाहिए। थोड़ा काम करके अधिक लाभ या वेतन लेने का अधिकार किसी को नहीं है।

(९) समय और श्रम, धन उत्पादन के मुख्य साधन हैं। इसलिए समय और शक्ति का प्रचलन नहीं करना चाहिए। धार्मिक कर्मकाण्डों, ईश्वरोपासना, भजन, प्याल, जप, तप, पूजा, पाठ, सामाजिक रीति-रिवाजों, ऐश-भाराम और नदी आदि कुव्यसनों में तथा आलस्य में पड़े रहकर या लड़ाई-झगड़ों में समय और शक्ति का प्रचलन किसी को न करना चाहिए।

(१०) धार्मिक कर्मकाण्डों और उपासना तथा दान-गुण्य आदि में और सामाजिक रीति-रिवाजों तथा विरादरी या ब्राह्मण-भोजन आदि में धार्मिक और धन की बरबादी सब बन्द कर दी जानी चाहिए; क्योंकि इनसे जनता की आवश्यकताओं की कुछ भी पूर्ति नहीं होती किन्तु केवल व्यक्तिगत बर्खाण व मान बढ़ाई के लिए वे काम किये जाते हैं।

(११) वर्तमान में हमारे देश में एक ओर तो घोर गरीबी, दरिद्रता और बेकारी बढ़ रही है। विदेशी-व्यापार का संतुलन बिगड़ रहा है। यहाँ से बितने मूल्य की वस्तुएँ-विदेशों को भेजी जाती हैं, उन्हीं मूल्य की वस्तुएँ विदेशों से यहाँ भेजवाई जा रही हैं और देश इनसे दिवानियापन की ओर प्रसरण हो रहा है। इस प्रकार बाहर से आने वाली वस्तुओं में, करोड़ों रुपयों के मूल्य की वित्तागिता की वस्तुएँ—विभिन्न, कंगनेजल पाउडर, क्रोम (नहरे पर लगाने की मल्लम), मिगार, मिगरेट, सुगन्धित तैल, सैट, रंग मंत्र, विनायनी घास, विदेशी रेशमी, ऊनी व धन्य वस्त्र, बहुमूल्य फाऊन्टेन, मजबूत का सामान (करलीपर) और २०-२५-४० हजार तक के भारी मूल्य की मोटरगाड़ियाँ और फिन्नी सामान शामिल हैं। संदेशों से राष्ट्रपति अधिकार लेने से पूर्व जो स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम व प्रचार की भावना हम लोगों में थी, वह अंधकार शक्ति के बाद मेट हो कर उल्टा विदेशी व वित्तागिता की वस्तुओं का प्रचार और लपन बटूर जोरों से बढ़ रही है। इससे देश का आर्थिक सर्वनाश हो जायेगा इसलिए इन्हें फौरन बन्द करने-करवाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(१२) कनकता, बम्बई व दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े-बड़े सरकारी भवनगरी, इंजीनियरी, इंस्टीट्यूट, वकील-वैस्टरों, वैकर्स व व्यापारियों के पास, खनिज व फसलित मद्य प्रकार की घाय के अत्यधिक मात्रा में होने वाली गम्भिरता के कारण, उनके द्वारा होटलों, रेस्टोरां, क्लबों और मयूरी, नौजीवन आदि पहाड़ी विनाश-प्रयोगों

(हिल स्टेगनों) पर प्रत्यन्त सजीव, विनाशकारी, विनाशितापूर्ण कंकड़ों पाटियों, डान्स, वास आदि माट्मरों के आयोजन होते रहते हैं, जिनके देवा-देवी अन्य देववासियों पर भी उनके अनुकरण व संगति का प्रभाव पड़ता है। जिससे जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का धीरे धीरे अपव्यय होकर भर्त्तिनता और दुराचारों में वृद्धि होती है। इसके विरुद्ध जोरों से प्रचार करके इन्हें बन्द करवाना चाहिए।

(१३) प्राथिक क्रान्ति के सम्बन्ध में इस और चीन की धर्म व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और उनकी जो व्यवस्थाएँ इस देश के अनुकूल हों, उन्हें अपनाना चाहिए।

इन उपायों के सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही लिखना पर्याप्त होता चाहिए कि आपने हृदय में देश की गरीबी के लिए जो दर्द, पीड़ा भयना तड़पन है, उनका स्पष्ट आभास इनसे मिल जाता है।

यद्यपि आप चर्मा नहीं चलाते और हाथ से बने भूत की ही खादी नहीं पहनते, परन्तु आपने गृह-उद्योग से बहुत प्रेम है और उसके लिए सहायता देते रहते हैं। जहाँ तक बनता है देश की बनी हुई चीजें बनाने का ध्यान रखते हैं। मिल के सूत के हाथ करके से बने हुए कपड़े आपकी बहुत पसन्द हैं और इन उद्योग को प्रोत्साहन देते रहते हैं। स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह जी के शासन काल में राज्य ने जो खादी-भण्डार बन्द कर दिया था तब आपने उसके स्थान में बीकानेर बस्त्र-भण्डार खोल कर हाथ करके के उद्योग को प्रथम दिया था। यद्यपि उसमें हानि उठानी पड़ी थी। गाँवों के गरीब युवाओं को मिल का सूत देकर कपड़ा बनवाने का उद्योग चलाते ही रहते हैं। और भी कई प्रकार के गृह-उद्योगों को आप सहायता देते रहते हैं। गाँवों के लोहारों और सरकंडे के गारों, छात्रों बनाने वाले नायकों तथा चमड़े का काम करने वाले चमारों और उन के कम्बल बनाने वाले मेघवालों को विशेष रूप से सहायता देने हैं। चित्रकला में भी आपकी रसि है। परन्तु आप राजा रवि वर्मा के चित्रों जैसे भावपूर्ण, मुडीय और मुद्रिचूर्ण चित्र पसन्द करते हैं, राजाजी के वैदिक चित्र आपकी पसन्द नहीं हैं।

देश के सर्वांगीण जीवन का जिस मृदमता से अध्ययन करने आपने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में फीरी हुई किङ्कतपूर्ण तथा विनाशिता की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का जो प्रयत्न किया है उसकी आवश्यकता को हमारे राजनीतिक नेता भी अब स्वीकार करते गये हैं। परन्तु उनकी दृष्टि जनता के धार्मिक जीवन में आपसून पुनः परिवर्तन करने की अपेक्षा केवल पंचवर्षीय योजनाओं के लिए धन एवं माध्यम मंजूर करने तक ही सीमित है। आम जनता के जीवन को साधनात्मक बनाने बिना धार्मिक क्रान्ति का काम माना नहीं जा सकता। इसके लिए आपने जो साधन बनाये हैं उनकी जो ही उोशा नहीं कि जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई आपने विचारों में गहरा-विविधता महसूस हो अपना उसकी स्वीकार करे; परन्तु उनमें निहित चतुर्मुखी क्रान्ति की आवश्यकता से गहरा में अग्रहमन नहीं हुआ जा सकता। प्रत्युत प्रत्यक्ष में आपने विचारों के अनुसार चतुर्मुखी क्रान्ति के स्वरूप, उसकी आवश्यकता और उसके साधनों के प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया है। इनमें महसूस पाठकों की आपकी विचारधारा के जानने का काम मित्र कोना और वे भी चतुर्मुखी क्रान्ति को साधना के पथ पर अग्रसर होकर देश की इस गमय की एक महान् आवश्यकता की पूर्ति करने में आप सहाय हो सकेंगे।

हमारे महान् नेताओं में भी इस चतुर्मुखी क्रान्ति के महत्त्व को स्वीकार कर लिया है। जनता के बिना भी दृष्टि में दक्षिणाधारी बने रहने पर राष्ट्र निर्माण के महत्त्व बरबं से महसूस नहीं हुआ जा सकता और समाजवादी धारणा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती। देश के विकास के लिए समाज के समानता का प्रस्थापित करना है। यह समाज जीवन में सार्वभौमिक रूप से स्थापित की जानी चाहिए और

वह चतुर्मुखी क्रांति के बिना नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से आपके विचार, सुझाव तथा भाष द्वारा प्रतिपारित कार्यक्रम निरचय ही पथ-प्रदर्शक बन सकते हैं और उनमें गीता के "सर्वभूत हिते रताः" के महान् भारों को धर्म में पूरा किया जा सकता है।*

डेकेदारी

मोहता जी द्वारा रचित यह गीत इस प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है।

* सत पुरित भारत को धारण करा दिया डेकेदारी ने। सब लोगों को अपना ज्ञान मुक्त दिया डेकेदारी ने। देव

अन्तरा

कई डेकेदार स्वयम् बनके, धन धर्म शक्ति और सामन के। जनता के सब अधिकारों को दिला दिया डेकेदारी ने॥१॥
 रत्न धर्म नेम के पौलों को, भक्ति के अन्ध-विश्वासों को। जीवन को जगत् गुणानों में रंजित दिया डेकेदारी ने॥२॥
 सब गुणारण का सम्राट् दिया, बुद्धि बल का भी हथियार दिया। और अन्तम शक्ति पर परदा हटा दिया डेकेदारी ने॥३॥
 स्वारथ की भाव लगी भारी, जल गई प्रेम की कुलबारी। सत्य सत्य का सत्य मन्दिर गुहा दिया डेकेदारी ने॥४॥
 भूतों भैरों और पंथों को, पातकियों सन पातियों को। शुद्ध धर्म उद्धारकों को पुनर् दिया डेकेदारी ने॥५॥
 मोक्ष के अन्धकारों से, आदर की जीवनवाहों से। मुरों के पंथों किरीटों को मर्यादा दिया डेकेदारी ने॥६॥
 अन्ध विद्वानों की बर बिकने, नासि बिकरी कई नर बिकने। लोकमन बुद्धि कुपनों का चरवा दिया डेकेदारी ने॥७॥
 व्याह देने अशोक बागों को, मारन के लक्ष्मी लालों को। शुद्ध शूरियों का भाव गुरु रूप दिया डेकेदारी ने॥८॥
 छोटी बच्ची को हथारे, बूढ़े बनने के बर सारे। दादे पोछे का मज्जिम मुक्त दिया डेकेदारी ने॥९॥
 कई विधवारें छूटे भरी, सचवारें कुली ने जोष पति। नारी अन्ध को निर्धन में विनया दिया डेकेदारी ने॥१०॥
 यदि भ्रम हटा कई सिद्ध हथ, नारी हथ कई पशु हथ। इन सच्चारों को हथार, जनता दिया डेकेदारी ने॥११॥
 "मोक्ष" मुनियों के बँतों को, लोभो रन सिद्ध बँतों को। बिरते रन रत्न ली को विनया दिया डेकेदारी ने॥१२॥

आपका आदेश अपने अन्तकाल के सम्बन्ध में

"मेरे देहान्त के समय जो कुछ भी लोग या मेरी सेवा करने वाले मेरे पास हों उनको मेरे हृदय के निश्चित आदेश देता हूँ कि जब मेरे शरीर का अन्त निकट प्रतीत हो, कोई असाध्य रोग होकर बँहोसी, सर्जि-पात आदि की दशा हो जाय, जबान रुक जाय, बोलना बन्द हो जाय, मैं अपने मन के भाव प्रकट न कर सकूँ, उस दशा में कोई भीषण दवा न दी जाय न कोई इन्जेक्शन लगाया जाय। मैं अपने धीमे के लिए भी कुछ देने की चेष्टा न की जाय, क्योंकि ऐसा करने में अन्त समय में अशांति होती है। शान्तिपूर्वक प्राण विम्वरे ही में निपटने दिया जाय। यदि हो सके तो प्राण जल्दी निकलने का कोई उपाय किया जाय, हममें किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। जब प्राण साफ निकल जाय तब उसके प्राण घण्टे बाद सादा को खाट से उठा कर जमीन पर रख दी जाय और उस छुट जल से धोकर उस पर सफेद सूती कपड़ा ढक दिया जाय। फिर सीढ़ी पर रखकर किसी नजदीक के इमरान में ले जाकर पीपल भयवा और किसी प्रकार की लकड़ी में दाह कर दिया जाय। जब जिता ठण्डी हो जाय तब अस्थियों सहित भस्मी को राहू गोद कर उसमें बूर दी जाय भयवा कोई नदी या समुद्र पास ही हो तो उममें बहा दी जाय। बस इसके निवाय कोई क्रिया कर्म, पिण्डदान आदि कुछ भी न कराया जाय। अन्त समय में गीता सुनाने या सन्यास दिलाने आदि का जो ढोंग करने की रिवाज है, मगाजन, रेणुका, गुनसी की लकड़ी, बागा आदि नाम पर रगे जाने हैं और दान-मुष्प किये जाते हैं वे कुछ भी न किए जायें। जो लोग वहाँ उपस्थित हों वे धोकार का उच्चारण करें तो अच्छा है। गीता तो मेरे हृदय में रमी हुई है और सन्यास वास्तव में मन से होता है सो मेरे मन में पूर्ण वैराग्य है। स्वाग का सन्यास मक्का गन्धाम नहीं होता। मेरे पीछे कोई पारलौकिक कृत्य, प्रेतकर्म, ब्राह्मण-भोजन, धर्मगुण्य आदि कुछ भी न किये जायें क्योंकि मेरे मन में किसी प्रकार की ममता, कामना और वासना योग नहीं रही है; इसलिए देहान्त के बाद मैं पूर्ण शान्ति के परम-निर्वाण पद को प्राप्त होऊँगा यह मुझे दृढ़ निश्चय है। अतः इस आशय से कि मेरी आत्मा दुर्गति होगी इसलिए मेरे देहान्त के बाद उक्त आश्चर्य करना, यह मेरे माय द्वेष और वादना करना होगा। देहान्त के बाद यहाँ के लोगों के लिए हुए किसी भी काम में मेरा कोई सम्पर्क नहीं रहेगा, न मुझे इस लोक की किसी प्रकार की गहायगा की कोई आवश्यकता रहेगी, इसलिए मेरे विषय में किसी तरह का सोच या चिन्ता करने की मेरे प्रति दुर्भावना न रखें।

"मृत्यु के बाद दस दिनों तक साधा या बैठकर रहने की जो रिवाज है वह निम्नगुण में रमी जाये किन्तु शरीर या दाह करने के बाद सब कोई धरने-धरने कामों में लग जायें। जो लोग सम्पेदना दिवाने के लिए पावें उनको लिप्यार-मुक्त धन्यवाद देकर मेरे भारों को सम्पदा देना चाहिए। मेरे देहान्त पर किसी प्रकार का शोक नहीं रखा जाय क्योंकि मेरा देहान्त कोई शोक या हर्ष का कारण नहीं है। मैंने अपने अपने सर्वे प्रीति में जो कुछ करने योग्य का सब कर लिया, किसी बात की मन में नहीं रखी। अन्धता और अन्धता में स्वार्थवाद है, इस विषय में शोक और चिन्ता किन बात की।

"मेरे पीछे कोई स्मारक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कृत्य और मेरी दलाई हुई गुणों मेरे प्रभु स्मारक हैं। यदि कोई मेरा स्मारक रखना चाहे तो मेरे बन्धन हुए मार्ग पर चले और मेरी गुणों का अध्ययन करके उनके अनुसार आचरण करे और उनका प्रचार करे।

“मेरे उपरोक्त आदेश दूसरे लोगों की भी यथाशय्य बता दिये जायें। आम तौर से लोग अपने मरे हुए सम्बन्धियों की दुर्गति होने, यमराज के पास जाने, प्रेतगति प्राप्त करने आदि की दुर्भावना करके उनके लिए पितृकर्म और पारलौकिक कृत्य अनेक तरह के करते हैं। ये सब बातें मृत सम्बन्धियों के प्रति द्वेष और शत्रुता करना है। मृत सम्बन्धियों के लिए यहाँ से किसी प्रकार की सहायता पहुँचाने का विस्वास बिल्कुल मिथ्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल अनिवार्य रूप से भोगता है। इसको कोई भी किसी भी पितृकर्म या दान-पुण्य आदि करके उसका फल भेजकर ग्रन्थगा नहीं कर सकता। मरे हुए सम्बन्धियों को सहायता पहुँचाने के लिए कुछ भी करना बिल्कुल मूल्यहीन है और यह विस्वास तानसी ग्रन्थ विरुद्ध है। गीता में कहा है कि “प्रेतान्भूत गणाश्चाप्ये यजन्ते तामसा जनाः” (ध० १७ श्लोक ४) अर्थात् मरे हुए लोगों और भौतिक पदार्थों का यजन पूजन तमोगुणी लोग करते हैं। ये आदेश मैंने शरीर की स्वस्थता और मन की पूर्ण शान्ति दान के लिये हैं।”

—रामगोपाल मोहना

ईश्वर के नाम पर

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सब काम-काज अर्थात् सामारिक व्यवहार छोड़ कर तथा ईश्वर की जगत में भिन्न कोई विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति मानकर दीनता और दासता से दिन रात उनके भजन समर्पण में लगा रहें और परमात्मन्ही बन जायें।

भारतवासी ईश्वर को सबसे अलग आसमान में अथवा दूरदूरी में बैठा हुआ एक व्यक्ति मानकर उसे दूर से बुलाते हैं और उससे अपनी नाजायब प्रकार की व्यक्तिगत स्पर्श सिद्ध करना चाहते हैं तथा उसे किसी विशेष स्थान में बन्द करके अपने ताले के भीतर रखना चाहते हैं और जगत को उनसे भिन्न मानकर एक दूसरे से घृणा, तिरस्कार और द्वेष करना धर्म समझते हैं।

भगवान् कहते हैं कि “मैं सबका आत्मा सबके अन्दर ही हूँ”, परन्तु भारतवासी उनके बिना उसे यहाँ बर्फ के सड़े हुए पहाड़ों की चोटियों पर, अथवा पर्वतों की मुकामों में अथवा जंगलों एवं नदी, नालों, शम्भुओं में अपने प्रार्थनों एवं नगरों की तंग गलियों में तथा मन्दिरों-मठों में ब्रूने किले हैं।

गुपारज—बहिष्कार से विचलित न हों

यदि हमारा कोई बहिष्कार करे तो हमको जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जितने गुपारज हुए हैं, जितने लोक सेवा के अच्छे कार्यकर्ता हुए हैं, अतः सोमो ने उन सबका एक बार बहिष्कार किया, परन्तु पीछे जाकर उसी जनता ने उनके गुपारज, उनकी सेवाओं को अपने घर-घर पर उदात्त जनता सम्मान किया।

बहिष्कार के दर में, जन गायारज की सम्मति बिना, गुपार के कामों को दबाए रखना धार्मिक निर्वलता है। इस कमजोरी को दूर करना चाहिए।

स्वयं प्रागे मंड कर पय-प्रदयोक बनो, फिर लोग पीछे-पीछे स्वयं चने धाबेंगे।

समाज की उन्नति यदि किसी ने की है तो बहुजन समाज के धाने अपने धानों ने की है, उनके पीछे चलने वालों ने कभी नहीं की।

(मोहना की कविता)

साहित्य सृजन की क्रान्तिकारी दृष्टि

[लेखक : श्री प्रभाव चन्द्र जी शर्मा, प्राचार्य भारतीय विद्या मन्दिर, धौलागिर]

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासनं धैर्यं वाङ्मयं तस्य उच्यते ॥ —गीता १७-१५

मोहता जी की साहित्य-सर्जना प्रधानतः प्रज्ञा प्रेरित है परन्तु अनुभूति से शून्य नहीं है। उनमें वाङ्मय का तप है। उनके वाक्य 'सत्यं' में भास्वर हैं, 'हितं' में अनुप्राणित हैं उनमें "स्वाध्यायाभ्यासनं" है, पर, वे प्रायः 'प्रियं' [सुन्दरम्] नहीं और यत्र-तत्र 'अनुद्वेगकरं' भी नहीं। फिर भी, उनमें प्रभाव डालने की शक्ति है। वे निर्मल और निभ्रान्त हैं, स्वच्छ और स्फूर्तिवाक्य हैं तथा स्पष्ट और सरल हैं। मोहता जी के लिये साहित्य स्वयं साध्य नहीं है—यह वाहन व साधन भाग है। लेखक ने पाठकों को मित्रों की तरह काम में लिया है—यहीं अर्थता नहीं आने दी। अर्थवाच्य की शब्दावली में प्रत्येक शब्द का 'अधिकतम उपयोग' लिया गया है। वाणी का यह मंदम मोहता जी की कृतियों का प्राण है। सत्यों की भाषा जैसी सरल, सीधी और अमूर्च्छन है—उसी का अनुसरण मोहता जी की रचनाओं में है। लेखक ने विमर्श के लिये कुछ भी नहीं लिखा—लिखा इतिवृत्ति है कि निरगल कुछ कहना चाहता है, कुछ देना चाहता है—इसी अन्तःप्रेरणा से मोहता जी ने लेखनी उठाई है।

प्रज्ञावाद के प्रहरी

मोहता जी व्यवसायी हैं, दानी हैं, समाज सुधारक हैं, स्वतन्त्र चिन्तक हैं, सांख्यिक कार्यकर्ता हैं, साधक हैं, मूक दलित वर्ग के सम भेदी स्वर हैं, गीता के भाष्यकार हैं, रुढ़ियों की सीढ़ी शृङ्खलाओं की मोड़ने वाले बिड़ोही हैं और सब से बढ़कर 'प्रज्ञावाद' के राजा प्रहरी हैं। मेढ जी का व्यक्तित्व गया के गमान का गहन धाराओं में फूटकर बहा है; जिगना उदयम एक है, जिगनी दिसा एक है, जिसका गन्तव्य एक है।

मोहता जी के शोक रूपों में, ऊपरी छनेक भेदों की तरह में एक अक्षर रूप है—यह है उनका प्रज्ञावाद, उनकी बौद्धिक आगच्छता। बुद्धियोग उनके व्यक्तित्व व चिन्तन का अभिन्न धर्म है। इसी प्रज्ञा ने उनकी बिड़ोही बचाया—उत्तेजित हुआ, तेजस्विता, चोत्रस्विता और निर्ममता के साथ धार्मिक अथ विचारों और सामाजिक रुढ़ियों का विरोध किया—गुनकर विरोध किया—मनन विरोध किया।

एक और मुक्तन दक्षिणों की अर्चना। दूसरे और सुधारक दम का अभिव्यक्ति—यह, मेढ जी दोनो के बीच सदिग-निर्दोष दीर्घगता की तरह निष्पन्न और अर्धवत् । की समक्षयोग की साधना है, यह साधना साक्षात्कारिक जगती नहीं है, जिनकी नैष्ठिक। जिन दक्षिण वर्ग में मेढ जी ने प्रथम प्रत्यक्ष किया—उन वर्ग की संस्कृति बाजार की संस्कृति है—जिगका मध्य है—मार्के बोध में मेढ अपने हाथ धरता मार्के निरन्तरता तथा गहर की दृष्टि में सीमाज ॥ होने देना। बाजार की संस्कृति—'काम निरस्त' संस्कृति समझी जानी है—यही 'काम' धर्म है और यही सुधरी संस्कृति में 'व्यावहारिक धर्म' है। अर्थात् मोहता जी का जगती दम संस्कृति की अभिन्न ही मानता है—

"हम लोग भी तो बर्तन जगत् में बर्तन अर्थात् की बनता ही का बनते ॥" (गीता का अर्थ, हार सांख्य, पृष्ठ ८९)।

इस प्रकार मोहता जी ने अपने वंशानुशासक इस विषय को संवार कर, संभात कर घोर संशय कर रखा—घोर उसी का उपयोग उनके कार्यों, कृतियों और रचनाओं में है।

दीन दलितों के वे आशा केन्द्र हैं, वे दानी हैं, उनकी दानशीलता भी प्रज्ञा-प्रेरित है। वे करना निरालित होकर कभी कुछ नहीं देते; सोचकर, समझकर दूरगामी प्रभाव देना करते हैं। देना, बात व पात्र का विचार कर देते हैं। विषयवाचों, हरिजनों, समाज सुधार के कार्यों और हठों के विषे उनकी पंखी सुती है। पंखी का मुँह खोलने के पहले अपने विवेक को सतत जाग्रत रखते हैं।

भ्रांण कवि गोल्डस्मिथ ने अपने 'ऊजड़ ग्राम' नामक कथन-काव्य में एक ग्राम-पादरी का चित्रण करने हुए लिखा है कि यह कलना से अभिभूत होकर देता है, वह यह नहीं देखता कि तेने वाला पात्र है या कुपात्र। पर, मोहता जी—जो गीता के अनुरागी और प्रचारक हैं—वे तो गीता के प्रत्यावाद के पुनारी हैं। गीता के अनुसार वे सात्त्विक दानी कहे जा सकते हैं—अहाँ देवा, काल व पात्र का सम्पूर्ण विवेक है—

वातव्यमिति यद्वातं दीपमन्युपकारिणे ।

देसे काले च पात्रे च तद्वातं सात्त्विकम् स्मृतम् ॥ —गीता १७-२०

मोहता जी 'दूर दृक्' हैं—जिसे जन-भाषा में 'भागिल बुद्धि' कहा गया है। महाकवि कालिदास ने टीक ही लिखा है कि सन्तजन अपने विवेक की कसौटी पर कस कर ही किसी बात की महत्ता व गुरता स्वीकार करते हैं—यूद्ध जन पर प्रत्यक्ष बुद्धि होते हैं—

पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं न्ययस्यैव चम् ।

सन्तः परीक्षाम्यन्तरात्मजन्ते, मूढः पर प्रत्ययनेय बुद्धिः ॥

श्री मोहता जी सत्य के साधक हैं, उनमें सत्यसन्धानकारी बुद्धि है। गीता में श्रित निर्भ्रात बुद्धि को 'व्यवसायात्मिका बुद्धि' कहा गया है उसी को जीवन संवत्त बना कर मोहता जी के समस्त कार्य-कलाप गतिशील हैं।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह बुद्धयन्वेन ।

यहृ शास्त्रा ह्यनन्तादयः प्रुद्धयोः व्यवसायिनाम् ॥ —गीता २-४१

आपने अपने ग्रन्थ "गीता का व्यवहार दर्शन" में स्थान-स्थान पर बुद्धिवाद की महत्ता का वर्णन किया है। मोहता जी के शब्दों में—

"गीता के उपदेशों में सर्वत्र बुद्धियोग ही को महत्त्व दिया गया है, क्योंकि संग्रार के व्यवहार करने में बुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिये और वह बुद्धि जब साम्यभाव में उड़ी हुई धर्मान् धाम्यनिष्ठ हो, तभी संगार के व्यवहार पूर्णतया ठीक-ठीक हो सकते हैं—यही गीता का निष्ठात है।"

यही बुद्धि योग मोहता जी की साहित्य सज्जना का प्रेरणा-स्रोत है, जो गीतक संग्रह की पावन आरतता से प्रवाहित होकर ध्यामिमुख है।

साहित्य-सज्जना की पूर्व पीठिका

मोहता जी के विचार निर्माण में सन्तों की वाणी का महत्त्व प्रभाव है। कथीक साहित्य 'सिद्ध' के लक्ष्य मन्त धर्म के आदर्शों विरोधी थे, धन्य विचारों व बर्तनों को उन्मादित करने थे—परिहारी, दुर्गा कीर्तनों—सभी को उन्होंने पटकारा। मोहता जी ने भी पंखों, पुजारियों, महत्तों मन्त्रापीनों की श्रुत शरार ली है। दुर्ग भोज का जोरदार विरोध किया है। समाज-सुधार की गुरजोर आवाज बुलन्द की है। अद्वैतवादी की जड़ पर प्रहार किया है। धारणा की एतता व अस्वरुता की बगौटी भी मोहता जी का कर्तव्य है—जिनके कारण संगार

के नानाविध व्यवहारों के बीच वह मे व्याप्त श्रद्धा की अनुभूति कर सके हैं। चिन्तन क्षेत्र में श्रद्धावादी मोहता जी का जीवन साथी रहा—पर, वह कबीर आदि की तरह भावना का क्षेत्र न पा सका—जिसके कारण मोहता जी की कृतियाँ सन्त साहित्य की तरह मर्म भिद न हो सकी। सन्तों ने संसार को मिथ्या व भ्रमत्व माना—मोहताजी ने उसनी व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की—तभी गीता उनके लिए विरक्ति का साधन न बनकर जगत् प्रपंच के बीच भी उपयोगी बन सकी। संसार के लिये गीता को दीपक बनाकर मोहता जी ने रखा है जिगवा प्रकाश व्यष्टि समष्टि सभी पाकर कृत कार्य हो सकते हैं।

सन्तो ने नारी को माया का प्रतीक माना—पर, मोहता जी के लिये दुःदिनी पीडिता नारी भगवान का ही रूप बनकर आई। भवना कहलाने वाली नारी को व्यापक-न्या मोहता जी के द्वारा प्रभावशाली ढंग से कही गई। सन्तों ने 'जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का होई' कहकर धूर्तों को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया। मोहता जी ने भी दलित-जातियों के पक्ष-समर्थन में और उनको उठाने व आगे बढ़ाने में सब प्रकार तन, मन, धन से सहयोग दिया।

यह स्पष्ट है कि श्री मोहता जी के व्यक्तित्व व विचार निर्माण में निर्गुण सन्त बाणी का प्रभाव है। पर, उस प्रभाव ग्रहण में ग्रन्थ धार्मिकता नहीं, जड़ साम्प्रदायिकता नहीं; एक विवेकी की मौनियता है, एक मुनाज व्यापारी का हानि-नाम, धाटा-नफ़ा सोच कर उठाया गया कदम है।

सन्त-साहित्य के प्रतिरिक्त श्री मोहता जी ने अपने जीवन को गीतामय बना दिया है। गीता उनके जीवन का आधार है, उनके चिन्तन व श्रृंगार का मूल उन्हा है—वह एक ऐसी दिव्योपधि है—जो सारी धोमारियों पर प्रभोय प्रभाव डाल सकती है। भाषकी मान्यता है कि गीता हमारी सारी समस्याओं को सुलभाने का साधन है, वह हमारे जीवन का बिनाल मार्ग है—संसार की सुग-बान्ति व सुष्टि-मुष्टि का यही उत्साह है। श्रद्धा, व्यष्टि समष्टि की एकता, सामोपम्य दृष्टि—इसी आधार पर मोहता जी ने जीवन के सभी क्षेत्रों को जीवा घोर परखा है।

सामी दयागन्द मरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि समाज सुधारकों के आन्दोलनों का भी गेट जी के व्यक्तित्व निर्माण में प्रभुग भाग रहा ॥ गेट जी के हृदय में भी समाज सुधार की धारा है, ग्रन्थ विरामों के प्रति गीतः है, महन्तो, मठधारियों व संघों के प्रति आक्रोश है—वह समाज सुधारक का सन गेट जी का इनका पाषाण, सबल घोर प्रयास है कि उनके जीवन पर घोर उनकी कृतियों पर निबिड़ भाव में छपा हुआ है।

गेट जी पर यदि गव से कम प्रभाव पड़ा है तो राष्ट्रीय आन्दोलनों का तबियत धवला आन्दोलन घोर गणपद के रूप में समग्र भारतीय जनता जिस बन्ध बाध के नेतृत्व में किम प्रकार उद्बुद्ध होकर जीवन के विनाल मार्ग पर घामें बड़ रही थी—घने संघेरे की घोर कर स्वातंत्र्य धूर्त का प्रकाश भारतीय शिक्षित की वित प्रसार उद्भासित कर रहा था—उम की अनुभूति गेट जी की कृतियों में नहीं है। उम महान् प्रयोग का मूल्यवान थी मोहता जी न कर पाये।

गोबिन्दान्न निरुक्त ने "गीता रहस्य" की, यद्यपि विनम्रता वग मन्त्र मुवाचम के एक 'समर्थ' का भाव लेकर सन्तों की उद्दिष्ट उद्दि माना है, पर यह निर्विवाद है कि निरुक्त ने प्रदानकरी के भव्यता बने-बने मनीरि आधारों में भिन्न पथ का अनुसरण कर, प्रारम्भ की मानने के कारण निश्चिन्त मार्ग के मोह-नीरस में बन्ध-भावना का पुन संसार बिना—शुभोपिने इमे 'बन्धोदोम लाग' की गला हो गई। गेट जी ने निरुक्त द्वारा प्रदर्शित मूलन पथ में साम उठाकर गीता के सन्देश को उन साधारण तक पहुँचाने का व्यावहारिक मार्ग दर्शाया। इस बात की निम्न मन्त्री में स्पष्ट स्वीकृति है—

"मुने मोहमान्न बाग मन्त्रर विमल हूँ 'गीता रहस्य' घोर बन्ध मोह लाग रही देता होना। यदि

उसे देखते तो इन विषय का विवेचन अच्छी तरह ध्यान में आ जाता और उसने भी अधिक विस्तृत और सरल विवेचन श्री राम गोपाल मोहता लिखित 'गीता का व्यवहार दर्शन' ग्रन्थ में किया गया है ।"—गीता विज्ञान, पृष्ठ १३।

इस प्रकार सन्त बापू, गीता, सुधारकों की प्रान्तिकारी प्रवृत्ति, जिसका नाम गीता रहस्य आदि विविध प्रभावों से श्री मोहता जी की विचार-धारा पुष्ट बनी है—जिसमें निजी अनुभव, सूक्ष्म-वृत्त और विवेक का योग रहा है ।

कृतियों का वर्गीकरण और परिचय

मोहता जी ने जो कुछ लिखा है, वह बहुत अधिक न हो कर बहुत कम भी नहीं है । मैत्रों, प्रचार पुस्तिकाओं, सम्पादित ग्रन्थों, मौखिक कृतियों, अध्यापीय भाषणों आदि के द्वारा गेठ जी ने अपने विचार जनता जनार्दन के सामने रखे हैं । विचार-प्रचार में मिशनरी उमंग से काम लिया है । अपनी बात घनेक बार बारी गई है । मोहता जी के विचारों में स्पष्टता है । राजनीति, व्यापार, धर्मशास्त्र, समाज-सुधार, उत्थापन-शक्ति, साहित्य—सभी पर सेठ जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं । विचारों में गूढ़तम तथ्य का अनुगमन है । विज्ञान के प्रकाश में, विवेक की तुला पर तोष कर, सावधानी के साथ विचारों को प्रकट किया गया है ।

मोहता जी की कृतियों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है—यह वर्गीकरण केवल व्यवहारिक मात्र है—काम भसाऊ है ।

(१) गीता सम्बन्धी रचनाएँ

[अ] सात्विक जीवन

[आ] दैवी सम्पद्

[इ] गीता का व्यवहार दर्शन

[ई] गीता विज्ञान

[उ] रामय की मर्म धर्मात् कल्याण की क्रान्ति

[ऊ] ईसावाक्य उपनिषद् (व्यवहारिक भाष्य सहित)

(२) संग्रह व सम्पादन

[अ] मान तथ्य संग्रह अथवा व्यवहारिक आत्मज्ञान [पहला भाग]

[आ] " " " [दूसरा भाग]

[इ] " " " [तीसरा भाग]

(३) नारी सम्बन्धी रचना

अज्ञानियों का हन्ताक [अप नाम—श्रीमती स्तुती देवी]

(४) लोक साहित्य का संग्रह, सम्पादन व मृशम

[अ] लोकनेत्री गीत संग्रह

[आ] दानिवियों का सेव

[इ] प्रेम भवनावली

(५) अध्यापीय भाषण—

[अ] अविनाश भारतवर्षीय माहेन्दरी महात्म्या

अष्टम अधिवेशन, पंडरपुर: १९२६ ई०

[आ] राष्ट्रीय बीकानेर साहित्य सम्मेलन, मुजानगर: १९४०

[६] ग्रन्थित भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन,

पौचवाँ अधिवेशन, दिल्ली; १९४६

(६) विविष्ट सेन व पुस्तिकाएँ : प्रकीर्णक

[अ] युद्ध और भीतरी व्यापार

[आ] स्वतंत्रता की तलाश

[इ] देश का धार्मिक संकट और उसके मिटाने का उपाय

[ई] दीपोत्सव

[उ] धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक प्रान्ति का सुलासा

[ऊ] ए सजेसन टु दी रिच [अंधेरी]

[ए] दोषी कौन ?

[ऐ] श्री महालक्ष्मी का सच्चा पूजन !

[ओ] बलियों का पुनरुत्थान कैसे हो ?

इस वर्गीकरण में मोहता जी के प्रायः समस्त साहित्य का आकलन कर दिया गया है। इन वर्गीकरण की भी मुख्यतः दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है :—

एक स्थायी साहित्य और दूसरा सामयिक साहित्य। सामयिक साहित्य की विस्तार में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि उसमें मोहता जी ने सामयिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वे गीता की तरह स्थायी नहीं हैं और वर्तमान स्थितियों के बदल जाने के बाद उनका कोई विशेष महत्व अपना उपयोग भी नहीं है। यहाँ केवल स्थायी साहित्य की ही चर्चा करनी प्रयोज्य है।

गीता सम्बन्धी रचनाएँ

(अ) सांख्यिक जीवन—यह गीता पर आधारित है। मनुष्य जन्म की निम्न प्रकार सुखी, सम्पन्न, समृद्ध बनाया जा सकता है—इसी का व्यवहार-मार्ग इस पुस्तक में है। मोहता जी मनुष्य इस बात के लिये गाने गाने जायें कि उन्होंने गीता के पुण्य प्रसार को घर-घर पहुँचाने का प्रयास किया। 'सांख्यिक जीवन'—एक प्रेरणादायक पुस्तक है। चरित्र निर्माण में ऐसी पुस्तकों का विशेष महत्व है। लेखक ने मानव के बर्तनों का विषय विवेचन किया है। लेखक का दावा है कि जो मनुष्य गीतानुसार व्यवहार करता है, उसे सामाजिक कर्तव्यों में मुक्त होने और परम पर की प्राप्ति करने में देर नहीं लगती। यह काम बहुत बटन भी नहीं, बल्कि मुताप्य है।

साथी पुस्तक सात बर्तनों में विभक्त है। इन सातों बर्तनों का विधिपूर्वक पालन करने में व्यक्ति और समष्टि सभी सुखी हो सकती है। बर्तनों को भोजन, व्यायाम में तेवर मन-बानी की तन साधना को पार कर कुटुम्ब, समाज, काम, नगर, देश, मानव मात्र ही नहीं अगति बिन्दु तक फैला दिया गया है। यही भाव को उभार संस्कृति का सार है। विकास-क्रम के ये गीतानुसार जीवन की उन्नयन में उन्नयन-तर और उन्नयन-क्रम बनाने वाले हैं। यह पुस्तक मानव मात्र के लिये पत्नीय है। बेचन पत्नीय ही नहीं, इस पुस्तक का एक-एक वाक्य हृदयंगम करने योग्य है। इस पुस्तक का सत्य है—विषय के द्वि के लिये बर्तन बनता हो बन्ता बर्तन योग्य है।

[आ] ईश्वरी सम्पत्—मोहता जी की यह महत्वपूर्ण कृति है। गीता के १६ अध्याय में ईश्वरी सम्पत् और आधुनिक सम्पत् का उल्लेख है, उसी प्रादुर्भाव पर इस कृति का निर्माण हुआ है। मोहता जी ने 'ईश्वरी सम्पत्' विमोक्षण निरूपणामुखी मन्त्रों के अन्तर्गत मोक्ष और बन्धन का सच्चा अर्थ निर्दिष्ट किया है।

यह पुस्तक चार प्रकरणों में विभक्त है। प्रथम प्रकरण—लेखक ने बताया है कि परमार्थिकता ही

‘वन्द्य’ है—यह पराधीनता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक प्रकार की हो सकती है। स्वार्थीता या मोटा लेखक की दृष्टि में पर्याय मान हैं। द्वितीय प्रकरण—इसमें मानव समाज के आत्मविकास की पाँच प्रवृत्तियों का वर्णन है। इस प्रकरण में लेखक ने देश की सामाजिक पतन की दशा का विरोध वर्णन किया है। तृतीय प्रकरण—लेखक ने इसमें सत्व, रजस् और तमस् इन तीन गुणों के सन्तानों पर प्रकाश डाला है और बताया है कि इस कर्मशील संसार में तीनों गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। सात्विक गुणों को अधिक ने अधिक प्राज्ञ करने से यह संसार सुखी हो सकता है—इसका खुलासा इस प्रकरण में है। अन्तिम प्रकरण में लेखक ने सारी पुस्तिकाओं का सार संचयन करने हुए बताया कि ध्येष्टि, नम्राज व राष्ट्र की सर्वोत्तीर्ण उन्नति के लिए देवी मन्त्र की आवश्यकता है।

प्राज्ञ जब कि विद्वत् में घासुरी भावों का बोलबाला है। दण्डित राष्ट्रों के अधिनायक धात्र भी गीता के इन श्लोकों को दम भरती बाणों में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं—

इवमथ मया लघ्वमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तोदममि मे भविष्यति पुनर्यन्म् ॥

अतो मया हतः शत्रुर्हन्निष्ये आपरानपि ।

ईदवरोहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्मुखी ॥

—गीता १६-१३, १४.

इस भयंकर समस्या का एक मात्र हल यही है कि जन जन के मन में देवी मन्त्र की पुनः प्रतिष्ठा हो। द्वेष, दण्ड और दम की ज्वाला से जलते मानव हृदयों में यदि धर्म, सत्य, बुद्धि, तप, धार्मिक, महिमा, सत्य, धर्म, आदि देवी सम्पत् रूपी मुर सरिता की शीतल वारि पारा प्रवाहित की जा सके तो मानव जाति पुनः की तरह सिल उठेगी। मोहता जी ने सरल व सुस्पष्ट शैली में सारी बातें रखी हैं। साधारण ने साधारण व्यक्ति भी इन उदात्त मानवीय भावनाओं को हृदयगम्य करके अपने जीवन को ही नहीं, मानव जाति की हित साधना में भी योग देकर समष्टि-जीवन को भी धन्य बना सकता है।

[६] गीता का व्यवहार दर्शन—मोहता जी की यह जीवन व्यापी साधना है। मोहता जी ने जो कुछ सीखा, अनुभव किया उसको इस महत्व पूर्ण ग्रन्थ में सुरक्षित कर दिया है। मोहता जी का ‘स्वयंकार दर्शन’ उनकी कृतियों का सर्वोच्च गिहर है—उत्तुंग, मुक्त और गरिमायुक्त गिहर। यह ग्रन्थ लिखकर मोहता जी ने सचमुच अपने जीवन को धन्य कर लिया है। भविष्य को कौन जाने—पर, ऐसा लगता है कि मुर भविष्य में दानी मोहता जी भुना दिये जावेंगे, उनका गुणारक रूप संसार के समस्त गुणारक के इतिहास में एक भूमिका देना मात्र बनकर रह जायगा—उनकी मर्त्यमं मण्डली तिरार जायगी। दूसरे छोटे छोटे रत्न विष्णुनि के अथग महार में केंद्र दिये जायेंगे, फिर भी काल के क्रूर दण्ड प्रहार में अपने को बचाकर रखने की मोहता केवल मात्र इन्हीं ग्रन्थ में है। मोहता जी का यह सच्चा रूप है, जो घाये भी चपकना रहेगा। ‘गीता का व्यवहार दर्शन’ लिख कर—बे-बडे घाघावों, पंडितों, सज्जों, साधकों, कर्मयोगियों, अर्थों की दीर्घ परम्परा के बीच—इस मोहता में मोहता जी ने अपना अमल मार्ग निकाल कर एक कोने में अपने को लुका कर लिया है। हजारों वर्षों में गीता पर जो कुछ लिखा गया है उनमें अमल मार्ग अपना कर मोहता जी ने आध्यात्मिक के इतिहास में एक नये मोहता के समान अपने भी नये हस्तार कर दिये हैं—गीता के आध्यात्मिक के इतिहास में अपने पिने भी एक स्थान सुरक्षित कर लिया है। यह साहस भद्रपुत्र है, यह कर्म जीवनक वा मुन्दर निर्माण है, यह एक व्यवसायी की सफल मूर्धन्य है, यह प्रतिभा का नूतन मार्ग है। सचमुच प्रतिभा अमल मार्ग पर गरी चली। यह अपने लिए नूतन पथ-सन्धान कर लेती है। मोहता जी इसके उद्यमन प्रमाण है।

स्वयंकार दर्शन में निरन्तर अमल संकल्पार्थ, महारत्न सत्यनाथार्थ एक साधुनाथार्थ की कविता

पूर्ण शास्त्रीय स्थापना नहीं, ज्ञानदेव महाराज जैसी भक्ति परिप्लुत अनुभूति व द्रव्यशीलता नहीं, सौमन्य तिनरु जैसी प्रतल स्पर्शा भेधा व चतुर्दिक व्याप्त दृष्टि नहीं, गाँधी जैसी अनासक्ति नहीं, सन्त विनोबा जैसी क्रान्तिदरिता नहीं—फिर भी व्यवहार दर्शन में कुछ ऐसी बात है, जो दूसरों में नहीं है—वह है उसकी दुनियाई भाषा में सरलता, स्पष्टता । मोहता जी ने इसी जीवन के बीच, इसी संसार के बीच, इसी भोग राग के बीच—गीता का ज्ञान-दीप संजो कर रख दिया है । आपका व्यवहार दर्शन पढ़ने से बाद ऐसा लगता है गीता हम में दूर नहीं, वह हमारे जीवन के चारों ओर है—वह इस घेरे में हमें झिड़कती नहीं, फटकारती नहीं, माँ के रूप में हमारे दोषों को दुलरा कर प्यार से आगे बढ़ने को कहती है । यह व्यवहार दृष्टि मोहता जी की विशेषता है । जिसके कारण जन-साधारण अपने जीवन को गीतामय बना सकता है । सारे ग्रंथ में मोहता जी का सुधारक खामोश नहीं है, हमें शिकायत है वह ज्यादा बाचान है, प्रगल्भ है, बावजूक है—काया, थोड़ा चुप रहता ! हर समय विषवा विवाह की विकासत, मृत्यु-भोज का खण्डन, महन्तों, मठाधीशों को फटकार, पंचों को सत्कार पीड़ित नारी की ध्याना-कथा, दलितवर्ग का हाहाकार, सामाजिक व धार्मिक अन्धविश्वासों पर उनका सुधारक—बराबर गदा प्रहार करता रहता है । यह ग्रंथ मनुष्य को यह सिखाता है—जीवन एक कला है, उसे सुन्दरता में जिया जा सकता है—उसे भार मुक्त किया जा सकता है । बात को स्पष्ट करने के लिए विज्ञान वा भी यत्र-तत्र सहारा लिया गया है । लेखक का लक्ष्य यह रहा है कि यह जीवन उदार व सर्वार्थ रूप में समुन्नत व सरल बने । इस लक्ष्य को लेखक ने कभी छोड़ने नहीं होने दिया ।

राजा भार्गवर ने जिस प्रकार हिमालय के शिखरों पर ही खो जाने वाली गंगा को पाने में निरन्तर श्रम कर भारत भूमि को उर्वर बनाया—वेठ जी ने भी उसी प्रकार पाश्चिम के जटाजूट में रमने वाली गीता गंगा को व्यवहार की धरती पर उतारने में भार्गवर प्रयत्न किया है—जिससे लोक मानस सात्विक भावों की धनन्त सहरो से सहस्र सके । इस प्रयत्न में मोहताजी को सफलता मिली है, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं ।

मोहता जी की मान्यता है “गीता पर जितनी टीकाएँ हैं, वे प्रायः किसी न किसी प्रकार की साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक (मजहबी) अथवा मत मतान्तर की आवना को लिए हुए हैं । जब कि मोहताजी ने गिद्ध किया है वे गीता व्यावहारिक वेदान्त का कर्णव्य शास्त्र हैं और इसमें सर्व भूतार्थवत् साम्य भाव ने जगत् के व्यवहार का प्रतिपादन है ।

लेखक ने एक संदेश दिया है वह यह कि—जहाँ सब की एकता के साम्य भाव की पूर्णता हरेक महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ मुक्ति सहित शक्ति गहित अर्जुन है; दूसरे दर्शनों में जहाँ सबकी एकता के साम्य भाव हैं और जहाँ विद्या, बुद्धि और बल है, वहाँ ही निरवयव पूर्णक राजन्यमी रहती है, वही सब प्रकार की मोक्षा और कीर्ति है, वही विजय है, वही वैभव और ऐश्वर्य है वहाँ अटल मोति है । जहाँ एकता नहीं, तथा विद्या, बुद्धि और बल नहीं, वहाँ दृष्टिता, अवीर्य, पराजय, दासता और दुर्गता का अधिष्ठान मान्यमान रहता है ।” हमारा स्वतंत्र राष्ट्र भी इस महान् व क्रान्तिवादी सन्देश के बल पर अपना सर्वार्थपूर्ण विकास कर सकता है ।

(ई) गीता विज्ञान—इस पुस्तक में गीता के अनुसार सामाजिक व्यवहार का विज्ञान के संकाय रूप में संक्षिप्त गुलामा किया गया है । यह संवाद पिता पुत्र का नहीं—अमृत में मंत्रपरा बात की दो पीढ़ियों का है—जिनकी भाषा अलग, दृष्टिकोण अलग, मान्यता अलग, लक्ष्य अलग—उस अमृत कोषा उनके विभिन्न प्रकार एकता और समन्वय भाव की निधि कर सकती है—यही लेखक का विशेष विषय है । मोक्ष के लक्ष्य में जो अलग व निष्ठा धारणा की पुण्य जम गई है उसे भी अन्त बुराई कर, नाश कर नाश करने की चेष्टिता की गई है । मोक्ष में अहित त्याग बना है—इसका हमने अलग व पुण्य रूप और बड़ी निवेदन । “त्याग और अलग करने के अर्थ नहीं रहते । इतिवत् अतिव्यक्त के भाव को त्यागने का अर्थ यह होता है कि करने की इच्छा के कारण न करने

के निश्चय को ग्रहण किया जाय, अर्थात् अपने आपको सब के साथ जोड़ दिया जाय । एक छोटे से व्यक्ति के सुन्दर भाव को छुड़ाकर अस्तित्व विश्व के साथ एकता के महान भाव को प्राप्ति करना—यही गीता का त्याग है । इसी प्रकार राग, विराग, यज्ञ, कर्म, ईश्वर आदि के जो रूढ़ अर्थ हैं उनमें नवीन अर्थोन्मेष किया गया है—यह मोहता जी के मौलिक चिन्तन का प्रबल है—जिनसे नितनी ही पुरानी जड़ बातें नवीन शक्ति से प्रोद्भासित हो उठी हैं । यहाँ दार्शनिक मोहता जी अपनी मौलिक चिन्तना के साथ समुग्धित हैं । यह पुनः मात्र वे नयनयुक्तों को गीता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से लिखी गई है । सभी जगह तर्क पुष्ट विचार-भारति, विवेक बुद्धि के प्रकाश में जगमगा रहो है । नास्तिक व भ्रान्त व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गीता के साहाय्य की अनुभूति कर सकता है, लेखक की यह सततता सबकुछ स्तुहनीय है ।

प्रकीर्णक—विशिष्ट सेवा व पुस्तिकाएँ

मोहता जी के अन्य साहित्य को भी देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे पिटे-पिटाने वाले पर नरो चल्ते, बासी, पुराने व सड़ने-लेने विषयों के स्थान पर कुछ नया चिन्तन लाते हैं—इससे उनके विचार थोड़े मध को प्राप्त न हों—पर, उनकी स्फूर्ति, ताजगी व नवीनता एक बार सबको झकझोर देती है । निराने का डंग सीधा व सबल है—बाण की तरह सीधा बार करता है ।

श्री मोहता जी एक कुशल व्यवसायी हैं । भारत में जो उद्योग विकास का इतिहास है, उनमें भी मोहता जी का एक विशिष्ट स्थान है । गुपारक विचार क्रान्ति में श्री मोहता जी को राजस्थान में ही नही भारतवर्ष में भी सम्मान योग्य स्थान प्राप्त है ।

दार्शनिक साहित्य के क्षेत्र में मोहता जी ने गीता को अपना प्रेरक ग्रन्थ बना कर महान् देन दी है । 'गीता का व्यवहार दर्शन' लिख कर श्री मोहताजी ने भारतीय दार्शनिक साहित्य के महत्व क्षात्राभियों ने प्रवाहित होने वाले मान गंगा के एक उपेक्षित किनारे पर अपना पाद बना दिया है—जहाँ भविष्य में मुमुक्षु जन बसा कदा विध्राम कर गीता के मधुर, व्यवहार-प्रमत्त शान्तिस्वरूप को देगर्भ अपने जीवन को ऊँचा उठाने का उद्योग करेंगे । श्री मोहता जी की यह उपलब्धि महान् है, गरिमामय और स्तुहनीय है । यह नवीनता उनकी उम्र कल्पित-बादी दृष्टि का सत्य, निर्वन, सुन्दरम् परिणाम है, जो उनके मगदल साहित्य मृजल में और व्यावहारिक जीवन में भी चोत्र-मोत हैं ।

खंड ३

नस्मरण प्रकरण

१. श्री भाधव श्रीहरि श्री
२. उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन
३. श्री जगजीवनराम
४. श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन
५. श्रीमती एसन राय
६. आचार्य पं० नरदेव शास्त्री
७. स्वामी सत्यदेव परित्राजक
८. स्वामी ज्ञान धर्मतीर्थ
९. आयुर्वेदाचार्य श्री शिव शंकर

१०. आचार्य चतुरसेन शास्त्री
११. श्री मन्मथनाथ गुप्त
१२. श्री सन्तराम धो० ए०
१३. श्री अक्षय कुमार जैन
१४. श्री मुकुटबिहारिलास वर्मा
१५. सेठ धनश्यामदास किड़ता
१६. श्री बिजलास बियाशी
१७. सेठ गजधर सोभारी
१८. श्री सोताराम सेकसरिया
१९. स्वामी केशवानन्द एम० पी०
२०. श्री प्रनुदयास हिन्मसिंहका एम० पी०
२१. श्री भागीरथ कानीडिया
२२. सेठ लक्ष्मीनारायण गझोदिया
२३. टा० व० सेठ शिवरतन मोहता
२४. श्री पत्रालास बारुपाल एम० पी०
२५. श्री बालकृष्ण मोहता
२६. श्री कन्हैयालास सेठिया
२७. श्री वृजवल्लभदास भूँडा
२८. श्री कन्हैयालास कसयंत्री
२९. श्री जयनारायण व्यास
३०. श्री गोकुलभाई भट्ट
३१. ठा० धुगलसिंह सी०पी० एम०ए०, पी०एच०डी०, बार एटला
३२. श्रीमती जानकी देवी बजाज
३३. श्रीमती गंगादेवी मोहता
३४. श्रीमती रतनदेवी दम्भारी
३५. श्रीमती कौरायादेवी मोहता

अनेक राजनेताओं, पत्रकारों, लेखकों, श्रीमंत सेठ-साहुकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मोहता जी के परिजनों तथा संगो-साथियों के रोज़क, उपयोगी और महत्वपूर्ण संस्मरण इस प्रकरण में दिए गए हैं। उसमें मोहता जी के साधनामय जीवन की अनेक सुन्दर कौकियों देखी जा सकती हैं।

जनक का क्रियाशील जीवन

लगभग पच्चीस वर्ष व्यतीत हुए जब मैं अपने प्रसिद्ध मित्र श्री सद्गोपी स्वर्गीय श्री वृष्णकान्त मालवीय जी के द्वारा श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्पर्क में आया था। उन्होंने मुझ से मोहता जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक "गीता का व्यवहार दर्शन" पर कुछ शब्द लिखने को कहा था।

उसके बाद मैंने मोहता जी की गीता पर लिखी कुछ और पुस्तकें तथा दार्शनिक विषयों पर लिखे उनके कुछ निबन्ध पढ़े। उनका प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि उनके ग्रन्थ और लेख भगवद्गीता के उद्देश्यों के गम्भीर चिन्तन और श्रद्धायुक्त अध्ययन के परिणाम हैं। उस व्यक्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है जो कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में इस संसार के ईश्वरीय प्रयोजन को पूर्ण श्रद्धा में सम्पन्न करते हुए अपने जगत्प्राप्ति स्वरूप का विश्लेषण करना चाहता है और जो अपनी अन्तरात्मा में इस संसार में अपने जीवन के मिशन के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। राजा जनक के सम्बन्ध में गीता में जो कुछ कहा गया है उसके महत्व को मोहता जी के क्रियाशील जीवन से पूरी तरह समझा जा सकता है। "कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः।"

मोहता जी कर्तव्यपालन के उस पुनीत पथ के श्रद्धानु पथिक हैं जो कि सिद्धि की प्राप्ति के लक्ष्य पर पहुँचाने वाला है।

माधव श्री हरि भग्नो

(लोकमान्य तिलक जी आनुवंशिक राजनीति के उत्तराधिकारी, बरार—मध्यप्रान्त के बघोयूड नेता, हिन्दू महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, बाइसराय की परिषद के भूतपूर्व सदस्य, स्वतन्त्र भारत में बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल और सैनिक एवं सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाण्ड पंडित। आपने ही भगवद्गीता श्री रामगोपाल जी मोहता के "गीता का व्यवहार दर्शन" ग्रन्थ का विद्वत्पूर्ण उपोद्घात लिखा है।)

साधना और सेवा का जीवन

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री रामगोपाल जी मोहता अपने जीवन के दशकभर के अनुभवों पर रहे हैं। यह धुम मचाए है कि भारतीय लोग भी आधुनिक ज्ञानों के अनिर्वाह करने हैं और वे

उसके मौनिक सिद्धान्तों के अनुसार अपने जीवन को ढालने हैं। श्री रामगोपाल जी का सम्पूर्ण जीवन साधनात्मक एवं सेवामय रहा है और उनके रचित ग्रन्थ बहुत दितरङ्गी के साथ पढ़े जाते हैं।

एस० राधाकृष्णन

उप-र.प्राध्यापक

(पन्तराष्ट्रीय स्थाति प्राप्त दार्शनिक, विचारक और शिक्षाशास्त्री, योग्यता और पारबाल्य साधनों के सुप्रसिद्ध ज्ञाता।)

३

निरुपित मोहता जी

मोहता जी एक निरुपित योगी हैं। संसार और समाज सबकुछ योगी होगा तो उनका कष्ट नहीं पर समाज में रहकर गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करने हुए सामाजिक प्रगतिमें वे निरुपित रहना वास्तव में बहुत साधना का फल है। मोहताजी जनन जैसे विरोध हैं। समाज-सेवा ही उनका एवमात्र धर्म है।

जगजीवनराम

(केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सुयोग्य सदस्य, वर्तमान रेलवे मंत्री, दलित व शोषित वर्ग के प्रातारोप और कांटेस के प्रभावशाली नेता।)

४

एक आदर्श की पूर्ति

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री रामगोपाल जी मोहता जी इसकागरी कांग्रेस के अध्यक्ष के उनकी एक अभिन्दन ग्रन्थ में करने का आयोजन दिया जा रहा है। समाज-सुधार, धर्म, उदारता तथा नैतिक के क्षेत्र में श्री मोहता जी द्वारा किए गये कार्यों का यह ग्रन्थ निर्वहन करेगा और उनके जीवन के विभिन्न परम्परा की मनोरंजक विस्तार के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करेगा। मुझे पूरी आशा है कि यह ग्रन्थ एक बड़े आदर्श की पूर्ति करेगा क्योंकि यह उन लोगों के लिए मार्ग-दर्शक होगा जो दुगर्भों के जीवन के अनुभवों की जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।

मैं दृढ़ विश्वास पर श्री मोहता जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ।

सुबोधर सुबोधित

केन्द्रीय मार्गदर्शक विभाग, दिल्ली

प्रेरक जीवन

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री रामगोपाल जी मोहता की इश्यामिर्ची वर्ष गाँठ के शुभ अवसर पर अभिनन्दन समिति की ओर से "एक आदर्श समत्व योगी" के नाम से एक विशेष अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन करने का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोहता का जीवन त्याग और आदर्श का जीवन रहा है। विभिन्न रूप से जन-सेवा एवं साहित्य सेवा उनके इस दीर्घ जीवन का ध्येय रहा है। जिसने भी श्री रामगोपाल जी मोहता से साक्षात्कार का शुभ अवसर मिला है वह उनके उदार चरित्र, सरल जीवन एवं गृहद ज्ञान ने प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जिन सिद्धान्तों एवं आदर्शों का उन्होंने निरन्तर अपने जीवन के दैनिक व्यवहार में पालन किया है, उनसे आज से नवयुवकों को प्रेरणा मिल सकती है। इस शुभ अवसर पर मैं भी अपनी शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह पादरक्षीय श्री मोहता जी को विरागु करें जिससे कि हम सब और भी अधिक उनके ज्ञान एवं अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकें।

मोहनलाल मुन्दाड़िया

मुख्य मंत्री—राजस्थान

Source of Inspiration

Humanity is passing through a crisis of spirit. The bewildering success of scientific technology raises on the one hand a hope of complete conquest of the universe and on the other a fear of total annihilation. The world is in the throttling grip of greed and avarice, turmoil and trouble. There is a clash of ideals and ideologies and groups of people are in an armed pose against one another. Nations and individuals are in a state of high nervous tension and peace has vanished from the world. Against such a background the lives of persons like Shri Ramgopalji Mohta are like beacons leading others to the heaven of peace. In Shri Mohta we see a rare combination of business acumen, erudition, spirit of social service and profound religiosity. He has based his life on the ancient wisdom of India but is resilient enough to take in the impact of materialism to his best advantage. The "Iron King" of Karachi has not a heart of steel. The milk of human kindness flows profusely from it. As a successful businessman, he has amassed great wealth but all his acquisitions he is utilising in the service of humanity. To him property is not private. He holds it in trust for the downtrodden and the needy.

His service to the poor and to the people suffering from social disabilities does not stem from any charitable motivation but from a sense of duty. He has established dispensaries, libraries, Dharamshalas, Harijan Service Centres and the rest not in a spirit of generosity but as his inescapable duty to his needy fellow countrymen. It is not the desire of recompense that impels him to these various social activities. He practices Karma Yoga, the way of disinterested and dedicated works as taught by the Gita. In his books he has preached what he has practised himself. He has evinced a holy indifference to pleasure or pain and has done his duty with his heart within God overhead. His life is a source of inspiration to all of us. It shows how one can live "true to the kindred points of heaven and home". I hope and pray that he would live long enough to shed his lustre on our countrymen groping in darkness.

Prafulla Chandra Sen
Minister Food, Relief and
Supplies West Bengal.

प्रेरणा के स्रोत

मानव समाज भावनात्मक संघर्ष में तो गुजर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में अवाचीप पंदा करने वाली जो गणतन्त्रा प्रान्त की जा रही है, उमने एक और सम्पूर्ण विश्व को जीतने की आशा, की जा रही है और इनकी और सर्वनाश का भय व्याप रहा है। विश्व का गला मोड़-मलमल, तिज्जा-मातृपापी और मुगीक्ष में दुःख है। विविध विपत्तियों और मायताओं का संघर्ष चारों ओर मचा हुआ है। मानव समाज के विविध मनुष्यों में एक दूसरे के बिगड़ जहर घांता जा रहा है। राष्ट्रों और व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में भी भीषण लड़ाई मचा हुआ है। मानव की मुक्त-मान्ति का सर्वथा भंग हो चुका है। इन शूद्र-भूमि में भी रामकोपण की मोहता तरीके व्यक्तियों का जीवन उग्र प्रवाह स्वरूप के समान है जो मापारण मनुष्यों की रक्षार्थ मुक्त मानि का कार्य दिता रहा है। मोहता जी में हमको व्यावसायिक विवेक, बुद्धिमत्ता, विज्ञान, समाज-सेवा की भावना और ज्ञान धामिकता किश धामिकता का दुर्लभ समग्र मितता है। उन्होंने अपने जीवन का धारण धारण के अर्थ पर्यहार धारण की बनाया है; परन्तु वे वर्तमान काल के मोड़-बार के अर्थ भी पूरी तरह आदर्य है। कष्टों के "धामिक विष" (इसका के आदर्य) का हृदय मोह का बना हुआ नहीं है। उनके से मानव मनुष्य का रूप भी पलात माना में बहता रहता है। एक मयन उद्योगधर्म के अर्थ उन्होंने एक विज्ञान मान्ति का लक्ष्य किया; परन्तु अपने सारे संघर्ष का मनुष्यों के मानव-सेवा के लिए कर रहे हैं। उनके लिए समाजिक विज्ञान उपयोग के लिए नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि से परद्वितीय और तरीकों की जो सेवा कर रहे हैं, वह विज्ञान के प्रति उपहार करने मयन उपहार प्रदत्त करने की भावना में नहीं; किन्तु एक मात्र धर्म-धर्म-धर्म के तरीके हैं। उन्होंने योगधामियों, धूमधामियों, धर्मधामियों तथा दृष्टिक मोह-मोहों की स्थितता और इसी उपहार के धर्म वाली का मयनधर्म विज्ञान पर उपहार करने की भावना में नहीं किन्तु अपने देश के धर्मधर्म धारण के प्रति अपने धर्मधर्म धर्मधर्म के रूप में दिता है, उन्होंने कुछ बदला देने की इच्छा के अर्थ की इच्छा

जिक कार्यों में नहीं लगाया । वे कर्मयोगी हैं । उन्होंने कर्मयोग का अभ्यास गीता में प्रतिपादित आदर्श के अनुसार निस्वार्थ भाव से फलाकांक्षा से सर्वथा रहित होकर पूरी तत्परता से किया है । उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो प्रतिपादन किया है उसको अपने जीवन के व्यवहार में पूरा किया है । उन्होंने अत्यन्त पवित्र और मुद भाव से अपने को सुख-दुख व हानि-लाभ से सर्वथा निरपेक्ष रख कर अपने कर्तव्य का पालन ईश्वर को सदा साक्षी रखकर किया है । उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है । उसमें पक्का चलता है कि गृहस्थ और स्वर्ण के प्रति सम-भाव और समान दृष्टि रखते हुए कैसे जीवन का सांसारिक व्यवहार किया जा सकता है । मैं पूरे विश्वास से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे चिरजीवी हों और अन्धकार में भटकते हुए देवावासियों के पथ-प्रदर्शन के लिए दिव्य ज्योति के समान सदा प्रकाशमान रहें ।

प्रफुल्लचन्द्र सेन

मन्त्री ग्राघ, राहत और सिविल-सप्लाइन,
पश्चिमी बंगाल ।

•

७

महान् आध्यात्मिक व्यक्ति

आपने मुझे श्री रामगोपाल जी मोहना के जीवन-सम्बन्धी अनुभवों की निराखे के लिए बधाई है, यह आपकी बड़ी कृपा है । मेरा मोहना परिवार के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है । परन्तु जब मैंने अपनी सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ किया तब मैं मोहना जी ने कराची रहना छोड़ दिया था और प्रायः बीकानेर में ही रहना प्रारम्भ कर दिया था । अतः केवल उनके जीवन की आध्यात्मिक भाँवियों को देखने के अनिश्चित कोई ऐसा अवसर मुझे नहीं मिला जिससे कि मैं उनके निकट सम्पर्क में आ सकूँ ।

हम सभी को ज्ञात है कि मोहना जी एक महान् आध्यात्मिक व्यक्ति, गम्भीर मन्त्राङ्ग गुणाङ्ग और अत्यन्त साहसी व्यक्ति भी हैं । उन्होंने मन्त्राङ्ग-गुणाङ्ग अपनी विचारधारा का समर्थन करने में प्रायः अपनी जाति के विरोध का सामना भी किया है ।

दस्ता ही नहीं सोच यह भी जानते हैं कि प्राचीन साहित्य और दर्शन दोनों के ही क्षेत्र के मोहना जी महान् मुमुक्षु हैं ।

सालाजी महरोया

(भूपबुद्ध मेयर कराची कारपोरेशन, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंच और वर्तमान में वर्मा में भारतीय राजदूत ।)

•

एम० एन० राय और मोहता जी

१९४३ की गर्मियों में देहरादून में हमारे घर एक भजनवी दर्शन आया। उनके कार्यों से उनका माना कुछ भजनवी था लगा। कोई विरला ही नया आदमी बिना सूचना दिये हमारे यहाँ आया था। जब हम अपने काम में लगे नहीं होते थे तब हम अपने इस दूरस्थ मकान में बड़ा एकांत और शांत जीवन बिताया करते थे। दिन में जब एम० एन० राय काम पर लगे होते थे तब भी हमारे निम्न प्रायः नहीं आया करते थे। मैं अपनी यह आदत बना ला था कि मैं आने वालों को रोकने के लिए बरामदे में बैठकर काम किया करती थी ताकि काम में या आराम में कोई विघ्न न पड़े। परन्तु १९४३ की गर्मी के कुछ दिनों में आने वाला वह व्यक्ति एक और कारण से भी भजनवी प्रतीत हुआ। वह कुछ सज्जन पुराने ढंग का था और पुराना निवास करने हुए था। वह हमारी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के युवक सदस्यों से बिलकुल भिन्न था और उन स्वामीय भावधर्मियों से भी भिन्न नहीं आता था जो राजनैतिक मत-भेद रखते हुए भी व्यक्तिगत मान-प्रतिष्ठा के कारण प्रायः मित्र के मित्र आ जाया करते थे।

वह भजनवी दर्शन सेठ रामगोपाल मोहता थे। वे गर्मी की शुरुआत में बिना खड़े से और बिना डाक्टर की सलाह-मशवरे के लिए वे कुछ दिनों के लिए देहरादून आये थे। यह और भी अधिक विचित्र बात थी कि वे एम० एन० राय से मिलना चाहते थे। हमने सोचा कि वे भी उनमें से एक होंगे, जो कि गरीब और दुखी आवाज में यह प्रार्थना करते हैं कि जब सारे नेता जेलों में बन्द हों तब चाप मुड़ का समय न बन करे। और आप महात्मा गांधी की आलोचना क्यों करते हैं? ऐसे ही अन्य भजन भी वे पूछा करते थे। उनके उन वक्तों का उत्तर सरकारी दृष्टिकोण और दर्शन शास्त्र का विस्तार में विवेचन दिये बिना नहीं दिया जा सकता था उनके लिए प्रश्न पर पहुँचने का कोई समान धरातल साधारणतया नहीं होता था और फिर। गलीबार्डन समाधान उस निष्ठाधारपूर्ण मासूमि मुलाकात में नहीं किया जा सकता था।

हमारे लिए यह किन्ता सुखदायक था कि हमने देखा कि पुष्पगन पन्दी दीन पढ़ने वाले सेठ जी न केवल एम० एन० राय की विचारधारा और कार्यकलाप में पूरी तरह परिचित थे बल्कि अधिकतर में उनसे सहमत भी थे। उन्होंने उनके साथ अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करने हुए उनकी प्रशंसा भी की। हमने उनकी केवल नितावरक और मौनिक विचारक ही नहीं पाया, बल्कि उनकी अत्यन्त गतिशील और प्रगतिशील विचारों के प्रति हमारे लिए एक नया ही मुन्दर है। हमने उनके साथ बसोने के चारों ओर एक चक्कर लगाया और मैंने उनसे मिल चुक चुक चुक चुक दिये। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने उन चीजों को नहीं ही खोला नहीं दिया जहाँ हम ही छोड़ भी नहीं दिया जहाँ कि उन नाजुक और मुन्दर चीजों के प्रति अत्यन्त गतिशील और प्रगतिशील विचार रखने वाला ही मानसिक और सामाजिक दृष्टि से तथा परम्परागत से उसकी दृष्टि उन परन्तु वे, बड़ी सामान्यता से उनको अपने साथ ले गये।

उनके जाने के बाद एम० एन० राय ने मुझे बताया कि वे सेठ जी से बड़ी प्रभावित हुए थे। भारतीय दर्शन शास्त्र तथा अन्य भारतीय के सम्बन्ध में उनका अध्ययन और दक्षिण भारत उनकी चेरी के रूप में उनकी ही परिस्थितियों में रहने वाले के लिए असाधारण बात थी। उन्होंने कहा कि अत्यन्त भारतीय और भारतीय सामाजिक विचार रखने वाला ही मानसिक और सामाजिक दृष्टि से तथा परम्परागत से उसकी दृष्टि उन परन्तु वे, बड़ी सामान्यता से उनको अपने साथ ले गये।

पगले सात-प्राठ वर्षों में दोनों में मैत्री का सम्बन्ध कायम हो गया। वे अनेक मामलों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे और यदि उनकी विचारधारा में कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर वे एकमत नहीं हो सकते थे, फिर भी उनके कारण उनमें आपस का सम्मान और सम्बन्ध कम नहीं हो सका। उसके कारण उन वर्षों में सेठ जी से प्राप्त होने वाली अत्यन्त उदार सहायता भी बन्द नहीं हो सकी। उनकी वह सहायता सदा ही दुर्लभ कृपा एवं शालीनता से प्राप्त होती थी। सेठ जी ने वह केवल इसलिए ही प्रदान नहीं की कि वे एक विद्वान् थे; परन्तु वे एक सकल व्यवसायी भी थे। वे बहुधा हमको हमारी पुस्तकों, समाचार पत्रों के प्रकाशन आदि के बारे में परामर्श भी देते रहते थे। यह हमारा ही दुर्भाग्य था कि हम उनके सपरामर्श पर भी अपने सामाजिक व राजनैतिक कार्यों सम्बन्धी प्रसंगों को कभी भी पँसा कमाल के लिए व्यापारता ढंग पर नहीं बना सके। हम जो कुछ भी कर सके, वह इतना ही था कि अपने आन्दोलन के प्रति थड़ा भक्ति रखने वालों को धन्यवाद दें कि उन कामों को हम जारी रख सकें और हम पर किसी प्रकार का कोई दृष्टि नहीं हुआ। हमारे सब साधन और व्यक्तिगत सहयोग हमारे कार्य को अधिक सहायता पहुँचाते रहे।

मुझे एकबार फिर सेठ जी की देहरादून की पहली यात्रा का स्मरण होता है। उनके जाने के बाद हमें अपनी टेबल पर एक छन्द लिखापा मिला, जिसमें बड़े-बड़े बैंक नोटों के रूप में एक बड़ी गैट प्रदान की गई थी और उसके लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया था। एम० एन० राय ने मद्गद् होकर सेठ जी को धन्यवाद देते हुए अपने पहले ही पत्र में लिखा था कि, "यह वास्तव में ही आपकी बड़ी कृपा थी कि आपने यह महायन्त्र ऐसे समय प्रदान की, जबकि उसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। यह ठीक ऐसे अवसर पर प्रदान की गई, जब कि यहाँ ऐसी युवा महिलाओं का अध्ययन कैम्प चल रहा था, जो कि सार्वजनिक कार्यों में हिम्मा लेने की बहुत उत्सुक थीं। उनमें से ४० के लगभग विविध प्रांतों से आई थीं। और वे यह सोचकर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर लौटी कि वे देश की भलाई का कुछ कार्य करने के योग्य बन गई हैं। जीवन निर्वाह की सहायता के इन दिनों में ऐसे कैम्प का चलना हमारे साधारण साधनों के लिए एक बहुत बड़ा भार था। इसलिए आपकी यह महामना हमारे लिए ईश्वर-प्रदत्त ही थी। आप जानते ही हैं कि ईश्वर ने मेरा विद्वान् नहीं है, परन्तु गम्भीरता अथवा भलाई सम्भवतः ईश्वर से भी अधिक बड़ी है और मैं जानता हूँ कि सज्जनता की सराहना और धारणा किम प्रकार की जाती है।"

इन प्रतिम पत्रियों में एम० एन० राय और गैट रामगोपाल जी मोहना दोनों का ही चरित्र चित्रण हो जाता है।

श्रीमती एमन राय

स्वर्गीय श्री राय और मोहना जी का पत्र व्यवहार

स्वर्गीय श्री मानवेन्द्रनाथ राय हमारे देश के प्रथम बोटिंग के जलविद्वान् विचारक, सार्वजनिक और पर्यटनार्थी थे। विदेशों में रहकर उन्होंने जलविद्वान् विचारधारा का महान् सम्बन्ध किया था। श्री स्वर्गीय राय नेहरू ने अपनी सुनमिद पुस्तक "मेरी यात्राएँ" में श्री राय के साथ आगरे के हुई मुलाकात का उल्लेख किया है और लिखा है कि उनके बुद्धिबैजना मुझ पर अत्यन्त गहरा दबाव था। वे प्रमुख वैज्ञानिक से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति भारतीय दृष्टि थे। वे बोरी में भाला घाट थे। बालपुर में उनकी विरासत का एक छोटा सेठ में बनाये गये परम्परा के सुनमिद मुखरमे में वे प्रमुख व्यक्ति थे। उनके सबसे वैज्ञानिक विचार धारा पंचाने के लिए बहुत बने के अग्रगण्य में सम्मिलित हैं। मोहना जी के साथ उनका जो संबंध

सम्पर्क या उसका कुछ परिचय उनके पत्र-व्यवहार में मिलता है। कुछ पत्रों का हिन्दी अनुवाद यही दिया जा रहा है।

श्री राय का पत्र

देहरादून—१३ जुलाई, १९४१

प्रिय सेठ जी,

आपकी जिस उदारता के लिए मैं धन्यवाद भेज रहा हूँ उसमें दूरी कारण से देर हो गई कि मैं हरद्वार के इस स्थान का पता नहीं जानता था जहाँ आप दूसरा मान बिगाने वाले थे। बाल्य में यह धारणा बड़ी उदारता थी कि आपने ठीक उस समय सहायता पहुँचाई जबकि उसकी आवश्यकता थी। यह ठीक उस समय प्राप्त हुई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के प्रतिष्ठान सिविल के अस्तित्व दिन थे।

उनमें में लगभग ४० तो विभिन्न प्राणों में आई थी और वे यह समझकर पूर्ण गर्मियों के साथ यहाँ में विशा हुई हैं कि उन्होंने अपने को कुछ देन सेवा करने के लिए योग्य बना दिया है। आश्चर्य के अंतर्गत के दिनों में हम प्रकार का सिविल चलाना हम लोगों के आपारण आपनों के लिए बहुत बड़ा भार था। इसलिए आपकी सहायता ईश्वर-प्रदत्त थी।

आप जानते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता लेकिन इतना मानता हूँ कि सम्भवता सम्भव ईश्वर में भी यही है और मैं जानता हूँ कि किस प्रकार सम्भवता की मददना और पुनः की जाती चाहिए। मुझे माना है कि आपने इस स्थान पर माना सर्वथा निरवरोध नहीं सम्भव होगा और भविष्य में भी मुझ में माना सम्भव रखने का कष्ट स्वीकार करेंगे।

आपका

एम० एन० राय

श्री मोहना जी का उत्तर

बीकानेर जुलाई २०, १९४१

प्रिय श्री राय,

आपका दिनांक १३ का पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यही समझता कि देने वाला कोई कारण भी है। यह उस हार्दिक महापुरुष का केवल एक संकेत था जो कि देन सेवा के लिए ही समुदाय बना है और जिसमें आप प्राधान्य में चुने हुए हैं।

आप समझते हैं और आश्चर्यचकित महसूस के जिन निष्ठाओं का प्रतिपादन करते हैं मैं उनके पूर्ण मान्य हूँ और मैं उनसे अपने डंग में प्रवेश और प्रसार करता हूँ। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि आप सम्भवतः आपने मिलान की प्रगति के विषय में मुझे सूचित करने रहेंगे।

आपका

मोहनाजी

श्री राय का पत्र

जनवरी ३०, सन् १९४४

प्रिय महोदय,

आपके २५ ता० के पत्र के लिए मैं अनुग्रहीत हूँ जो कि मुझे यहाँ भेजा गया है। दिल्ली में हम अपने कार्य के लिए जो व्यय में कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में आपके तर्कपूर्ण विचारों को जानकर बड़ी प्रगन्नता हुई। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उनको प्रकाशित करने की अनुमति दे सकेंगे? यदि आप ऐसा कर सकें तो कृपया पैगाहें आफ्रिका (३० फंज बाजार, दिल्ली) को सूचना भेज दें। वस्तुतः यह मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आप हम लोगों के कार्यों में इनकी रुचि लेते हैं और उनकी सफलता की कामना करते हैं। समाचार पत्रों में हमारे सम्बन्ध में प्रकाशन के बहिष्कार के कारण जनता को हम लोगों की गतिविधि की बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है। हम अपनी भाषा से भाषा अधिक गति से भागे बड़ रहे हैं। हम "बैंगार्ड" के भारभारी हैं कि उसके कारण हमारे मित्रों और शुभचिन्तकों को हमारी गतिविधि की जानकारी मिल सकती है। यह हमारे प्रचार व प्रकाशन का एक मात्र साधन है इसलिए हम उसको एक पहली श्रेणी का समाचार पत्र बनाने के लिए इच्छुत हैं। प्रकल्पित कठिनाइयों के बावजूद भी हम उसको लगभग दो वर्ष से चलाते आ रहे हैं। लेकिन अपना स्वयं का प्रेस न होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। इससे केवल आर्थिक कठिनाइयाँ ही नहीं उत्पन्न होतीं अपितु पत्र भी समय पर प्रकाशित नहीं हो पाता। हमारे ये सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं जो हम पत्र के प्रचार को बढ़ाने के लिए करते हैं। हम उसके मुद्रण की व्यवस्था को अधिक संतोषजनक बनाने के लिए उत्सुक हैं। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि अपना निजी प्रेस कायम कर सकें। सम्भवतः आपको मालूम नहीं है कि हमने केवल कुछ ही रूपों में इस पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। इसका निर्माण पूर्ण रूप से स्वेच्छापूर्णे मेहनत में किया गया है और अब यह एक स्वावलम्बी पत्र है।

क्या आप इस सम्बन्ध में हमारी कुछ सहायता करने के लिए विचार कर सकेंगे? हम आपसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं चाहते। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दिल्ली में प्रेस लगाने को तैयार हो सके और हमारे पत्र की छापाई को प्राथमिकता दे सके। इसके अलावा हम उनको अपना सभी छापाई का काम दे देंगे जो कि बहुत अधिक है।

गारावा यह है कि हमारी छापाई के काम के सहारे प्रेस को मुनाफे का धन्या बनाया जा सकता है। अभी हमने ४० हजार से अधिक पृष्ठों लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार रखते हैं तो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री भी० बी० बार्निक एडवोकेट, ३०-नं० रोड, दिल्ली में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मुझे आशा है कि आप समय समय पर मुझे पत्र देते रहेंगे।

आपका,
एम० एन० राय

मोहता जी का उत्तर

बीकानेर १८ फरवरी, १९४४

प्रिय महोदय,

हम ३० मार्च का आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ। मेरे मित्र श्री बागडूवा मोहता जिनकी मेरे काम तोर आए हैं। उनको सहायता के काम में इन्वे जॉन् बॉन् रिटूरा गर्थ के रिटूरा आलोचन करने के "बैंगार्ड" से

वही सहायता मिली है। उनका मान्यता मेरे विचारों के सर्वथा अनुकूल था। इन सम्बन्ध में पाने की महत्ता की, उनके लिए मेरा धन्यवाद प्राप स्वीकार करें। मैं जानता हूँ कि अपना निजी प्रेम न होने के कारण प्राप्ति साहित्य और "वेगाड" के छापने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरा सुझाव है कि वेदाई तथा अन्य साहित्य के मुद्रण के लिए एक प्रेश लगाने को एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की जानी चाहिए और उसकी पूर्वी एक लाख रुपये रखी जाय। इस पूर्वी का प्राप्ति प्रेषणी गणित कर लिया जाय। मैं समझता हूँ कि इसके हिस्से जल्दी ही बिक जायेंगे। मैं १०,००० के हिस्से लेने को संसार हूँ।

इस मुझ पर विचार करने की कृपा करें और मुझे सूचना दें कि आपकी मेरा यह सुझाव क्या है कि नहीं।

आपका,
शमशेराम मोहता

श्री राम का पत्र

देहरादून २२ फरवरी, १९४४

प्रिय महोदय,

मुझे अपने पत्र का उत्तर पाकर बहुत प्रगल्भता हुई। यह जानकर विशेष प्रगल्भता हुई कि आप हमारे काम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। आपका सुझाव हमारी बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। मेरे हृदय लोग व्यापारी नहीं हैं। एक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना, और विशेषतः उनके लिए पत्र बुझाना हमारे जैसे गौनिधुमों का काम नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका सुझाव अत्यन्त में तभी चाहिए जब कि आप इस लिमिटेड कम्पनी को अपना ही सम्पूर्ण स्वाधिकार करने का वचन स्वीकार करेंगे। यदि आप किसी अन्य कामों में लगे हुए हों तो अपना कोई आरम्भ निवृत्त करने की कृपा करें, जो आपके आरम्भ में इस काम को पूरा कर सके।

मुझे आशा है कि आप इस विषय पर अधिक ध्यान देने और अपनी सुविधागुणार उपायवर्क उत्तर देने की कृपा करेंगे।

आपका,
एम्. एम्. एम्.

मोहता जी का उत्तर

बीकानेर २० मार्च, १९४४

प्रिय साधु राम,

मुझे अभी आपका दिनांक १४ का पत्र प्राप्त हुआ। मैंने "वेगाड" से और "रत्नमित्र" समाजों में "साहित्य विभाग की जन योजना" को देता है। मुझे यह बहुत प्रगल्भता आई और विचारपूर्वक की गयी है। मैं आपसे इस विचार से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रेम की स्थापना के लिए हमें कुछ की समर्थन की जरूरत करनी चाहिए। मुझे पता चला है कि सम्मान का मेडलन हेरान्त प्रेम का तो दिखने वाला है, या उसे देते का रिश्ता का मरता है। यदि अधिक धर्म पर उसे देते पर दिया जा सकता है तो उनके लिए वह सम्मान करना ही होगा। मुझे यह पता चला है कि केश "कपड़े" और गुनी है। आपके विचार के लिए यह एक सुझाव है।

जोधपुर जाने समय रातों में भी लगभग बारसों कोड़ी से दूर बांधी हुई थी और उनके विचार

मुझे वास्तव में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शास्त्रज्ञान और उसको आजकल की प्रगति के लिए काम में लाने के उनके अनुभव से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अपने उद्धार के लिए हमें ऐसे पंडितों की विशेष आवश्यकता है। जिस कार्य और उद्देश्य का भाष प्रतिपादन कर रहे हैं उसके लिए तथा प्राचीनतम इतिहास से लाभ उठाने के लिए वे सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होते हैं।

मैं सो-सो रपयों के दस करन्सी नोटों के भाषे हिस्से इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। शेष भाषे हिस्से इस पत्र की प्राप्ति की मुझे सूचना मिलने के बाद भेजे जायेंगे। अपने कार्य की भाषे बढ़ाने के लिए भाष जैसा उचित समझें वैसा इन एक हजार रपयों का उपयोग कर सकते हैं।

विनम्र आभार के साथ।

भाषा
रामगोपाल मोहता

श्री राय का पत्र

देहरादून मई २, १९४४

प्रिय सेठ जी,

भाषके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी के विचारों को आपने बहुत पसन्द किया। नेशनल हेराल्ड प्रेस की स्थिति को जानने के लिए मैं लगनरू पत्र लिख रहा हूँ। यह एक रोटरी मशीन है और मुझे दर है कि कहीं यह बीमारी न हो। इसको किराये पर लेना भी बहुत महंगा होगा। जैसे ही हमारे पास पूरी जानकारी भाषेयी में आपकी उनकी सूचना दूंगा।

भाषकी सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे दिल्ली के पत्र पर नोटों के दोष भाषे हिस्से भी भिजवा देने की कृपा करें।

मुझे आपकी यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह आपकी सहायता कितनी बीमारी है, विशेष रूप से उस आन्दोलन के लिए जो कि हम अपनी आर्थिक विकास की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रारम्भ करने वाले हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने इसे पसन्द किया है।

भाषा
एम० एन० राय

धीरे धीरे तब तक आपकी पत्र व्यवहार का यह गतिविधि बन्द रहा। फिर दुबारा जो पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण पत्र यहाँ दिये जा रहे हैं।

श्री राय का पत्र

१३, मोर्निंग रोड
देहरादून
२ जनवरी, १९४०

आदरणीय सेठ जी,

आपकी गई सुझाव की पट्टी की सूचना देने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। उसके लिए धन देना आवश्यक स्वीकार करेंगे।

यह देखकर कि आपने मुझे बड़ी सुलाह, मेरा हृदय दृग्गद् हो गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

जोधपुर धीरे बीरानेर के कुछ मिन मुझ्ने राजस्थान का दौरा करने के लिए भाग्य कर रहे है ।
 बहुत समय दिग्दर्शक के मध्य में मैं यह दौरा करूँगा । याया है कि आप उस समय बीरानेर होंगे । उस समय
 आपसे मिलकर धीरे आपके प्रति अपना सम्मान प्रगट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता अनुभव होगी ।

शुभकामना धीरे सम्मान सहित ।

आपका

एम० एन० राय

मोहता जी का उत्तर

मई दिवसी

मेरे प्रिय साथी राय,

आपका २ दिसम्बर का पत्र यथामनम मिला उसके लिए धन्यवाद । यह ज्ञातकर बड़ी प्रसन्नता हुई
 कि आप दिग्दर्शक के मध्य में इसर आयेंगे धीरे चिरबास बाद आप में मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । पत्र
 पूरी तरह स्वस्थ हूँ ।

आपका सहित ।

आपका

राममोहन मोहता

श्री राय का पत्र

११. मोहता जी

देहरादून

२८ दिसम्बर, १९१०

प्रिय भेट जी,

आपके पत्र के लिए धन्यवाद । मुझे इसकी प्राप्ति करके बड़ी प्रसन्नता हुई । निम्नलिखित कुछ मन्त्र आपके
 साथ पत्र-व्यवहार नहीं हो सका, इसका मुझे बड़ा दुःख है ।

बहुत समय दिग्दर्शक के मध्य में मैं आपसे बीरानेर में मिल सकूँगा । मैं आपकी अपनी पराक्रम
 याया के उद्देश्य से प्रसन्न कर देना चाहता हूँ ।

मुझे याया है कि आप हमारी याया की प्रतिनिधि में प्रतिबद्ध होंगे । पत्रों के पत्रों के द्वारा
 दुःख है कि हम कोई विशेष प्रसन्न नहीं कर सकते । याया की उदार सहायता के कारण हमको कोई विशेष लाभ
 प्राप्त नहीं हो सकी । परन्तु मैं यह नहीं मानता कि उपर्युक्त शेष में प्रसन्न करने पर यह लाभ भी हो
 सकेगी । मेरी रायस्थान की याया का बड़ी उद्देश्य है, मुझे याया है कि इसके लिए मुझे याया मददगार बन
 होना ।

शुभ कामना धीरे सम्मान सहित ।

आपका

एम० एन० राय

श्री राय का पत्र

१३, मोहनी रोड

देहरादून

१० दिसम्बर, १९६०

भादरणीय सेठ जी,

मैंने बीमारी के कारण सरद श्रद्धा में बीकानेर और जोधपुर की यात्रा स्थगित कर दी है। मुझे पता चला है कि छगनसाल जी अभी दिल्ली में हैं और कुछ समय तक बीकानेर नहीं जा सकेंगे। उनकी सलाह भी यह है कि फरवरी के अन्त या मार्च के शुरू के लिए मुझे अपनी यात्रा स्थगित रखनी चाहिए।

“बैंगार्ड” के भूतपूर्व और “पाट” के वर्तमान सम्पादक श्री रामसिंह भाई से मुझे पता चला है कि आप दिल्ली आने वाले हैं। मैं आपसे तुरन्त नहीं मिल सकूँगा इसलिए मैंने उनको अपनी ओर मे आपने मिलने के लिए कहा है। वे आपके सामने मेरी ओर से विचार के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप अपना कुछ निर्णय फरवरी के अन्त तक कर सकें, जबकि मैं आपसे बीकानेर में मिलूँगा।

आपको मालूम है कि मैंने राजनीति में पूरी तरह हाथ छोड़ दिया है और उसके कारण भी मार्शजैनिक रूप से प्रगट कर दिए हैं। अनुभव से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मेरा यहाँ पुराना अभिमत बिल्कुल ठीक है कि राजनीतिक गतिविधि और आर्थिक पुनर्निर्माण से पहले वहाँ तक देश में सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए। अधिक महत्त्वपूर्ण है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और प्रजातन्त्री समाज की नींव रखी जानी अभी बाकी है। मैं अपना दोष जीवन इसी काम में लगाना चाहता हूँ।

कुछ मित्रों की सहायता से मैंने यह काम कुछ वर्ष पहले अपनी व्यक्ति अनुसार सामान्य रूप में शुरू कर दिया था। हमारा पहला लक्ष्य यह है कि कुछ निस्वार्थ विचारकों का पहले एक दल तैयार किया जाय जो कि जनता तक सांस्कृतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का संदेश पहुँचाने का काम कर सकेंगे। दूसरे चरणों में यह कहा जा सकता है कि हमारा काम जनता को शिक्षित करने वालों को प्रशिक्षित करना है।

मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे प्रारम्भ से ही कम-से-कम आवश्यक पत्र के समाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब यह स्थिति घा गई है कि मुझे हम काम को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा अन्यथा मुझे कुछ उदार और प्रगतिशील धनवानों का इस कार्य के लिए संरक्षण प्राप्त करना होगा। इसलिए मैं हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्तिम प्रयत्न के रूप में राजस्थान की यात्रा करना चाहता हूँ।

मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मेरे विचारों के माध्यम आपकी महानुभूति है, मैं ही कुछ मामलों में आपका मुझे मतभेद हो। हर हालत में मैं आप पर निर्भर रहने का मार्ग न कर सकता हूँ और आपको यह अवसर ही देना चाहिए कि मुझे अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में निराला का सामना करते उनकी सहायता में मैं अपना सब कुछ दे सकूँ। मैं आप से इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ कि सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा प्राप्त की जानी चाहिए और वह भारत के इतिहास में प्राप्त की जा सकती है। आपके ध्यान में यह आना होगा कि भारतीय इतिहास के अनुसंधान का कार्य हमारी संस्था के कार्यक्रम में मुख्य स्थान रखता है। मैं भारत के सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों का इतिहास लिख रहा हूँ। परन्तु यह धारणा मालूम नहीं होगी कि भारत के अधिक दिन मुझे अपनी धार्मिकता के निर्वाह मात्र के लिए अपना सुटने को देने के लिए वेतन मिलने से मना देने पड़ने हैं। इसी कारण मैं कुछ प्रगति नहीं कर सकता हूँ।

मेरे पास निश्चय इसके दूसरे कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने उदार संरक्षण के लिए अपने अन्तिम वर्षों में मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप हम संस्था के कार्य में कुछ मजबूत दिशादर्शक से संचालित हो सकेंगे तो संस्था

के ऐसे अनेक घनोमायी सेठ साहूवार हमारे सहायता कर सकते जो ऐसे महान्यून नामों में प्रायः सहयोग दे रहे हैं। इस विश्वास से मैं फरवरी के मन्त में बांधने पर आऊंगा।

धूम कामनाओं और विचार सम्मान महि।

भातवा,

एम० एन० राय

मोहता जी का उत्तर

मोहता बरा

बीकानेर

१८ दिसम्बर, १९५०

प्रिय श्री राय,

आप के २० अक्टूबर और १० दिसम्बर के दिल्ली के पत्र पर मिले गए पत्र बड़ा समय प्राप्त हो गए। मुझे यह जान कर दुःख हुआ कि आप ने प्रत्यक्षता के कारण राजस्थान की अपनी प्रगति पर फरवरी के मन्त या मार्च के शुरू के लिए स्थगित कर दी है। मुझे यहाँ आते मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती। मुझे आप को यह गलाह देनी आवश्यक प्रतीत होती है कि आप इस प्रदेश में आकर अपने बीमारी मनुष्य, अन्ध और धन की व्यर्थ में राखें न करें। मैं यह अनुभव करता हूँ कि जिस उद्देश्य में आप यहाँ आये, वह पुनः नहीं होगा, मुझे यहाँ ऐसे अधिक आरोग्यी लोग नहीं पढ़ते, जो आप द्वारा प्रतिदिन ऊँचे विचारों और समीर एवं गहन दर्शन धारण को समझ सकें और उनकी सहायता कर सकें। सभी लोगों में ऐसी वा और भी अधिक प्रभाव है। वे अधिकतर अनिश्चित और अस्पष्ट स्वार्थी हैं। वे आप में गिनता भी नहीं चाहें। वे आप वहाँ में उनके हुए, अपनी सम्पत्ति में अराध्य, धार्मिक अंध विश्वासों और पुरातन बटुला में पड़े हुए हैं। वहाँ एक देश प्रत्यक्ष है, यदि स्वास्थ्य अनुकूल रहा तो मैं गरमियों या बरसात के दिनों में देखाऊँ आकर आप में मिलूँ और बात बात करते-करते यह तय करूँगा कि मैं आपसे धूम काम में क्या सहयोग दे सकता हूँ ?

मेरा संगरेवी का ज्ञान बहुत मामूली है इसलिए मैं आप के ऊँचे पश्चिम पूर्व लोगों को उनके आर्थिक शक्तियों और परिभाषाओं के कारण समझने में असमर्थ हूँ। परन्तु आप की संस्था के माध्यम से मैं यह जान सका हूँ कि आप व्यावहारिक वेदान्त की पुरानी विचारधारा के बहुत गहरी पढ़ने जा रहे हैं। आप मरीचे विद्वानों और स्वतन्त्र विचारकों को संत में उसको समझना ही चाहिये। मुझे यह भी विश्वास है कि आप का अनुसंधान काम जैसे प्रगति करेगा, वैसे आप इनके अधिक गहरी बातें जानेंगे। आप यह अनुभव करें कि आप लोगों की जिज्ञासा, और बौद्धिक, उनके भी अधिक व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रयत्नशील है उनको उनकी बातों और पीछा में प्रभु भाषा में प्राप्त विद्या का सञ्चालन है, यहाँ कि उनका सम्बन्ध मेरी हीन और व्याख्या के प्रकाश में किया जा सके। मैंने अपनी पुस्तकों "पीला का अन्तर्गत समर्थ" और "अन्तर्गत की भाषा" में जो कि हिन्दी में प्रकाशित हुई हैं, इन विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप में उद्घटित किया है। यह भी कहना चाहिये कि हिन्दी में प्रकाशित हुई हैं, इन विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप में उद्घटित किया है। यह दुर्भाग्य है कि बड़े-बड़े विद्वानों, पंडितों और राजनीतिज्ञों की अस्पष्टता, अस्पष्टता, अस्पष्ट विचारण, पुरातन सभी कमजोर, विद्या धारण और अथ भाषण के कारण इन दिनों नहीं हैं। वे अन्तर्गत के लिए अविश्वसनीय हैं और इस देश के स्थिति व अस्थिति मारी की अस्पष्ट विचार शक्ति को उद्घोषित कर दिया है।

जैसा कि आप को मालूम है सर्वसाधारण हिन्दू समाज का बहुमत और विनिष्ट वर्ग भी मोता का घंघ भक्त है। यह उनके उपदेशों का यथार्थ मर्म नहीं जानता। उपनिषदों के लिए भी उनमें बड़ा सम्मान है। स्थिति यह है कि सब धार्मिक और साम्प्रदायिक नेता अपनी साम्प्रदायिक कपोल कल्पनाओं को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए मोता और उपनिषदों को प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं। इसलिए मेरा मुभाव यह है कि जिन मिथितों को आप प्रसिद्ध देना चाहते हैं उनको स्वयं इन प्राचीन महान ग्रन्थों के व्याख्यातक दानं के वास्तविक मर्म को भली प्रकार समझ लेना चाहिए और मिलावटी, नकली, जाली तथा स्वायंभूत ध्यानाओं को उन्हें छलक रख देना चाहिए। इसी प्रकार वे आप के विचार के अनुसार जनता को सांस्कृतिक, बौद्धिक और प्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ा सकेंगे और उनके भ्रमकार को दूर करके उनको प्रकाश दिना सकेंगे। मेरे विचार से इस प्रकार आप को अधिक आसानी से सफलता मिल सकेगी। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है इस देश के लोग अपनी स्वतन्त्र विचार की शक्ति को खो रहे हैं और भ्रमविश्वास के गुलाम बन चुके हैं। उनसे द्रष्टव्य प्रमाण विद्वानों से लाभ उठाकर उनको उल्लेख मुक्त किया जाना चाहिए। मैं यह साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि देश में फैली हुई इस पलायन की बीमारी का यह सरल और निश्चित इलाज है।

मेरा विश्वास है कि आप उस बीमारी से सर्वथा निरोग होंगे, जिसका उल्लेख आपने अपने पत्र में किया है।

शुभ कामनाओं के साथ।

आपका
रामगोपाल मोता

श्री राय का पत्र

कापका
२५ जनवरी, १९५१

आदरणीय गैठ जी,

मेरे पत्र के उत्तर में आपका पत्र मुझे दिगम्बर के मध्य में बन्दई में मिला। तब से मैं निरन्तर भ्रमण में हूँ। मुझे आप के विचारों और गुणों का उत्तर देने में जो प्रतिबन्ध देरी हुई उसने लिए समा पा रहा है। मैंने उन पर बहुत गम्भीर विचार किया है और उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपकी धर्मोपदेशी निर्देश है। मुझे दुःख है कि मैं आप के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं आप की रचनाएँ तथा अन्य उपयोगी रचनाएँ भी पढ़ सकता हूँ। यदि मैं धर्मोपदेशी में लिखना प्रयत्न करता हूँ तो उसका भाव नष्ट है कि उनमें किसी भी प्रकार से उन लोगों तक पहुँचनी है जिनको हमें पढ़ने प्रोत्साहित करने चाहिए। मेरे ही ने सोई है परन्तु वे मुसलिम और प्रगतिशील हैं। कुछ समय बाद हिन्दी देश की मार्वाधी भाषा बन सकती है, परन्तु मुझे तो दक्षिण और मध्य के लोगों में भी इस समय अपने विचारों का प्रसार करना है और वह भी हो सकता है जब कि मैं उन्हें धर्मोपदेशी में प्रयत्न करूँ। हिन्दी दोनों में भी जो मेरे विचारों को जानना चाहते हैं वे आसानी से धर्मोपदेशी में उसी पढ़ सकते हैं।

मैं हमने पूरी तरह समझा है कि काम करना के लिए उनकी भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, परन्तु भारत के गारे लोग एक ही भाषा नहीं बोलते और किसी के लिए भी भारत की समस्त भाषाओं में बोलना और लिखना सम्भव नहीं है। इस कठिनाई से पूरी मार्ग है कि उस भाषा का प्रयोग किया जाय,

जिमको सारे देश के शिक्षित और प्रगतिशील लोग समर्थ करने हैं। एक बार वे निम्नी बात को समर्थ करने के धाम जनता के साथ उसकी मातृभाषा में बात कर सकेंगे।

कोई भी भारत की समस्त भाषाओं में नहीं लिख सकता। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि मेरी पुस्तकें समस्त भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा सकें। यह आर्थिक बाधाओं पर निर्भर है, जिसका मेरे पास धन नहीं है। मैं यह सोचने का साहस कर सकता हूँ कि जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, धन मेरी गारन्टी करेगा। यदि कुछ सहायता प्राप्त हो सके तो मेरे प्रकाशक मेरी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद और मात्र की बहुमूल्य पुस्तकों की सही धर्म हिन्दी साहित्य का भी प्रकाशन कर सकते हैं।

आप ने प्राचीन भारत के बुद्धिवादी विचारों पर जो जोर दिया है, उनके सम्बन्ध में मैं अपनी भावना के उद्देश्यों तथा नियमावली की ओर आप का ध्यान आकषिप्त करना चाहता हूँ। वे ये हैं—भारतीय इतिहास का अनुसंधान करना, प्रेरणा के स्रोतों का पता लगाना और वर्तमान स्थिति में सुधार कर उम्मीद पुनर्निर्माण करना। हम यह सब काम सामान्य रूप में कर रहे हैं। यदि आवश्यक माघन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके तो हम उसकी कुछ अधिक रूप में कर सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ और करता हूँ कि आप के साधनों में ऐसे कुछ अपनी लोगों का संरक्षण प्राप्त हो सकेगा जो कि रचनात्मक कार्य में अपना महत्त्व देने रहेंगे। मुझे बताया गया है कि जयपुर के कुछ सोहलवास जो की आप की मार्ग दम कार्य के लिए पैदा किया जा सकता है। ऐसे कुछ हमारे लोग भी हो सकते हैं।

इसलिए मैं फरवरी के अंत में राजस्थान की यात्रा का विचार त्यागना नहीं चाहता। यात्रा पर अपनी संस्था के लिए कुछ धन जमा करने को मैं निरंतर हूँ। हमारी मुख्य आवश्यकता २ लाख रुपये की है। हमसे हम अपनी संस्था का विस्तार करके नए विद्वानों और शिक्षकों के निवास को व्यवस्था कर सकते हैं।

मुझे यह जानकर बहुत गुनी हुई कि भाग भागायी पीछे में देहरादून गयागे। परन्तु हम बोकार में पहुँचे हो मिल सकते, जैसा कि मैं चाहता हूँ। मैं इस समय प्राय के सामने भागके विचार के लिए हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत करूँगा। हमारी प्रकाशन नरवा एक निजी अभियोग है। इस समय मेरी जो समझती मुझे दी नहीं जा सकी है उस समय के हितों के कारण संस्था के अधिकारियों मेरे नाम पर है। प्रारम्भिक पूँजी कुछ मित्रों ने धारण में जुटा दी थी। बगनी पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है इसलिए उनके नाम बाज की धनाने का समीप धन विद्यमान है। परन्तु उनके लिए कुछ बाजुपूजी की आवश्यकता है। यदि भाग चाहें तो भाग बगनी का नियन्त्रण करने होंगे में वे सकते हैं और उनके हित केने हुए हितों करने नाम कर सकते हैं। अभियोग पूँजी १ लाख है। ४० हजार के हितों रिश मुक्त है। ३० हजार के हितों मेरी समझती के करने के हैं। दूसरे निष्ठाके में बगनी की नियमावली और तीसरे कोने के बागज में जा रहे हैं। मुझे जाना है कि भाग मेरे इस मुझ पर मेरे बोकार पर पहुँचने पर विचार कर मेरे।

गुन वामनाथों और प्रहलाद सम्मान के साथ ।

CPVT

[illegible]

मोहता जी की मन्थन शक्ति

मुझे भय स्मरण नहीं कि मैंने श्री मोहताजी को कहाँ देता और कब देखा ; पर कही देगा है भयस्म वदाचित् ज्वालापुर महाविद्यालय में । मैं भय ७८ वर्ष का हो गया हूँ और दो एक वर्ष में ८० के पेट में चला जाऊँगा इसलिए इतनी पुरानी बात आज याद नहीं आ रही है । पुरानी स्मृतियों पर नई स्मृतियों का ढेर पड़ा हुआ है । ऊपर की स्मृतियों का ढेर निकालने पर ही पुरानी स्मृतियाँ जाग सकती हैं ।

मुझे स्मरण आ रहा है कि बहुत वर्ष पूर्व मोहता जी की और मे महाविद्यालय की कोई दान मिता था, सायद भूमि मिली थी । तब तो महाविद्यालय बहुत छोटा था, उसका इतना विस्तार नहीं था—घर तो बड़ा विस्तार है । सायद उस समय का वह दान है । परन्तु दान की वजह से मैं मोहता जी को इतना नहीं जानता जितना कि उनकी उनकी व्यावहारिक गीता के कारण जानता हूँ—बहुत वर्ष हो गए मोहता जी ने अपनी गीता, मेरे पास आदराय भेजी थी भयबा किमी ने मुझे साकर दी थी मैं कह नहीं सकता—उस गीता को मैं दो-तीन बार देख गया था भयस्म । उम्होंने गीता के तरंगान को व्यवहार के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है भयस्म—और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह सधमीपुत्र गीता पर लिखने बैठा है और व्यावहारिक मार्ग का दिग्दर्शन करा रहा है, देखें क्या कहता है, कैसे व्यवहार से भेल बैठता है—मैंने स्वयं गीताबिमर्श लिखा था जैन में । उस समय मुझे गीता-सम्बन्धी चीनियों टिप्पणियों, भ.०.ओं को देखने का अवसर मिला था—इसलिए मैं उन्मुक्तपूर्वक उनकी गीता को देख गया—और मुझे प्रतीत हुआ कि मोहता जी ने अपने ढंग से उन पर अच्छा प्रकाश डाला है—मुझे यह भय स्मरण नहीं है कि मुझे उनकी चीन-गीते विवेचना अच्छी लगी और चीनगी नहीं लगी । अब उनकी पुस्तक मेरे सामने नहीं है । इस समय मैं पर्वत पर हूँ । इसलिए मैं स्पष्ट रूप से भेद-भेद कुछ न निर गूँगा । मैं कोई मोहता जी का मित्र नहीं हूँ जो गुण ही गुण देगा जाऊँ—और शत्रु तो हूँ ही नहीं जो दोषावेष्टन भयबा छिद्रावेष्टन करे । मैं तो एक मध्यममार्गी समानोषक हूँ और इनीलिए लिखता हूँ कि मोहता जी ने जो कुछ लिखा है उसमें उनका बुद्धि कीर्तन स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है ।

गीता के विषय में बिज्ञानों ने इतना मन्थन किया है, इसके इतने भेद और इतनी टिप्पणियाँ लगी हैं कि प्रीति नहीं—घर भी लोग मिले जा रहे हैं और सम्भव है यह कम प्रत्येक पनेया, पतना रहेगा ।

मुझे स्मरण आ रहा है कि उदयपुर के पानी महल में मैंने एक ऐसा चित्र देखा था कि जिसके सामने गढ़े होने से वह ऊँट प्रतीत होता था । एक कोने में बायीं ओर खड़े होने से वह व्याघ्र प्रतीत होता था, बायीं ओर खड़े होने से वह गिर-गा दिखलाई पड़ता था । बायीं ओर की बुगलबुद्धि और बुगलता का एक गुच्छर अनुपम गमूना था वह ।

इसी प्रकार गीता को जिस किमी ने, जिस किमी स्थान में रखे होकर, जिस किमी दृष्टि से देखा उसको कुछ न कुछ विभिन्न दिग्दर्शाया पड़ा और अब भी दिग्दर्शक पड़ रहा है । गीता में पदान योग, श्लोक योग, शब्दयोग, अक्षरयोग आदि का दिग्दर्शन है पर मुख्ययोग क्या है वही पर सर्वाधिकार रहता है ।

बहने की अपनी-अपनी राँसी ही तो है । भेतर, वला घबरा ऊपर-ऊपर सब दिग्दर्शक पर लिखता हुआ भी अपने चर्च में, मेरा मे, भाग्य में किमी एक निश्चित बाग पर जोर देता ही है—इस दृष्टि से देखा जाय तो भगवान् कृष्ण का उद्देश्य बेजान पड़ जा कि कुछ शेष में सब मन्थना करके निरीह, निरभेष्ट होकर एक के कोने में बैठने वाले दर्शन को अपने स्वभावनिक रूप में दर्शाने कुछ में प्रयत्न किया जाय । इतिहास, उनकी

प्रगतिशील मोहता जी

यों तो पहले सन् १९२४ में जब मैं कराची प्रचार के लिए गया था तो वहाँ पर मेठ रामगोपाल जी मोहता अपना लोहे का व्यापार चला रहे थे। लेकिन पब्लिक कामों में उनकी उस समय भी बड़ी रूचि थी। नगर में मेरे कई व्याख्यान हुए और मेरी उनसे बराबर भेंट होती रही। वे दिन थे मेरे पोलिटिकल जीवन के और मैं देश की स्वाधीनता का दृष्टिकोण रखकर सब प्रकार के विषयों पर व्याख्यान देता था। हिन्दी प्रचार का कार्य मुख्यतया उस समय मैं किया करता था और लोगों को यह समझाता था कि एक निपि हुए बिना यह विशाल देश संगठित नहीं हो सकता। सैठ जी उन दिनों "घायरन किन" (मोहे के राजा) कहानो से और नगर में उनका बड़ा प्रभाव था। अपने यहाँ बुलाकर उन्होंने मेरा आदर-सत्कार किया था। वे दिन मुझे भूल भुना गये। नेत्रों के कष्ट के कारण मैं पब्लिक जीवन से दूर दूर हटता गया, तो भी राजनीतिक क्षेत्र में जो मेरी प्रतिबद्धि थी, वह बराबर बनी रही, और देश के बड़े नेताओं के साथ मेरा बराबर सम्पर्क रहा। मैं धनी पुरुषों के द्वार पर जाया नहीं करता और स्वावलम्बी सन्यासी होने के नाते अपने स्वर्ण के लिए मैं पैसा कमा लेता हूँ। इसी कारण सैठ जी से मेरा किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा था।

सन् १९५४ में मैं जब ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली गया तो मेठ जी मेरे स्थान पर मुझे बुलाने हुए आ निकले, और मेरी पुस्तकों का एक सैट छारीद लिया। मोड़ी सी बातचीत में मैंने ज्ञापित किया कि कराची के वे प्रसिद्ध लोहे के व्यापारी सभी तक सेवा के कार्यों में निपचस्वी से हैं, इस कारण जब मैं उस्तादपुर अपने निवेदन में आ गया तो उनके विषय में अपने प्रेमियों से पूछना ही आवश्यक नहीं। मुझे पता लगा कि सैठ रामगोपाल जी मोहता यद्यपि धनी व्यक्ति हैं, किन्तु हैं बड़े प्रगतिशील और वे पुरानी दबिबा दूगी दृष्टियों को पसन्द नहीं करते। स्वतंत्रता की कानून के दफ्तारदारी मारवाही समाज के एक सैठ में सामुदायिक प्रगतिशीलता आ जाये, यह मेरे लिए बड़े अचम्बे की बात थी, इस कारण मैं उनके विषय में अधिक जानने के लिए उद्युक्त हो उठा।

दूसी घोष में मेरे कानों में यह शब्द पड़ने लगे कि हमारे कुछ साहित्य-प्रेमी गजबन सैठ जी की अभि-मन्दन भेंट करने की संयारियाँ कर रहे हैं। मैं इस प्रकार की योजनाओं में कुछ अधिक रुचि नहीं रखता हूँ। किन्तु जब मेरे पास मेरे अत्यन्त प्रेमी वं० लखदेव बिद्यानगर का पत्र आया जिस पर उन्होंने मुझ से आग्रह किया कि मैं उन अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए दो लेख लिखूँ—एक तो "सैठ जी के सम्बन्ध में" और दूसरा "विचार-वर्तित का रूप" विषय पर—तो मेरी प्रतिबद्धि जाग उठी। ज्ञान के विषय में मैं अत्यन्त उत्सुक हूँ। आत्मज्ञान मेरे मन में भीगन ज्ञानि की लहरें उठान-मुपन मचा रही हैं। मैं सोचता था कि अपने घर की जगहा की मैं देशवासियों के सामने बिना प्रकार प्रकट करूँ। मेरे हाथ में कोई पत्रिका नहीं—और न ही कोई समाचार पत्र, इस कारण मन मगोम कर बैठ रहा था।

जुलाई १९५७ की २३वीं तारीख को एक गजबन मुझ से भेंट करने आये। दूरसे पर पता लगा कि वे सैठ रामगोपाल जी मोहता के पाल बाने करते हैं। बातचीत के बाद उन्होंने मुझे सैठ जी के दर्जा औरत का निमन्त्रण दिया, जिसे मैंने स्वीकार का मेरा हुआ सम्मान, क्योंकि सैठ जी के साक्षात्कार करने की मेरी इच्छा हमेशा हो रही थी। २५ जुलाई को गयेरे गाँव आठ बजे मैं उन गजबन के साथ सैठ जी की ओर से सदा होकर भाटिया भवन की ओर गया। हज्जार में बिम्बे मनमोहक सुन्दर मदन बने हुए हैं। वे सदा सदा की वे बिम्बो

है। मेड जी जहाँ ठहरे हुए थे वह विलुप्त भागीरथी के तट पर था, इस कारण मुझे कई-सी दिशाएँ उभर कर पड़े पाम पहुँचना पड़ा। मेड जी ने बड़े सादर से मुझे घाटन पर बिठवाना और भोजन की तैयारी की थी। भोजनोपरान्त हमारा वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। मैं एक उबरझट आत्मिक व्यक्ति हूँ, किसी ईश्वर पर धर्मिक श्रद्धा है। प्रायः लोग बड़े-बड़े धार्मिक धर्मों को पकड़कर मिट्टी में खोकर किताबें लिखते हैं और उन्हें धर्म के रूप में धरा देते हैं। मुगलमान समाज में पैदा हुआ व्यक्ति कुरान के सिद्धान्तों को समझ ले तो खोकर बर नैगा, इसी प्रकार एक ईसाई मॉन्गन के घर में पैदा हुआ व्यक्ति धर्मोपदेश की ईश्वरद्वारा मानने लग जाता है, ऐसे ही मनावन धर्मों, सिख, जैनी, और सैब धारि उन समाजों में जन्म लेने के कारण उन सिद्धान्तों के अनुयायी बन जाते हैं, लेकिन मैं उनसे भिन्न व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर को इमान्दारी नहीं मानता कि मेड हमारी चर्चा करने है वरना उगलिये उसका बखाना करनी है या गीता या रामायण से उगला युग वर्णन किया है—नहीं, नहीं। मेरा धर्म तो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों पर खड़ा है और मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर उम गृहित-वर्णन में विश्वास रखता हूँ।

१६वीं मलाबरी में प्रगतिशील व्यक्ति का लक्षण यह होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता था। १६वीं मलाबरी के बड़े-बड़े धार्मिकगुरु वे लोग हुए जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। राबर्ट डंगरमोन, टीमन मेन, वाटेलर और क्लो फार्ड ऐसे ही व्यक्ति थे। वह दुप का धर्मोपदेश के विरोधियों थे, किन्तु प्रायः ईश्वर को २०वीं मलाबरी में, वात्स्यायन आदि के सम्पीर विचारण गृहितवर्णन के धर्मात्मक की खोकर करने लगे हैं। परन्तु भारतवर्ष ग्रीक सन् १६४७ के लगभग समय में स्थापित हुआ है। इसलिए वहाँ की प्रगति-शीलता अभी तक १६वीं मलाबरी का द्वार मटगटा रही है। हमारे प्रगतिशील विचारण यह समझते हैं कि वे यदि ईश्वर को मानने लग जायेंगे तो उनकी प्रगतिशीलता लुप्त हो जायगी।

भोजनोपरान्त हमारी चर्चा प्रारम्भ हुई। अब मैंने धनका ईश्वर पर पैसा हट दिशान बनाना से मेड जी धारपर चर्चा होकर पूछते लगे कि इसका प्रमाण क्या है? इस प्रकार का धार्मिक धर्म के लक्षण मनुष्यों का वरद्वार होता रहता है, वे बहुत करते हैं कि गृहित का वर्णन नहीं—यह दुनियाँ तो धर्म की धार बन गई है—जर्मनी में एक बार इसी प्रकार की चर्चा हो गई थी तो मैंने माधविक गृहित-वर्णन की धार उगारा करने मद्र कहा था कि यह लैम बिन भी धार ही धार बन गया है। उस समय के अनुभव विस्मृत हो उठे थे और करने लगे—यला यह लैम बिन धार ही धार बँटी बन गयाना है, अब मैंने पूछना का उनसे कहा था कि अब यह लैम बिन धार ही धार नहीं बन गयाना तो जो दिव्य बिन धार की धारो का के समय धार्मिक का मैं दिशाना हूँ, अब धर्मोपदेश की धार दुप धारा धार ही रमोन लैम दिशाने हुए लैम का धर्मोपदेश यहाँ है तो यह बिन धार ही धार बँटी बन गयाना है? मैंने मेड जी को समझाना कि हमें धर्मोपदेश है यह करने का कि हम उनके दिशान में अभी तक कुछ नहीं जानते किन्तु बिन धारो ने कहा है उनके धर्मोपदेश का प्रयत्न तो करना चाहिए, मैं माने ७६ वर्षों के अनुभव से यह कह सकता हूँ कि अब-अब मैंने ईश्वर का वरद्वार मटगटाया है, उगने मुझे कभी सिद्ध नहीं किया है। मेड जी ने पूछा कि क्या उगलिये कोई धार्मिक है? इस तो साधारण धर्म की धार बनने है और हम दिशान की समझना चाहते हैं। अब मैंने ईश्वर कहा—मेड जी बरन की अब धर्मोपदेश यहाँ नहीं जानते हैं तो उन धर्मोपदेश की धारो धर्मोपदेश के लिए बनाना करना है जो उगे धर्मोपदेश उगल करने के लिए एक धार्मिक बिन धर्मोपदेश करना है।

इस प्रकार हमारी चर्चा बँटार करने दिव्य-धर्म दिशानों पर हुई। मैंने कहा कि मैंने धर्मोपदेश की धारो दिशाना दिशानों के दिशान मुझे है और के लक्ष्य धर्मोपदेश का द्वार धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश की धारो दिशानों के दिशान के लक्ष्य धर्मोपदेश धर्मोपदेश की धारो दिशानों के दिशान

करते रहते हैं जो मानव जाति को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश की धोर से जाते हैं, अपना यमाया हुआ धन बढ़ी प्रसन्नता से देश में—प्रगतिशीलता को फैलाने के लिए खर्च करने को उद्यत हैं, परन्तु रोदननाक बात यही है कि ईमानदारी से क्रान्ति चाहने वाले और समाज को उन्नत-तय पर ले जाने वाले सच्चरित्र व्यक्ति नहीं मिलते। पैसे की टोह में घूमने वाले लोग क्रान्ति और प्रगतिशीलता का स्वांग रच कर धनीमानी लोगों को ठगने फिरते हैं। उस विचार-क्रान्ति का असली रूप क्या है और वह किस प्रकार मानव-मस्तिष्क में जन्म लेती है, अपने दूसरे लेख में हम इस अत्यन्त उपयोगी विषय पर अपनी सम्मति पाठकों को बतलायेंगे।

लेख जी से बिदा लेकर मैं उसी सज्जन के साथ मोटर में अपने स्थान पर लौट आया और मैंने जान लिया कि आज अपने देश के एक सत्पुरुष धनी व्यक्ति से मेरी भेंट हो गई।

सत्यदेव परिव्राजक

(स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक देश के उन विचारशील, वयोवृद्ध सज्जनों में से हैं, जिन्होंने पामिक एवं सामाजिक रुढ़ियों तथा भावनाओं के विकृत भाज से लगभग आधी सदी पहले विमुक्त बनाया था। आज समाजवादी व्यवस्था के लिए जिन विचारों की चर्चा की जाती है, स्वामी जी उनकी चर्चा अपने व्याख्यानो, लेखों तथा पुस्तकों द्वारा कय से कर रहे हैं ? अपने देश में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने विदय के परिभ्रमण से प्राप्त के समान ज्ञान व अनुभव प्राप्त किया है। अपने क्रान्तिकारी और बुद्धिवादी विचारों का प्रचार करने के लिए आपने ज्वालापुर में "सत्य ज्ञान निकेतन" आश्रम की स्थापना की है और छात्रों की उद्योति को तुरकर भी अन्तर्गम्यति के बल पर उपयोगी साहित्य का निर्माण कर अपने अन्तिकारी विचार निरन्तर जनता के सम्मुख रखते रहते हैं।)

११

अनिवार्य आवश्यकता

जीवन एक वास्तव्य गति है, वह कभी स्थिर नहीं होता। निर्माण के लिए यह बिनामा करता है। पाल जो कुछ निर्माण हो रहा है वह भीम ही पुनर्निर्माण के गर्म में बना जाता है। मय यह है कि वास्तव में न ही वह मष्ट होता है और न पंदा होता है। ये दोनों वास्तव्य आपस में जो सम्बन्ध रखते हैं उन्हीं के लिए ये इन दोनों वास्तव्यों का प्रयोग किया जाता है। पुरानों वस्तु कभी भी पूरी तरह समाप्त या नष्ट नहीं होती। वह नष्ट हो- लिए नहीं होती कि उसके साथ में ही नूतन का निर्माण होता है। वह उन्नत भी नहीं होता क्योंकि नूतन पुराने का ही पल है और उन वास्तव्यों का परिणाम है जो पहले में ही सिद्धयत थे। वह केवल या उन्हीं निरुद्ध भविष्य में प्रवृत्त होने वाला भूतल्य है।

गये हैं। उनकी प्राध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ भौतिक उत्थान को येन-केन-प्रकारेण भ्रच्छे या बुरे साधनों से प्राप्त करने के लिए घतघुत्त तृष्णा में बदल दी गई हैं।

इस देश के पुराने दुर्गुण और कमजोरियाँ जो गुलामी की सन्धी अवधि में सुमुप्त सी हो गई थी वे फिर अवसर पाकर जाग्रत हो गई हैं और सच्ची भक्ति प्राप्त कराने वाली शक्तियों पर हावी हो रही हैं। देश की एकता और संघ-शक्ति जिसको धर्मपूर्वक पालपोसकर स्वस्थ और शक्तिशाली भारत की ऐसी भव्यतः स्थिति में केवल ऐसी योजना और विचार धारा ही उसके अपने जीवन यात्रा के संकटाकीर्ण मार्ग में भ्रष्ट कर सकती है, जो क्रान्तिपूर्ण होते हुए भी शान्त हो, राष्ट्रीय होते हुए भी सार्वभौम हो और व्यावहारिक दृष्टि से भौतिक तथा उसका भूतभूत आधार नैतिक हो। उसको ऐसे नेताओं और अनुयायियों, गुरुओं और शिष्यों, नया सागवों और राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है जो समत्व और सर्वोदय की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें।

साहस हो या न हो परन्तु हमको सर्वोदय व समत्व की भावना की सुरक्षा के लिए तथा जीवन का उत्थान करने वाले नैतिक धर्म्युदय के लिए हड़तापूर्वक कुछ न कुछ अवश्य करना ही होगा। भारत स्वयं एक संसार है। एक विद्वद्व्यापी दृष्टिकोण ही उसके लोगों को संगठित कर सकता है और उसकी समस्याओं को हल कर सकता है। परन्तु मुझे ऐसी आशा करने का साहस नहीं होता है कि मनुष्य को गुलाम बना देने वाले पूँजी और मजदूर हथी राक्षसों के भयानक आक्रमणों से इस भावना की रक्षा हो सकेगी। राष्ट्रीय जीवन के समस्त प्रतिक्रियावादी और भ्रष्टाचारी तत्व नवोदित स्वतन्त्र रूप को डकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की संगीर्णता देश की एकता और स्वतन्त्रता के नाश का कारण बन सकती है।

सर्वोदय की विचार धारा को लोकप्रिय बनाने और उसको देश के राष्ट्रीय जीवन में रूढ़ि का संभार करने वाली प्रदम्य शक्ति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन इस समय की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सेठ जी सरीमे ध्येकिन यदि अपने विचार और साधनों को इस महान् कार्य में लगा सकें तो यह भारत के निर्माण के लिए एक महान्, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अट्टन देन होगी। हमको देश के नैतिक पुनर्निर्माण के लिए भी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता है।

स्वामी जीन धर्मन्तीय

(स्वतन्त्र प्रगतिशील विचारक, सिद्धहस्त लेखक, धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति के पोषक और शक्ति-कारी विचारों के पूर्ण अपने-प्राप्त के प्रभावशाली निर्माता।)

मौलिक वीज का बाहरी विकास

मानव की शान्ति का प्रयोजन परिवर्तन-शून्यता अथवा गति-शून्यता में नहीं है। ऐसी शान्ति संभव है। सतत् परिवर्तन शक्ति जीवन का भाग है और उसे उसके साथ अवश्य विकसित होना चाहिए। हम सत्य की स्वीकार न करना ही संघर्ष और कष्ट-व्यथे का मूल कारण है। अविवेकी पुरुष उसी से विपक जाते हैं जिसे वे अपरिवर्तित समझते हैं और इसीलिए वे प्राचीनता की ससम्मान तिलांजलि देने में इनकार करते हैं तथा प्रसाम्प्रदायी दूतन का स्वागत करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। इस प्रकार के लोग सदा संघर्षों से घिरे रहते हैं। उनके लिए जीवन एक कलह है।

परन्तु ऐसे व्यक्ति विरले ही कहीं मिलते हैं, जो इस विद्वान्त के साथ शान्त और प्रमत्त रहते हैं कि जीवन का निर्दोष स्रोत निरन्तर भागे की ओर बढ़ता रहता है और वे अपने को उसकी निर्दोष-गति में तन्मय कर देते हैं, अथवा उनकी धारामों के साथ चरने का सुप्त प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रारम्भ की तीव्र धारा के साथ बहने में भयभीत नहीं होते मानो कि उनको अपना कुछ लुप्त होने का भय नहीं है तथा वे सर्वथा सुरक्षित हैं। ऐसी में से एक श्री रामगोपाल जी मोहता प्रतीत होते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मोहता जी अपने चारों ओर सहयोगात्मक अभिव्यक्ति की भावना से देखते हैं। केवल वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसमें सभत्वयोग की साधना से प्राप्ति की गई शान्ति हो। उन्हीं जीवन के लिए ऐसा व्यवहार खोज निकाला है जो प्राचीन के प्रभाव से अवसीत नहीं है और न नवीन के आवेग से प्रभावित है। सामान्य विद्यालय वास्तविकता में दोनों का समन्वय होता है। भारत को धर्म ऐसे व्यक्तियों की पहल की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यकता है। भारत आज जैसे पूरी तरह परिवर्तन के भँवर में डूबा हुआ है। ऐसे पहले कभी नहीं फँसा था। उसका शरीर, मन और धारणा सभी कुछ पुनर्निर्माण के भीरु कष्ट को सहन कर रहे हैं। विचार और कार्य के सम्बन्ध में इस प्रकार पैदा होने वाले सामान्य विभग की पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता लेकिन मोहता जी सरीखी धारणाएँ नित नूतन सहानुभूति के साथ केवल व्यक्तियों को ही नहीं अपितु उन सभी एक दूसरे से विभिन्न विचारों और सिद्धान्तों को भी विनाश में बसा गये हैं, जो कि भारत की महानता को भी सतता पैदा कर रहे हैं।

भारत का इतिहास दुर्भाग्य पूर्ण आपातों से भरा पड़ा है। यहाँ गुप्तार, प्रगति, स्वतन्त्रता और पारिवर्षिक तथा आध्यात्मिक आन्दोलनों का बार-बार दुर्लभयोग किया गया है और निहित स्वार्थ रखने वाले राजाओं, पुरोहितों तथा पंथों ने उनको घुरी तरह कुचला है। हम दुर्भी देश के मालों दमित लोगों में जिन राष्ट्रीय गुप्तारों ने गुप्त-गुविधा की धारा जागृत हुई उनसे उन्हें निरन्तर निराशा प्राप्त हुई है। हम यह नहीं कह सकते कि वर्तमान संदर्भ का परिणाम भी ऐसा ही न होगा। भारत जाति प्रथा, पुरोहित पूजा की रूढ़ियों और संघविश्वासों की बेड़ियों को तोड़ना चाहता है और विपमता के पावों को नरकर-वह अपने राष्ट्रीय और धन्यराष्ट्रीय गम्भीरता में स्वतन्त्रता, समता-नमानता और बन्धुभावना से प्रकाश में अग्रसर होना चाहता है। उनके द्वारा उसकी तापीय का सकेत मुक्त-जीवन के उद्देश्य में दिया था। परन्तु उसकी उन शक्तियों ने हत्या कर दी जो शक्तियों ने राष्ट्र की स्वतन्त्रता की भावना को निराशा में परिणत करती आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के भविष्य को इस उत्तरे जिन शक्तियों द्वारा गुप्तारने का प्रयत्न किया जा रहा है उनका अपने पुर की शिलाओं में विस्मय कुछ कम हो गया है। नव-निर्माण के कार्यों में परस्पर विरोधी योजनाएँ और विद्वान् एक दूसरे से होड़ करते दौत पड़े हैं। उनसे लोगों के जीवन में नैतिक विजय पैदा होता है, क्योंकि उनकी समझाप अक्षमता से उनको निर्भर एक के बाद दूसरे परीक्षणों और साहसिक कार्यों में लगाया जाता है और तारतम्य मानव मूल्यवत्त करने में अक्षम बन कर दी जाती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दलमन राजनीति की मात्रक के प्रागभूत मुखे बसा निने

गये हैं। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ भौतिक उत्थान को येन-येन-प्रकारेण अच्छे या बुरे साधनों में प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त लुप्ता में बदल दी गई हैं।

इस देश के पुराने दुर्गुण और कमजोरियाँ जो गुलामी की लम्बी अवधि में सुसुप्त हो गई थीं वे फिर प्रबल पाकर जाग्रत हो गई हैं और सच्ची भक्ति प्राप्त करने वाली शक्तियों पर हावी हो रही हैं। देश की एकता और संय-शक्ति जिसको धर्मपूर्वक पालपोसकर स्वस्थ और शक्तिशाली भारत की ऐसी भवानक स्थिति में केवल ऐसी योजना और विचार धारा ही उसके अपने जीवन यात्रा के संकटाकीर्ण मार्ग में प्रथमर बर सकती है, जो क्रान्तिपूर्ण होते हुए भी शान्त हो, राष्ट्रीय होने हुए भी सार्वभौम हो और व्यावहारिक दृष्टि में भौतिक तथा उसका भूलभूत आधार नैतिक हो। उसको ऐसे नेताओं और अनुयायियों, गुरुओं और शिष्यों, तथा शासकों और राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है जो समत्व और सर्वोदय की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें।

साहस हो या न हो परन्तु हमको सर्वोदय व समत्व की भावना की सुरक्षा के लिए तथा जीवन वा उत्थान करने वाले नैतिक धर्ममुदय के लिए दृढतापूर्वक कुछ न कुछ अवश्य करना ही होगा। भारत स्वयं एक संसार है। एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण ही उसके लोगों की संगठित कर सकता है और उसकी समस्याओं को हल कर सकता है। परन्तु मुझे ऐसी आशा करने का साहस नहीं होता है कि मनुष्य को गुलाम बना देने वाले पूँजी और मशीन रूपी राक्षसों के भयानक आक्रमणों से इस भावना की रक्षा हो सकेगी। राष्ट्रीय जीवन के समस्त प्रतिक्रियावादी और भ्रष्टाचारी तत्व नवोदित स्वतंत्र्य रूप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। किंगी भी प्रकार की गंभीरता देश की एकता और स्वतन्त्रता के नाश का कारण बन सकती है।

सर्वोदय की विचार धारा को लोकप्रिय बनाने और उसके देश के राष्ट्रीय जीवन में स्फूर्ति वा गंधार करने वाली प्रदम्य शक्ति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन इस समय की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

येठ जी तरीके व्यक्ति यदि अपने विचार और साधनों को इस महान कार्य में लगा सकें तो वह भारत के निर्माण के लिए एक महान्, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अद्भुत दान होगी। हमको देश के नैतिक पुनर्निर्माण के लिए भी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता है।

स्वामी जीन धर्मंतीर्थ

(स्वतन्त्र प्रगतिशील विचारक, सिद्धहस्त लेखक, धार्मिक एवं सामाजिक चार्मिक के शोधक और शक्ति-कारी विचारों से पुनर्-अनेक ग्रन्थों के प्रभावशाली निर्माता।)

मोहता जी का सक्रिय देश-प्रेम

देश-विभाजन के समय १९४७ में, बल्कि उससे एक डेढ़ वर्ष पहले ही, पंजाब और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश में, साम्प्रदायिक हत्याकांड, बलात्कार और धर्मकांड ने जो भयंकर रूप धारण किया, वह भारत के किसी अन्य भाग में, यहाँ तक कि पूर्वी बंगाल में भी, जहाँ से लाखों हिन्दू अपनी जन्म भूमि और पूर्वजों की एकजिह की हुई धसीम सम्पत्ति को छोड़ कर खासी हाथ भाग आए, सांघिक रूप में भी इन्टिग्रेषन नहीं हुआ।

विभाजन से एक वर्ष पूर्व लगभग एक लाख सिख रावलपिण्डी प्रादि उत्तर पश्चिमी पंजाब तथा सीमांत प्रदेश के नगरों और ग्रामों को छोड़ कर भाग आए थे और वे दक्षिण-पूर्वी पंजाब तथा पटियाला, नाना, फरीदकोट, नालागढ़ प्रादि पंजाब की रियासतों में तथा भारत के अन्य भागों में जा गये थे। वे लोग अपनी सम्पत्ति साथ नहीं ला सके थे। कुछ की तो स्त्रियाँ भी वहीं छीन ली गई थीं। धातक संश्लेष थे। उनकी सहायुद्ध मुस्लिम लीग के साथ थी। उन्होंने हवाई जहाजों से यहाँ के दंगे के चित्र लिए, भागे हुए मित्रों के घोर उपाय पीछा करने हुए गुप्तों के। इनमें से एक चित्र साहौर के एंम्बो-इण्डियन दैनिक "सिविल एन्ड मिलिटरी गज़ट" (Civil & Military Gazette) में छपा भी। परन्तु जिन वायुयानों द्वारा केवल एक संवेजी महिला उठा गे गये पर यमों द्वारा पठानों के गाँव के गाँव स्वाहा कर दिए गये थे उनसे हजारों सिख स्त्रियों के अपहरण के गमर केवल चित्र उतारने का ही काम लिया गया। उस समय पंजाब के एक योग्य नवयुवक श्री प्रबोध चन्द ने (Raj of Rawalpindi) रावलपिण्डी का बलात्कार नामक एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें इन बलाचारों के कार्ताक छायाचित्र भी प्रकाशित किए गए थे। वह पुस्तक सरकार ने जल कर ली थी।

अस्तु। यह तो केवल इतना दिखाने के लिए लिखा गया कि हत्या और बलात्कार विभाजन के समय की सामाजिक घटनाएँ नहीं थीं। किन्तु यह एक पूर्व निश्चित, सुगम्य और सुनिश्चित योजना थी जो दो वर्ष पहले कुछ विदेशी दासकों और स्थानिक मीमनों के बीच गठ चुकी थी। यह गल्य है कि सार्ज माउंट बैल यदि का इसमें हाथ नहीं था; परन्तु सीमा नेता ऊपर से नीचे तक इससे पूर्णपरिचित थे।

हम लोग उस समय साहौर में ही रहते थे। उत्तर-पश्चिम भारत ने पीड़ित सरगाधियों की तरफ़ों की तरफ़ें अत्यन्त दयालीय दशा में साहौर में आ रही थी और उनके लिए स्थान-स्थान पर बँध मोते जा रहे थे। उस समय किसी को यह स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि एक वर्ष के अनन्तर साहौर-निवासीयों की भी की दशा होगी और हम लोगों की इससे भी हीन दशा में भागना पड़ेगा।

साहौर में जब इस कांड ने अपना पूर्ण रूप धारण किया तब इसका चित्र निम्न प्रकार था :—

पूर्व मगर पर कर्ण सजा दिया गया था जो ६, ७ दिन में एक बार रक्तान द्रष्टा करने के लिए एक-दो घंटे के लिए हटाया जाता था। यह कर्ण बोर्ड मान-भर लगा भी रहा। सप्ते दिन-रात लाती रही रही थी। रात को कुत्तों के रोने की आवाज़ ही कान में पड़ती थी। रात के मन्टो में यह भय, तार और दीया के भरा अन्दर बहुत बड़ और अत्यन्तुपूर्ण प्रतीत होता था। कभी-कभी किसी कीज का दुनिम की बार मार पर से निजम जाती थी। अन्य कोई शब्द कदाचित् ही सुनाई देता था। दूसरे शब्द थे बड़ी के अन्दर और हत्याएँ वहीं से होती पतने की आवाज़—वहीं गुप्तों का हत्या—परन्तु वे शब्द सिर्फ़ दिनों में ही होते।

कर्ण पाग (बाहर निकलने के आवाज़) प्रायः नींदियों को ही मिले हुए थे। बाहर रही तब और लोग ने इतर मिनिस्टर को रात को बाहर नहीं निकल सकते थे वही कई गुप्तों के गुप्त के गुप्त रातों को

स्वतन्त्र और अनियन्त्रित धूमते फिरते थे। उनके पास ताप के पत्तों की तरह बर्फूँ पासों के घन्के के घन्के होते थे। परन्तु उनकी कोई पड़ताल नहीं होती थी।

उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। रात्रि को हिन्दुओं और सिक्खों के घरों में भाग लगाने की द्यूटी इन्हीं के सुपुर्द थी।

इस समय टेलीफोन के दफ्तर में, बिजली घर में, स्पूनिंसिपलिटो में, पुलिस और फौज में प्रायः मुसलमान भाई ही कार्य कर रहे थे। सिख तो बहुत से मार दिए गए थे और घेप भाग गए थे। हिन्दू कहीं-कहीं किसी मुसलमान मित्र की कृपा से, कहीं रपया खिला कर, कहीं भाग्य से ही थोड़े बहुत बचे हुए थे।

अंग्रेज अधिकारियों और सीगियों का यह निदचय था कि श्रत्येक हिन्दू और सिख को भयभीत करके पाकिस्तान से निकाल दिया जाए और जो न निकले उसे समाप्त कर दिया जाए।

प्राक्रमण के पूर्वक्रम की रूपरेखा स्पष्ट थी। जिस मुहल्ले में रात्रि को भाग लगानी और सूटमार करनी होती थी उसके टेलीफोन दिन में ही "बिगड़" जाते थे, फिर पानी के नलके बन्द हो जाते थे, फिर बिजली बन्द जाती थी।

जब जब हमारे मुहल्ले पर हल्सा बोला गया उसी दिन उससे पहले मेरे टेलीफोन की करण्ट बन्द हुई, १५ मिनट बाद स्पूनिंसिपल नलों में पानी भाना बन्द हुआ, फिर पंखे और बत्तियों की करण्ट भी बन्द गई। टेलीफोन के अभाव में बाहर के संसार से सम्पर्क बन्द जाता था। पानी के अभाव में बाग नहीं बुवाई जा सकती थी। बिजली के अभाव में मोटरों वाले ट्रम्बोकेलों में भी पानी नहीं से सकते थे। तब रात को जो पुलिस और फौज की बार्दियाँ जनता की "रक्षा" के लिए छोड़ी हुई समझी जाती थीं उन्हें सड़क पर रक्का करके उनके ही दैरों में से भाग लगाने के लिए पिबकारियों में पेट्रोल निकाला जाता था। यह पेट्रोल उन पास होइरों के भुइयों को मिलता था जो कम्बू पास लिए बाहर में इसी काम के लिये घूमते थे। इस पेट्रोल में ही घरों की भाग लगाई जाती थी। कोई बाहर निकलता उस पर पुलिस या फौज गोली चलाती थी। सिख तो सड़कों पर झूठों की तरह मरे पड़े होते थे। उनके लिए कोई न्याय और रक्षा का उपाय नहीं था। कई लोग जो ऊपर बरामदे में निवास कर भी थे देखते सगे कि उनके घर को भाग लगी है या किसी दूगरे के घर को, वे अपने मकानों पर लड़े हुए ही "रक्षा" पुलिस की गोली का निकार हो गए। इस प्रकार की कायरतापूर्ण हत्याओं में साहोर के मजिस्ट्रेटों तक ने भाग लिया।

मैं गांधी स्क्वेयर नामक हिन्दुओं के समूहवासी मुहल्ले में रहता था। बाहर का यह भाग कई बारणों से घन्य स्थानों की प्रवेष्टा अधिक सुरक्षित था। चारों ओर लोहे के बड़े दड़ द्वार थे जो बन्द रहते थे। पाँच-पाँच गी गैलन के पाँच फीटो केग्रेग टैंक हर समय पानी में भरे रहते थे। मुहल्ले के निवासी तब से तब हिन्दू या सिख ही थे। उन्होंने एक घाग बुझाने का १२ होठें बाहर का इंचन भी खरीद लिया था और अपना बायर क्रिगेड स्वयं सँवार कर लिया था। मेरे तथा कुछ अन्य मित्रों के घरों में स्पूनिंसिपल नलों के एड्रिगिंग मोटर ट्रम्ब बेन भी लगे थे। हम सब ने उनमें दूसरी ट्रम्ब (वाली) उतरवाकर उन्हें हँड पम्पों में भी परिवर्तित करा लिया था जिनसे बिजली की करण्ट बन्द जाने पर हाथ में पानी निकाला जा सके। धातन-रक्षा के लिए सब मुहल्लेवासी ने अपना-अपना काम बाँटा हुआ था।

हम मुहल्ले के अधिवासी घर नगर के घन्य कम सुरक्षित मुहल्लों में घाने वाले बस्तिनों के लिए निःशुल्क छात्रावासों में सीमित रूप में परिणत हो गए थे। हमें अधिक सुरक्षित स्थान कमया जाता था।

घर के भीतर एन स्थान सुरक्षा करीब के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ बटन में हिन्दू रहते थे। परन्तु

इसके चारों ओर मुस्लिम मुहल्ले थे। यहाँ बहुत घर जलाए गए और बहुत हिन्दू मारे गए। जो बचे थे सानी हाथ और कई तो एक भाप कपड़ा ही तन पर लेकर निकले।

इन दिनों जहाँ निहत्थे हिन्दुओं को कायरतापूर्ण राक्षसी नार फाट का शिकार होना पड़ रहा था वहाँ प्रदुष्ट वीरता और निस्वार्थता की कई सजीव घटनाएँ भी देखने में आईं।

एक दिन इसी मुहल्ला सरौन से ११ जस्मी गांधी स्क्वेयर में लाए गए। इनमें एक दशरथी बालक भी था जिसके हाथों, टांगों और धरोर पर कई घण थे। ७ छर्रे तो मेरे सामने हाथों में से सर्जन ने निकाले। जब जस्मों पर घोषण सगा कर पट्टी बांध दी गई तो बालक से पूछा गया कि वह कहाँ जाना चाहता है। उसने मुलत उत्तर दिया "मुझे ठीक करके वापिस मुहल्ला सरौन में भेज दोजिए। मैं अपने दोष भाइयों की रक्षा के लिए पुनः वहाँ जाकर लड़ना चाहता हूँ।"

इसी समूह में एक अन्य युवक भी था जिसने अपना नाम "डी० एन०" बताया। इसकी जीप में एक बड़ा घण था; जहाँ से स्वयं ही चाकू से चीर कर उसने गोली निकाल ली थी। इसकी कथा प्रदुष्ट है और इसी की जीवन रक्षा के सम्बन्ध में मैं सेठ रामगोपाल जी मोहता द्वारा दी गई निर्भीक और उदार सहायता का वर्णन करना चाहता हूँ।

मैं सर्जन के साथ जब इस युवक की घाय्य पर पहुँचा तो यह एक हिन्दू लक्ष्मीय व्यापारी के घर में रक्त से सपसप पड़ा था और बहुत क्षीण हो गया था। सर्जन ने वेदनाशामक इंजेक्शन देकर सस्थायी उपचार कर दिया और दूसरे दिन तक विधाम देने के लिए कहा। कुछ शक्ति आई तो उसने अपनी कथा सुनाई।

वह मुहल्ला, सरौन में कुछ मित्रों की सहायता के लिए गया था जब कि मकान को एक और ११ घण सगा दी गई। कई घण्टे तक वह लोग उस मकान से बाहर न निकले—जो एक दो निकले उनकी हत्या कर दी गई। एक पुलिस का सिपाही ब्रेनगन भयवा स्टेनगन लिए खड़ा था। जो भी बाहर निकलता था उसे ही गोली मार देता था। "डी० एन०" अपने मकान की छत पर से ऊपर ही एक दूसरे मकान की छत पर पूरा और इस दूसरे मकान में जाकर इसकी एक सिड़की में से उस सिपाही के कंधों पर रूप पड़ा। सिपाही डुपि ठप नीचे गिरा। उसके दो गहरी तो एक कंथा तो जखर टूट गया होगा। बन्दूक उसके हाथ में गिर पड़ी। "डी० एन०" ने बन्दूक उठाकर पहली गोली से तो उस सिपाही को ही मार दिया। उसकी गोतियों की टैटी भी इसने निकाल ली। उसका कहना था कि जीवित बचकर भागने के लिए उसे २० से ऊपर सिपाहियों और मुराओं की हत्या करनी पड़ी। फिर बन्दूक फेंक कर और एक गोली जो किसी अन्य व्यक्ति की बन्दूक या पिस्तौल में उसकी जीप में लगी थी उसे स्वयं निकालकर वह मुहल्ला सरौन की गलियों में निरल कर बाहर छड़क पर पहुँच गया वहाँ सीमाय से फौज के डोगरे सिपाहियों की एक टुकड़ी ने उसे एक कार में बिठा कर हिन्दू मुराने में पहुँचा रखा। उसने यह भी कहा कि पुलिस उसकी शोध भवस्य कर रही होगी प्रउएव उसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया जाए।

साहोर के एक बड़े व्यापारी के एक लाली बंगले में शहर से बाहर उसे प्रतिशत पहुँचा दिया गया। उसकी बोरठा की चर्चा जो हिन्दू साहोर में बचे हुए थे उनके कानों तक पहुँची तो उनकी कहामश के निर फल, रूप, धन, रपचा चारों ओर से बरसने लगा। यहाँ तक कि एक सम्जन ने तो वहाँ से बम्बई के हागुग मान भी भेज दिए।

जिस बंगले में उसे ले जाया गया वहाँ सर्जन ने आकर पुनः उसकी मरह्य पट्टी की। परन्तु वहाँ की रक्त इतना बह गया कि वहाँ का मुस्लिम वाली साज पानी बाहर बहना देख कर बाहर जा गया। उसे बाहर से सेटे हुए देग कर वह बोला, "बानू जी, घाय की तो बहुत सातिर हो रही है। हमारे दुग्गमान आई तो

हिन्दुओं द्वारा फेंके गए बमों से जल्मी होकर मस्जिदों में पड़े गढ़ रहे हैं। उनकी तो ऐसी गतिर कोई नहीं करता।"

मुझे कपूरू पाग मिला हुआ था। कई मुस्लिम उच्चाधिकारी मेरे रोपी थे। मुझे प्रतिदिन मुस्लिम मुहल्लों में जाना पड़ता था। तो भी आत्मरक्षा के लिए मैंने खाकी फौजी कपड़े पहनने आरम्भ कर दिए थे और अंग्रेजी खाकी टोप ही मैं हर समय लगाए रखता था। इससे गुण्टों का ध्यान मेरी घोर कम जाता था और मैं खासा बेरोक टोक घूमता रहता था। जब उन सड़के का भोजन लेकर गया तो उगने मुझ से कहा कि मालो ऐसी बातें करके गया है और उसके अनन्तर कुछ लोगों को साथ लाकर दिखा भी गया कि हिन्दू जल्मी की कैदी गतिर होती है। पुलिस पहले ही खोज में है वहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाए तो अच्छा ही।

इधर बंगले के मालिक के किसी ईर्ष्यालु और निकट सम्बन्धी ने पाकिस्तान सरकार का अधिक धुन-धितक और प्रिय बनने के लिए पुलिस को यह सूचना दे दी कि उनके बंगले में कोई बड़ा अपराधी रखा हुआ है। भन्तु यह तो हिन्दुओं का पुराना रोग है।

बंगले के मालिक ने पुलिस को हज़ारों रुपए अपनों रक्षा के लिए रिश्वत में दिए हुए थे। किसी भिन्न ने वहाँ से टेलीफोन कर दिया कि उनके बंगले पर पुलिस आएगी। वह भागे हुए मेरे पास भाग और कहने लगे "तुम ने तो मुझे बहुत बुरी तरह फँसा दिया।" मैंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि 'पुलिस आए तो भाग पड़ें कि यह बंगला जरिमों की सेवा के लिए आप से गांधी स्वेचर बानों ने ले लिया है। ये ही सब प्रयोग के उत्तर दे सकेंगे।"

जब तक पुलिस उन से मिली तब तक "डी० एन०" को वहाँ से निकाल कर एक अन्य व्यापारी के निजी निवासस्थान में पहुँचा दिया गया जो पुलिस को रिश्वत देकर प्रमन्न रखने के लिए साहौर में प्रसिद्ध था। इस पर कभी भी किसी को संदेह नहीं हो सकता था और पहले बंगले को गांधी स्वेचर के सभी जग्मों में जाकर भर दिया गया। उपचार बाह्यर का सब प्रबन्ध वहीं कर दिया गया। पुलिस जब तक वहाँ पहुँची तो बड़ी ३२ से ऊपर जल्मी पड़े थे। वह सब की अच्छी प्रकार जाँच-सकृताल करके चली गई। उन्होंने यही समझा कि या तो वह व्यक्ति वहाँ आया ही नहीं या उन जस्मियों में मितकर निबन गया जो बिना अच्छे हुए ही मरने-मरने परों को अपना साहौर से बाहर जा रहे थे।

यह सब सुनकर का अन्तिम स्थान था। यहाँ पर ११, १२ दिन उगका उपचार हुआ। उगका वन अच्छा हुआ और उगको साहौर से बाहर निकालने की समस्या उपस्थित हुई। उगे बड़ी रिंग के पास पहुँचाना जाए ?

मैं ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के समस्त व्यक्तियों के नाम एक-एक करके गोपे कि दिग मे कृपाणा मांगी जाए। मेरा ध्यान एक ही व्यक्ति—बीकानेर के श्री रामगोपाल जी मोह्ना की घोर गया। इसी मे अनुमान हो सकता है कि मेरे हृदय में उनके प्रति क्या भाव है। मैं एक-दो बार पहले भी बीकानेर में उनके दर्शन कर चुका था। उनके शोक्न्य, उदारता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और राष्ट्र-प्रेम से मैं परिचित हो चुका था। मुझे निश्चय था कि वहाँ मे निराशा न होगी। एक बीकानेर-निवासी साहौर छोड़ कर घर जाग रहा था। उन्हें बीकानेर जाकर सेठ जी मे सम्पूर्ण क्या बही। मुझे बीकानेर मे तार था गया :—

"Your fees acceptable, come with my man by first plane." (घर की रीग करोकर है। मेरे आरपी के साथ पहले वायुजान मे आ जाए)।

मैं गए था। मैं बीकानेर, जोधपुर घनने रोजी देतो वायुजान द्वारा पहले भी गया था। इस बार पर किसी को संदेह नहीं हो सकता था। साथ मे हमारे व्यक्ति को घनने आरपी के रूप मे घनने को रिगकर बरी

हिन्दुओं द्वारा फेंके गए वधों से जस्मी होकर मस्जिदों में पड़े सड़ रहे हैं। उनकी तो ऐसी खातिर कोई नहीं करता।"

मुझे कपड़ों पास मिला हुआ था। कई मुस्लिम उच्चाधिकारी मेरे रोमी थे। मुझे प्रतिदिन मुस्लिम मुद्दलों में जाना पड़ता था। तो भी आत्मरक्षा के लिए मैंने खानी फौजी कपड़े पहनने आरम्भ कर दिए थे और धंग्रेजी खाकी टोप ही मैं हर समय लगाए रखता था। इससे गुण्डों का ध्यान मेरी ओर कम जाता था और मैं खासा बेरोक टोक घूमता रहता था। जब उस लड़के का भोजन लेकर गया तो उसने मुझ से कहा कि माली ऐसी बातें करके गया है और उसके अनन्तर कुछ लोगों को साथ साकर दिया भी गया कि हिन्दू जस्मी की कमी खातिर होती है। पुलिस पहले ही खोज में है वहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाए तो अच्छा हो।

इधर बंगले के मालिक के किसी ईर्ष्यालु और निकट सम्बन्धी ने पाकिस्तान सरकार का प्रथम धुम-बितक और श्रिय बनने के लिए पुलिस को यह सूचना दे दी कि उनके बंगले में कोई बड़ा अपराधी रखा हुआ है। अस्तु यह तो हिन्दुओं का पुराना रोष है।

बंगले के मालिक ने पुलिस को हथारो रफ़ा अपनी रक्षा के लिए रिजत में दिए हुए थे। किसी मित्र ने वहाँ से टेलीफोन कर दिया कि उनके बंगले पर पुलिस आएगी। वह भागे हुए मेरे पास आए और पहने लगे "धुम ने तो मुझे बहुत बुरी तरह फँसा दिया।" मैंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि "धुमिन् आए तो आप बह दें कि यह बंगला जस्मियों की सेवा के लिए आप मे गांधी स्वेयर वालों ने से लिया है। वे ही सब प्रत्यों के उत्तर दे सकेंगे।"

जब तक पुलिस उन ने मिनी सब तक "डी० एन०" को वहाँ से निकाल कर एक अन्य व्यापारी के निजी निवासस्थान में पहुँचा दिया गया जो पुलिस को रिजत देकर प्रसन्न रखने के लिए साहोर में प्रतिष्ठ था। इस पर कभी भी किसी को संदेह नहीं हो सकता था और पहने बंगले को गांधी स्वेयर के सभी जरमी में जाबर भर दिया गया। उपचार आहार का सब प्रबन्ध बड़ी कर दिया गया। पुलिस जब तक वहाँ पहुँची तो वहाँ ३५ से ऊपर जस्मी पड़े थे। वह सब की अच्छी प्रकार जाँच-पड़ताल करते चली गईं। उन्होंने यही समझा कि या तो वह व्यक्ति वहाँ आया ही नहीं या उन जस्मियों में मिलकर निबन्ध गया जो बिना धपड़े हुए ही धरने-धरने परों को अपना साहोर से बाहर जा रहे थे।

यह हम मुक का अन्तिम स्थान था। वहाँ पर ११, १२ दिन उसका उत्पार हुआ। उमरा धन मरगा हुआ और उमको साहोर से बाहर निकालने की समस्या उपस्थित हुई। उसे वहाँ बिग के पास पहुँचाना जाए ?

मैं ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के गमय व्यक्तियों के नाम एक-एक करके मोचे बि बिग में गहाणा बाँगी जाए। मेरा ध्यान एक ही व्यक्ति—बीकानेर के श्री रामगोपाल जी मोह्या की ओर गया। इन्हीं ने अनुमान हो गया है कि मेरे हृदय में उनके प्रति क्या भाव हैं। मैं एक-दो बार पहले भी बीकानेर में उनके दर्शन कर चुका था। उनके सौजन्य, उदारता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और राष्ट्र-प्रेम मे मैं परिचित हो चुका था। मुझे विश्वास था कि वहाँ से निराशा न होगी। एक बीकानेर-निवासी साहोर छोड़ कर घर आया था। उमने बीकानेर आकर सेठ जी मे सम्पूर्ण बया वही। मुझे बीकानेर में तार का गया :—

"Your fees acceptable, come with my man by first plane." (उम को बीकानेर आने के लिए कहते हैं। मेरे धारनी के साथ पहले वायुयान मे जा जाइए)।

मैं गया था। मैं बीकानेर, जोधपुर करने रोनी देगने वायुयान द्वारा पहुँचे भी गया था। इस पर किसी को संदेह नहीं हो गया था। तब मे हुम्मे व्यक्ति को जाने बादकी के रु मे लगे हो निष्पत्ति

हैम देने, पर पैदल चलने की आदत उन्होंने नहीं छोड़ी। वे उन सेंटों की हवा सोरी को गायन्द करते थे जो खुली घोड़ा-गाड़ियों में बैठकर घूम आते। उनका कहना था कि यह तो घोड़ों के सिधे हवा सोरी है।

विधवाओं को काम दिलाने और विवाह की इच्छा रखने वाली विधवाओं के विवाह कार्य में वे हनेटा मुक्तहस्त सहायता करते रहे हैं, हरिजनों की शिक्षा और सेवा में उनका सदा हाथ खुला रहा है एवं देश में नर नहीं आगति आई है उनकी पैली खुली पाई गई है।

निशा और साहित्य के प्रसार में उनका सदा योग रहा है। और इन सब बातों के पीछे उनकी एक ही भावना रही है, देश का जीवन सादा और सात्विक हो, देश के पिछड़े वर्ग प्रांगे बढ़ें और इनके बनों की बराबरी में आवें।

जयनारायण व्यास

(राजस्थान के राजनीतिक जीवन के निर्माताओं में व्यास जी का प्रमुख स्थान है और एक-बीबाई से भी अधिक लम्बे समय का उनका सार्वजनिक सेवा का अत्यन्त ध्यानदार सेवा जोला है। वे देशी राज्यों की मुक्त जनता की आशा, प्रकाश और आकांक्षाओं के प्रतीक रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बड़े से बड़ा कष्ट और लम्बी-लम्बी कठोर जेल-यातनाएँ भोगी हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद् के वे बनों कर्मठ मंत्री रहे हैं। उनकी संगठन-शक्ति का लोहा माना जाता है। वे सम्पादक, पत्रकार, लेखक, कवि, विचारक और अमर काम करने वाले हैं। उनकी कविताओं में जीवन के अमर संदेश की पुट और लोह भेदाती में मुरों को भी तिलाने की शक्ति विद्यमान है; परन्तु उनके ये सब रूप राजनीतिक संघर्ष की घटा में दिये रहे और वे अपने वास्तविक रूप में, सिवाय राजनीतिक योद्धा के, प्रगट नहीं हो सके। ओषपुर राज्य में लोकप्रिय शासन कायम होने पर वे मुख्य मंत्री बनाए गए। बाद में राजस्थान के भी मुख्य मंत्री रहे। इस समय संतर के सदस्य हैं और राजभाषा आयोग के भी सदस्य हैं।)

१४

चेहरे चेहरे पर रामगोपाल

जब जब मैं बीकानेर जाता हूँ तब तब कुछ व्यक्तियों से मिलने का सोच रहता हूँ। उन व्यक्तियों में एक और सर्व प्रथम है पूज्य रामगोपाल जी मोहता। उनके नाम और काम से मैं बोझ बहुत परिचित था, लेकिन एक बार सन् १९५५ में बीकानेर के मेरे दोरे के दौरान मैं बीकानेर शहर की एक हरिजन बस्ती में एक समारोह में शामिल होने का सीमाध्य मिला। पूजन श्री रामगोपाल जी का आग्रह भी था।

समारोह में प्रवृत्त उत्साह था। इतना ही नहीं परन्तु स्वाभाविक आनन्द मकर आता था। इसका कारण मैं बूढ़ने लगा तो भावून हुआ कि उनके बीच में उनके बाबा मोहूर थे, जिन्होंने अपनी शक्ति सिद्धे रूपों की आशुन करने में, आगे सने में, मगई है। इस बाबा के विचार "नतापनी" नहीं परन्तु प्रगतिशील बने मानवधर्म से प्रेरित हैं। उनका उस दिन का भाषण निदान्त व स्पष्टार में मेरा सने बाबा था, इसका ही नहीं परन्तु गमन संसार में व्यक्ति का क्या स्थान, मान और प्रमाण है उनका निर्देश करनेवाला था। मान

मूल्यों का गणित वे सिखा रहे थे । उनके शब्दों में भावबल नहीं था, उमकी वाणी में कृत्रिमता नहीं थी, उनके भावों में संदिग्धता नहीं थी । उनके विचारों में विषादता थी, उद्गारों में प्रेरणा, अनुकम्पा व अनुभूति थी । एक सिद्ध पुरुष की साधुवाणी सुनने की मिली । लेकिन उस सभा में मैंने एक और दर्शन पाया । वहाँ बैठे ध्यावान् वृद्ध के चेहरे-चेहरे पर रामगोपाल प्रकट था । वे अपने बाबा को अपने बीच में पाकर अत्यधिक आनन्द विभोर थे । उनके मन पर रामगोपाल जी उनके सर्वस्व प्रकट थे । उनके उपदेशों का अनुसरण करने को वे तत्पर थे । उन्होंने अपने इस बाबा के कहने पर अनेक बुराईयाँ छोड़ दी थीं । जीवन-परिवर्तन के मार्ग पर वे लग गये थे । ऐसे गुरु की उपस्थिति में समारोह का होना अपूर्व प्रसंग था । मेरे लिये वह एक पुण्यदर्शन था ।

जिनके कार्य का परिणाम इतनी तह तक पहुँच गया है वे अपने राजस्थान के ही नहीं परन्तु भारतवर्ष के छिपे हुये रत्नों में से दांत मुद्रा वाले, सप-भूत कर्मयोगी रामगोपाल जी मोहता हैं । स्व० पूज्य श्री कृष्ण-दास जी जानू जब बीकानेर भूदान प्रवास में पधारते थे तब मनस्वी रामगोपाल जी के यहाँ ही ठहरते थे । उनके बीच में विचारविमर्श होता था । मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिलता था और इस तरह वे मुझे अपनी तरफ खींचते जाते थे । मेरा पूज्यभाष दिन पर दिन इस प्रकार बढ़ता गया ।

रामगोपाल जी की व्यवहार बुद्धि के कारण ही स्व० जानू जी की मान-वृद्धि उनके प्रति बढ़ती रहती थी । रामगोपाल जी की जीवनी एक आदर्शपुरुष की दीपमाला है । वे आज भी अपनी इस बढ़ती जानी उम्र में बुद्धि विचार और आचार का पालन करने वाले योगी हैं, गीताधर्म की श्रुतिार्थ करने वाले संन्यासी हैं ।

समाजसेवा की प्रतिमारूप पूज्य रामगोपाल जी के लिये शत जीव शरदः यह शब्द एहन ही निवसते हैं क्योंकि ऐसे साम्ययोग के अपासक इस संसार में ज्यादा साल तक ज़िन्दा रहें उतना ही विनोद लाभ समाज की मिलेगा ।

जिनका का नाम कोने-कोने में खोजता है, जिनका नाम हर जवान पर है वे यशस्वी हैं । वे दीर्घानु हों, शतायु हों, विरायु हो ।

गोकुल भार्गव भट्ट

(बयोवृद्ध श्री गोकुल भार्गव भट्ट राजस्थान के उन कर्मठ नेताओं में से हैं, जिन्होंने गांधीजी द्वारा प्रदर्शित रचनात्मक कार्यों की अपना जीवन शत बनाया हुआ है । पहले सिरौही प्रजा परिषद् के और बाद में वर्षों राजस्थान प्रवेश कर्षित के भी आप प्रभुत्व रहे । राजस्थान की जन-जागृति में आप का मुख्य हाथ रहा । इन दिनों में आप भूदान के कार्य में संलग्न हैं । आप की बहुमूल्य शक्ति और सेवा भावना अनुकरणीय व सराहनीय हैं ।)

It is a very glad tidings news that you propose to write a biography of Reverend Old Manaswi Ram Gopalji Mohata under the title "Ek Adarsha Samadhi Yogi" and to dedicate the book to him in memory of his services to humanity and great love for

Sahitya, Ayurved, Geeta, Godly devotion, classical music and above all for his unparalleled generosity, or called a great Philanthropist.

I have always felt myself a very lucky fellow whenever I have had occasions to come in contact with him so much so that sometimes in the heart of my hearts I feel to be in company with him throughout my life as there is much for me to learn from him about this mundane world. But, alas, it is not my lot.

At once I am one with you in your object to dedicate the above Book to him at *this most opportune time.*

I pray God to give long life to this great Yogi.

Narayan Rao Vyas
(Renowned musician)

एक महान् योगी

यह मेरे लिए बड़ा हर्षभट्ट समाचार है कि आप "एक भास्व समस्वयोगी" के नाम में ध्यान, योग, मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता की जीवनी प्रकाशित कर रहे हैं। मानव समाज के प्रति उनकी सेवाओं, साहित्य, आयुर्वेद, गीता, साधनामय जीवन तथा शास्त्रीय संगीत के प्रति उनके अगाध अनुभव और सर्वोपरि उनकी अनुपम उदारता के प्रति जिसके कारण उनको महान् दासरीर कहा गया, इस ग्रन्थ की धार ठीक ही अंकित कर रहे हैं।

मुझे जब भी कभी उनके सम्पर्क में आने का सुमनस्य प्राप्त हुआ, मैंने अपने की अत्यन्त आभारगी अनुभव किया। यही तक कि मैं अपने अंतस्तर में यह अनुभव करता हूँ कि मेरा जीवन निरन्तर उनके मार्ग में बना रहे; क्योंकि इस व्यावहारिक दुनिया के बारे में मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। किन्तु मुझे दुःख है कि मेरे माध्य में ऐसा नहीं लीला है।

आप के उनको इस ग्रन्थ के समर्पित किए जाने के उद्देश्य में मैं सर्वथा सहमत हूँ, जिसके लिए यह सर्वथा उपयुक्त अवसर है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह महान् योगी दीर्घजीवी हो।

नारायण राय व्यास
(भारत के प्रख्यात संगीतज्ञ)

तत्त्वज्ञानी विदेहजनक

नवम्बर सन् १९२६ में मैंने इलाहाबाद के “बाँद” के “भारवाड़ी विशेषांक” का सम्पादन किया। उस समय पत्र के स्थायी सम्पादक श्री सहगल ने जो संचित मँटर भेजा, उसमें कुछ ऐसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी लेख थे जिनकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता था। लेखों पर छद्म नाम था। छद्म नामों का सदुपयोग मैं हमेशे प्रथम इसी पत्र में “फाँसी” विशेषांक में कर चुका था। स्वनामधन्य क्रांतिकारी श्री भगतसिंह ने मेरे अनुरोध से उस ग्रंथ के लिए पूरी शान्तीके राजनैतिक प्राणदण्ड पाए हुए हुतात्मियों का सचित्र विवरण संग्रह करके भेजा था। यह संग्रह उन्होंने बड़े धन और असाधारण कठिनाइयों में किया था। सारे पंजाब और दिल्ली की पुलिस उनकी तलाश में थी। काल कोटरी और फाँसी की रस्सी उनका इन्तजार कर रही थी। वे रात को मेरे गुप्तगाने में बैठकर मँटर तैयार करते और सुबह धार बजे की गाड़ी से महारनपुर चल देते थे। बाहर पर-पर भूम कर बिना और शरित्त उनके साथी एकत्र कर रहे थे। यह सब कोई सत्तर पृष्ठ का अग्रतिम मँटर उन्होंने मुझे दिया था जो भागे सैकड़ों ग्रंथ कर्ताओं के लिए सहारा बन गया। उसे मैंने ३०-४० टुकड़ों में काटकर काल्पनिक नामों से छपा था। जब भगतसिंह गिरफ्तार हो गए, और सरकार की नजर “फाँसी ग्रंथ” पर पड़ी, तब उन लोगों के मूल लेखक का सही नाम पता जानने के लिए—पंजाब की पुलिस ने मुझे किन्ना दिश किया था, सब उगरी चर्चा करना व्यर्थ समझता हूँ।

“बाँद” का “भारवाड़ी ग्रंथ” फाँसी ग्रंथ की भाँति राजनैतिक ग्रंथ न था पर उनका प्रभाव-मूल्य फाँसी ग्रंथ से कम न था। कारण इस बात में सामाजिक क्रान्ति की तीव्रता भी राजनैतिक तीव्रता से कम न थी। भारतीय समाज उस समय केवल भ्रष्टाचार के सोह पंजे से ही घुटनारा पाने की ही नहीं सहन रहा था, यह तो अपनी दिमागी गुनामी और रूढ़ियों के बन्धन की भी अग्रहाय पीड़ा सहन कर रहा था।

समूचे भारत में उस समय राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ था। शताब्दियों तक मार जाट, धनानि और संपन्न के जीवन ने उसे निष्प्राण, निस्तेज कर डाला था। वह भी रहा था, घपसा बेहोश पड़ा था। बला-घित्त जन्म जाल साहित्यिक व्यक्ति होने के कारण मैं न तब न अब किसी राजनैतिक धारा में जुड़ा—न समाज क्रान्ति का ही घबड़ूत था। परन्तु मेरी सम्पूर्ण निष्ठा और सत्ता मेरी बलम की शोक पर धाड़ थी। मैं न सह्योश था—न बेचदर। दुनिया की करबट सेते मैं देग और शमक रहा था। हमनिष् घपने मारिम मेरा के उन दिनों में मैं न बचपना का सहारा लेता था, न रसोखर की परवाह करता था। मैं तो धाम गता था और धाम ही उगलता था। उग धाम मे वहाँ बीन जगता है—इसे देखने की मुझे कुमंत नही थी। मैं खब्र जग रहा था—तो हमरो के जलने पर मैं कैसे सरन कर मरना था ? मैं भारत के एक भी व्यक्ति की दागना सहन करने को संसार न था। न राजनैतिक न सामाजिक। दोनों में मैं घनर रही मानता था। हमनिष् शिरोध बाँद राजनैतिक हो चाहे सामाजिक मेरी बलम धाम उगलने और बिचबन करने में धीमी नही होति थी। हमी मे मैंने “बाँद” के “फाँसी ग्रंथ” के बाँद “भारवाड़ी ग्रंथ” की तीव्रता बनाई थी, मारवाड़ मे रह चुका था। मेरी प्रथम पत्नी का मगलन समुदाय बानबान उगी प्रदेश मे स्थीत हुआ था, और हिन्दी भाषाका मारवाड़ की बन्दा थी। हमनिष् मुझे छति निकट मे मारवाड़ की घातना था, उसके बन्धन का, उसकी कठिनाई का अनुभव मान था और हम बचनर को पाने ही मैंने हुपारी जाट ली। बचनर जिन्ही को रही। बचनर हिन्दी और बचनर मुनि चरी ही मेरे हजियार के और बचनर की मेरा मृत्यु। हमी के जब मारवाड़ी ग्रंथ की है।

हाथ में लिया तो मैंने समस्त मारवाड़ी समाज को एक सन्देश प्रेषित किया था—जो धात्र भी बँगा ही ग्या—
मुनी के प्रवाह की भाँति अग्नि समुद्र है—जैसा कि अब से तीस बरस पहले था—मैंने लिखा था—
भाइयो !

बम्बई कनकता के वैभव पर मत इतराओ । गगन-चुम्बी घट्टातिकाओं घोर मकरू मोटरों पर मत
मत करो । इसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बड सकती ।

धायो, अपनी करोड़ों की सम्पत्ति लेकर देश को लौट आओ । मारवाड़ उबाड़, गुलाम, मुर्त,
दमशानबन् पड़ा है, उसे आबाद करो, उसमें कला कौशल, व्यापार और उद्योग की बेगवती गंगा बहा दो, तुम्हारे
हाथ में करोड़ों की सम्पत्ति है । व्यापार की दमता और योग्यता है, ईश्वरदत्त मुहूर्त है, धर्म और सद्गुण है ।
उसे हम पुण्य भूमि में बखेर दो । मारवाड़ सौजा है उसे जागृत करो, उसमें महानध्मी की प्रतिष्ठा करो, उसके
शासन में योग्य नागरिक की तरह अधिभार प्रस्था करो । तुम कनकता बम्बई में जस्टिस घाफ दी चीम हो—
पर तुम्हारी जन्मभूमि ठिकानेदारी की स्वेच्छाचारिता की गुलाम बन रही है । बीगबीं चाताओ की कोई बर्बाद
इसे सहन नहीं कर सकती । उठो, ऐसा करो, जिससे भारतवर्ष का ज्ञाता मारवाड़, हिन्दु का सारा
मारवाड़, पृथ्वी की महाजातियों का पवित्र मारवाड़, निकट भविष्य में अपने वाले स्वाधीन भारत के गरीब युव
में अपनी जन्म सिद्ध प्रतिष्ठा और स्थान का अधिकारी हो ।
माताओ और दादियो !

तुम हमारे रास्ते से हट जाओ । हमें बरस-बरस पर मोमर्द और हत्याएतद मूर्त मग बनाओ । हम
अपने भाग्य से मुक्त करने चले हैं, हम रुढ़ियों को कुचल कर युगधर्म का अनुकरण करेंगे । "मेरे जीने की ऐसा
न होने पायेगा" ऐसा निकम्मा रोड़ा हमारे मार्ग में मत घड़ाओ । हमें दोड़ने दो, बह दोगो, बह भयानक प्रवाह
प्राचीन महासत्ताओं को कुचनता हुआ "उठो और जियो" की तूफानी गर्जना करता हुआ बहा गया था रहा है.
तुम झूठे मोह बच हमें रुढ़ियों के हनपल में काँस रयोगी तो तुम्हारे यगहो रंग का बीज गाता हो जायेगा ।
बहो !

तुम अपने उन्मत्तमना, जागृत पतियों की सहचरिणी बनो । पैर की जूती बनने के दिन गए । इन
वेहूदे पूँढ को और मूढ़ धाँपरे को सात मार कर फेंक दो । हाय ! कौन तुम मुनी से बँदी की तरह लि
काटती हो ? क्या तुम्हें पार है कि तुम्हारी माताओ और दादियों ने स्वाधीनता के नाम पर बचपनी
पिता पर अपने स्वर्ण धारीर को दाख कर दिया था । तुम उम प्राचीन गौरव के नाम पर महापति का
भवहार बनो । पूँढ को पाह डालो, मज डरो कि कोई तुम्हें कुराष्टि से देवेगा । गिरनी पर मीरद रूष्टि की
दाख सजते । मूर्ख की ओर देखने वाले की आँखें चौधिया जाती हैं । तुम मूर्ख के समान तेरहिनो और निहरी
के समान साहसी बनो । परियम, स्वाय, मादगी, बिचा, बिके और पबित्रता की छाँदी बनो । तुम्हारे कर्म
पर वह पर, सानसान घाय हो जाय जिसमें तुम जन्मी हो और जिसमें तुम मीमात्र की बुदरी मोहवर इर-
सदमी बन कर गई हो । अपने पतियों को धर्मात्मा और स्वाधी बनानो । अपने पुत्रों को और और साहसी बनानो ।
तुम मारवाड़ की देवी, मारवाड़ की धावम, मारवाड़ की बह, मारवाड़ की जीवनधन और मारवाड़ की दाग हो ।
ऐसा कोई काम न करो जिससे मारवाड़ को मज्जित होना पड़े । भारी-भारी मटने पहने का केहरा मोह त्याग दो ।
एक बटार सजा पास रगो, बेमटके पर के बाहर, बन्गुलपनों के बर्त जाओ । जी बीच जरा भी तुम्हारे दम-
मान का साहस करो, बटार से काम लो । भारतवर्ष देने कि मारवाड़ की निहरी बँदी होती है । विप-सामन
की गुलाम बनो, पतियों की अनुचित दावा मत मानो । पति में अधिभार, मरदान, दुष्टा की बुरी धार

हों तो उसे बलपूर्वक ठीक करो। तुम उसकी जगह उसी तरह स्वामिनी हो जैसे वह तुम्हारा है। धर्मात्मा सच्चरित्र पति की तन, मन से सेवा करो।
बेटियो !

विद्या तुम्हारा शृंगार है। जितना पढ़-लिख सको, पढ़ो लिखो, धमण्ड मत करो। घर के छोटे-बड़े सभी काम, अपने हाथों से करने का अभ्यास करो, दिन में कभी न सोमो। नींदर को कभी मूँह मन सगाओ। ऐसे शब्द बोलो, जैसे फूल झड़ते हैं। माता-पिता, भाई सभी की मन से सेवा करो। गुड़िया मत गेलो। हठ मत करो, गर्दी मत रहो। कम बोलो, अधिक सोचो।
युवको !

बुजुर्गों की उन आत्माओं को मानने से इन्कार कर दो जो अथर्व सम्मत हो। तुम अपने को योद्धा समझो। साहस, धीरता, त्याग और सेवा नस-नस में भर लो। पेट की चिन्ता में न पड़ो, पेट तो कौन और कुत्ते भी भर लेते हैं। तुमने क्या नहीं सुना—‘नरा मारवाड’—अर्थात् मारवाड के मर्द प्रसिद्ध हैं। तुम यही मर्द हो। अगर तुम्हारे रहते पृथ्वी पर मारवाड़ी पगड़ी का अपमान हुआ, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार है। जाओ सीधे विलास्य पर धावा बोल दो। देखो जीवित जातियों के वच्चे किस तरह पृथ्वी पर लात मार कर भागे बढ़ा करते हैं। नहीं नहीं कला कौशल सीखो और अपने प्यारे मारवाड में साकर जीवन की पूँक पूँक दो। ऐसे बनो कि मारवाड़ की भान भान भारत में सबसे बड़ी-बड़ी हो जाय।
पातण्डियो !

मारवाड़ से अपना धर्मद्वार हटा लो। उसे पोथी-पत्र, ब्रह्मदा और झूठे सहयोग में मत जँगाओ। उसे सच्चे रास्ते पर आने दो—अपने पेट के लिए देश का नाश मत करो। देश में उजाला होने दो। तुम पाण्डव छोड़ दो—डोल योग्यता प्राप्त करो। सच्चा आत्म सम्मान मन में रखो। पानी पेट के लिए पाव मत करो—ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा।

परन्तु यह तो हुई मेरी बात। किन्तु जब मेरे सम्मुख वे लोग एक नाम मे आये तो मैं थोरा। वीर है यह दुपारी बाप कर मेरी प्रतिस्पर्धा करने वाला ? मैंने इस सम्बन्ध में “बाद” के स्वामी श्री गृहल को लिख कर पूछा—उत्तर में उन्होंने लिखा, वह नाम प्रबल नहीं किया जा सकता है। अतः एक नाम से जान भी मनुष्य रहो। भला यह भी काम सम्भव हो सकता था। उन दिनों मुझा मेरी नाक पर रखा जाता था—पट में मैंने बलम केंद्र दी और सहल को तार दे दिया कि जब तक वह नाम मेरे आगे नहीं प्रबल होता मैं इस संक के सम्पादन से इन्कार करता हूँ। यह दूसरा माधारसु बात न थी। इसके पारिधमिक के रीते लेकर या भी चुना था। उन्हें सीटाना सम्भव न था। उन दिनों निर्वाह लखट-पण्टम ही होता था। मर्याद ही में व्यवहार में आगमपान रहा है। फिर उस समय तो मेरा सारा तारण्य इस आँति के द्वार पर मेरी कनम की ओर द्वारा बिगड़ कर चारन गण्ड में फँस रहा था। पर उल्लेख क्या ? किसी भी बटिनाई के आगे घबराना या घबुका के आगे झुकना तो मेरी परम्परा में था ही नहीं। इस घटना मे कुछ ही प्रथम में संजान दूधिलिगिटो की बीरनी पर लात मारकर काम थाया था एक जरा भी बात पर। वह बात भी मुन सीलिए—दी० ए० बी० बालेन के मैं आनुवंशिक की निजिदर मेवषरर निजुल हुआ। विनिगल के आना माईलम थी। किसी एक कबतर पर बेमितिग लीला थी। सब सब सागा थी की बाँटने थे। उन्हें निजल समय से पंद्रह मिनट विनम्ब हो गया और मैंने बग कर एक मोट विनिगल को निगा—जब वे आये तो कोप मे आधी हो रहे थे। करने धरीनम्ब की दू दूटन आगे के बीने लह करने थे। किन्तु मुझ मे बहा निर्ण। अपना ही—कि बात घटना काम देना बीजि—विनिगल के काम से दगाव न होजिए। उसे और भी बटन काम होते हैं। उनके सम्बन्ध में बात बुरा नहीं जानते। काय बुरा होती घनु-

चित भी न थी। पर मुझे तो वह सहन न हुई मैंने माहिस्ता से कहा—“घाप मुझे दामा बीजिए माना श्री, मैं यह बात बिलकुल ही भूल गया कि घाप मेरे अक्षर और मैं घापका मातहत हूँ—मुझे भय है कि मैं फिर दून जाऊँगा क्योंकि किसी भी मातहती में काम करने का मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। अतः कन से घाप दूनरा प्रररर कर लीजिए। धाज मैं घापकी सेवा में हूँ। इसीका सेवा मैं पहुँच जायेगा।” और मैं उसी दिन बना बना—एर आरामदेह और प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर दर-दर पेट के लिए मटकने के लिए।

तो भला श्री सहगल का यह जबाब मैं कैसे सह सकता था। पर गहगत कच्चे गिनाड़ी न थे। उग्रीये तार देकर मुझे बुलाया और सारी हकीकत समझा कर वह गुप्तनाम भी बता दिया। नाम गुन कर में गन रह गया। बहुत देर तक गुमगुम बैठा रहा। मैं सोच भी न सकता था कि एक जन्मज्ञान मारवाड़ी स्मिक, जन्मज्ञान धीमन्त करोड़पति, लक्ष्मी का बरद पुत्र, धन्यविद्याओं-रुद्रियों में अपनी प्राप्ति व्यतीत किया हुआ श्री प्राप्ति पुण्य भी रुद्रिनाद के विरुद्ध इनकी आम हृदय में मुलगाये बैठा है। ऐसी सींगी उल्टी कलम की मोड़ है। यही खाने लिगने वाली कलम में इनकी सींगी ज्वाला तो मैंने पहली बार ही देसी।

परन्तु इससे मुझे बड़ा सहारा मिला। मेरा बड़ा भारी संकोच दूर हो गया। मैं सोच रहा था—वही मुझे सींग यह न बहें कि यह स्वयं मारवाड़ी नहीं है। अतः मारवाड़ी समाज पर द्वेष और गुना में बीज उद्यातता है। अब तो मेरे कच्चे से बच्चा मिला कर दुपारी चलाने वाला एक समर्थ पुण्य मिल गया था—जो मुझ से अधिक प्रीड़ था। मुझ से अधिक मारवाड़ की दुरावस्था से विभिन्न और दुखी था। मुझ से अधिक मारवाड़ को मुक्त और उद्घोष देताने को उत्सुक था। और वह मेरी तरह मारवाड़ के लिए पचाया बादमी—कोरा छिद्रान्वेसी न था—मारवाड़ का सात था। साधारण सात नहीं—मारवाड़ के अपने बात में धुरीन पुरुषों का प्रगण्य-मग्न, समर्थ और उत्तरदायित्वों में सम्पन्न वह बरति था रोठ रामगोपाल मोहन।

यह नाम मेरे लिए बिल्कुल ही अपरिचित न था। परन्तु मैं उन्हें भारत के बीड़ी के बापारी के रूप में ही जानता था। उनके लोगों को मैंने संजो कर—बिरोधों का बिलम्ब एक और परोप कर उग घंर में लगा और फिर इनके बाद एक दिन मैंने उनके दर्शनार्थ—बीकानेर की यात्रा की। इस यात्रा में तीन दिन मेरा उनसे सहवास रहा। मैंने देखा—स्वयं इस सत्पुरुष को ‘रोठ’ के नाम से पूजित किया जा रहा है। रोठ बीड़ी को उग पुण्य में कोई बात ही न थी। छोटे से एक दानत में एक और तथा दूसरी और बड़ाई। उग पर गहर का रस। साधारण—रहना चाहिए अगण्य परिधान पहने एक तात्वी मूर्ति बैठी जो मुझे देखने ही उड गयी हुई। एक माद मुस्काव हाँठों पर, सहज-गरल-गरल बागी कण्ठ में—और तीव्र विज्ञाया नेत्रों में।

बाल बहुत कम हुई। जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के निरुट होते ही गुन हो गए। कीत रिम बाग की विज्ञाया करे। बात गुप्त हुई भी तो धार्मिक का बादह। प्रकुम उद्रेग। मैंने उगी बात उग मग्न पुण्य के घंरें अपने की रोड़ा अनुभव किया। प्रदर्शन न करने पर भी मैंने अपनी मूक अर्धाङ्गिण दर्शन की। जब सीढ़ा तो मग्न प्रनीत हो रहा था—तीर्थ-यात्रा में सीढ़ा रहा हूँ देशों के दर्शनो में इन-इन हो कर।

फिर तो मैंनी-अम्बक एक होना बसा गया। मुनाकालों अम्बक कम हुई। पर उग एक ही उदय दर्शन में जो एक धार्मिक एका का बीज बन गया था उसके संतुल पूरे, वाला प्रगण्य दिवसी बीड़ हर दोनों की परस्पर संपर्क ही करी गई।

परन्तु दो स्मृतिशेषों की यह धार्मिक एका दो बड़ी विविध। एक और वर में रोठ, बीज में रोठ, साधारण में गन और जान में धाज और... के दोनो-निरुपण—दरर वग, बिन्दुन, और गई और धार्मिक में बाज मग, बिन्दुन, बज्जान हुआ बाहिन्दकार—विज्ञाया न कोई अम्बक

देन, न धर्म, न जाति न समाज, न राष्ट्र और न इस सब के प्रति उसका कोई कर्तव्य बोध । जो वैयल मानव तत्व का पुजारी मनुष्य की दुनिया की सब से बड़ी इकाई मानकर कलम की नोक से सब भावों, सब संतान गव बंधनों को त्याग—केवल मानव मूर्ति के शृंगार में कौमल, भावुक, रमणीय में हृदय उतराता जीवन और उसके रहस्यों के रेखा चित्र बनाता जा रहा था । जिसने मानव तत्व की श्रेष्ठता का विचार कर उसके ऊपर ईश्वर तत्व से इनकार कर दिया । थोड़ा और तर्क दोनों का सहारा त्याग केवल भावना को भूत करने में जी-ज्ञान से लगा हुआ था । कैसे उस सिद्ध-संत पुष्प से आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सका ।" इसमें एक रहस्य था । मनो-वैज्ञानिक रहस्य । जो शुष्क प्रेम और शुष्क निष्ठा पर आधारित था ।

दो और अविस्मरणीय मुलाकातें हुईं । सेठजी के कोई एक आत्मीय चायद रतनगढ़ में जलोदर रोग से पीड़ित थे । उन्हीं की चिकित्सा में मुझे बुलाया था । रोगी की दशा आघाती थी । मैंने एक घण्टे तक रोग और रोगी की छानबीन की । बीकानेर और रतनगढ़ के कई नामांकित चिकित्सक भी उपस्थित थे । प्रन्त में जैगी कि मेरी आदत थी, मन का भाव छिपा कर कुछ हास्य मुद्रा में मैं कुर्ची पर से उठ गया हुआ और उनके निजी चिकित्सक को चिकित्सा सम्बन्धी बातें समझाने लगा । परन्तु रोगी ने मेरे अन्तस्त्व में बैठकर मृत्यु को जान लिया था । जब तक मैं उसकी परीक्षा करता रहा, वह स्तब्ध चुपचाप पड़ा मेरी ओर तारता रहा, जब मैं चिकित्सा और औषध सम्बन्धी आदेश दे रहा था उसने अनुरोध किया उरा बैठ जाइए और आग्रह किया कि उसे काशी पहुँचा दिया जाय ।

रोगी अब एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता था तथा यात्रा में जीवन का अवसरान्तर पनरा था—मैंने बहुत कहा पर उसका आग्रह प्रचल था । मुझे स्वीकृति देनी पड़ी । वह सन्तुष्ट हुआ । उस समय उसके मुँह मण्डल पर जो दीर्घ आँई उसे मैं आज भी नहीं भूला हूँ ।

उसने दिन भर अपनी सम्पत्ति के बंटवारे में व्यस्त किया । आत्मीयों को इलाक़ पत्र दिया । लगभग सम्पूर्ण धन दान दे दिया । बहुत ब्राह्मण उसके घरों में किराए पर थे । जो जिस घर में था वह उगे ही दे दिया । इसके प्रतिरिक्त एक बड़ी राशि सेठ रामगोपाल मोहता को मुपुद कर दी कि वे जैगा ठीक समयमें मोहरति में लक्ष कर दें । मैं गव मुद्र देसकर हैरान था । आत्मा की इनकी पवित्रता और मृत्यु की ऐसी दानदार संवागियाँ तो महाजानी-बीतरागी में भी दुर्लभ होती हैं । उसके आग्रह पर मैंने उसे काशी पहुँचाया । प्राणा की यह लघाधिपति किसी दानदार कोडी में यहाँ रहेगा, पर जब उसने धर्मदाता की एक बोठरी में भूमि पर बिछोया दिया तो मेरे नेत्र बरखन गीते हो गए । उसके पैरों और तप को देखकर नहीं । उस गन्त की याद करते—कि जिसकी शिक्षा, शान्तिध्व और उपदेश मे यह धनिक धनिक ऐसा भ्रष्टाचार बना । यहाँ पहुँचकर उसने स्नान-भोजन में निवृत्त होते ही मुझे बुलाया । बोड़ी पार्स मेरी फीम मेरे प्रागे घरी और अबररणी बिदा कर दिया । मैंने बहुत कहा कि मैं इस हालत में आपकी छोड़कर नहीं जाऊँगा, फीम भी नहीं भूगा और अन्त तक तो कुछ कर सकूँगा, करूँगा । पर उसने मुक न मुनी । मुझे बड़ाबलि हो बिदा दिया । इतना ही पूरा मेरी राह में बरेर कर । और उसके तीन दिन बाद उसने जीवन-लीला समाप्त की ।

दूसरी घटना चायद मुजानगढ़ की है । कोई एक साहित्य ममारोह दा—जिगमें मुझे भी बुलाया गया था । ठहरने के स्थान पर जाकर देखा—मेठबी भी आया हुआ है । उन्हीं की मेरे दरबाने की सख्त मर्दी को बाहर निरत आया । अपने माथ ही ठहरने का आग्रह किया । वह गन्त—रही रत्न-गन्त—रही जीवन । पर दगा मैंने उनके जीवन का एक और सम्पाद पड़ा । गन्त्या समय बोले, एक स्थान पर चलता है । रत्न गरी तो चला । भया गन्त ममारोह में बघ्ट बैसा ? हम चले बँदन । गरी की पुन उठाने हुए । गन्त मे १०-२० अर

धीर । पहुँचे मंगियों की बस्ती में, जहाँ दो कुनियाँ थीं हमारे लिए, दोष जन धरती पर भूम में बैठे थे । बाप, बूढ़े, युवा, स्त्रियाँ धीर पुरख सब । कोई दो सी व्यक्ति ।

बैठते ही सेठ जी ने कहा तुम में मे जो गाना जानते हों वे आगे आ बैठें । एक प्रयत्नशाली उत्सुकता की सहर सब के मुख मण्डन पर ढोड़ गई । कुछ युवक, बालक धीर स्त्रियाँ आगे शान्त भाव । देवी ने कहा कोई भजन किसी को याद हो तो गाए । पर सायद संकोषवश कोई न बोला । सेठजी ने कहा, भाव में गाता हूँ, तुम सब मेरे साथ गायो । धीर मुझे आश्चर्य सागर में डुबोते हुए सेठजी ने गाना प्रारम्भ किया । शण भर बाद ही आवाज-बुद्ध का संयुक्त स्वर उनका अनुकरण करने लगा । दो तीन भजन आए । फिर तो ही हरिजनों ने भी श्रव उत्साह से गाया । स्त्रियों ने भी भजन गाए । सेठजी ने मुझे कहा कि कुछ बोलो । पर मेरी वाणी जड़ थी । मैं ऐसा अनुभव कर रहा था—जैसे सेठजी धीर थे सब एकरस थे । केवल मैं एक बागी पुरख था । तभी मैंने देखा कि मनुष्य का सच्चा पुत्रारी तो यही सेठ है । मैं तो झूठा ही दम्भ बच्चा हूँ । उन समय सेठजी की अपेक्षा मैं अपने को अतिशय नगण्य समझ रहा था । मुझे वह हृदय चमत्कारी या शोक था था । मैंने सेठ जमनालाल बजाज के माथे रहकर भी हरिजन मेवा के हृदय देगे थे । पर एक क्षण के लिए भी मैंने ऐसा नहीं अनुभव किया कि सेठ जमनालाल धीर थे एक हैं । गर्व एक उद्धारक के रूप में हम मोद मग्न रहे । पर यहाँ तो सेठ रामगोपाल उनके उद्धारक नहीं—उन्हीं के एक परिजन से उनमें तो गए थे धीर मैं अपनेला असहाय सा रह गया था ।

भजन के बाद बातचीत हुई । बातचीत ही थी यह । उपदेश न था । बातचीत की भाषा उरी मोती की भाषा थी । बात ही बात में एक बात यह निकलती कि धर्मों की ध्वज का भारी पट्ट है । उनके लिए उनका अपना कोई कर्मा नहीं है । सबमें उन्हें कुर्मों पर चढ़ने नहीं देते हैं । सेठजी ने मुना—युव हो गए । पर बात में मुना—सगमय दो हजार रुपया लगा कर उनके लिए पक्का कुर्मा बनवा दिया ।

महीं जानता, ऐसे-ऐसे कितने मत्स्यर्य इन महा बीतराम-मन्त्र बर्म पुरख ने किए हैं । इनका मेवा बोला तो उसके पास भी न होगा ।

अन्तिम मुनाकात उस दिन हुई दिवसी में । भाई मत्स्यर्य विद्यानंदार ने कहा—सेठजी किसी बार हैं । मुद्दा तो नहीं देता था । मिलने की इच्छा प्रकट की—जाकर देना—यह तब पूरा तरीर बागी बर्बर हो गया है । पर एक प्रकार का तेज इन समय भी उस तरीर ने कूट रहा था । सादा बुरता, बोरी पहने गर्जकर बैठे थे । रत्न थे । देना तो सब कि भाँति उठ गई हुए—छोटे भाई राख बहादुर गिरजन मोट्टा भी आ बैठे । कटावी की तबारी में उन पर कभी बीनी उसका शान गिरजन जो मुनाये लये । इति उनकी कोई-कोई भी, सरल बालक की भाँति निरीह वाणी थी । मुनवर दिन मे दर्द होने लगा । दक्ष बहादी । बीने बर् बनो बर्नाम 'महर्ष' से निकलने गए, झूठे गए, उन पर जोर जुम्न हुए । मुनाये जा रहे थे—एक विरगात उनके शान में की । गब मुन कर मैंने एक एक प्रस्न किया—कैसे आपने इनका गाँव किया धीर इन समय भी प्रयत्न है । तो बी घान्त स्वर में कहा 'भाई जी की बदौलत । इनका जालदान मेरा अलगवब रहा—बढ़त मर गए—बहुत पाकर हो गए । मुझे तो घान्तों नहीं करोड़ों का विगर्जन करना पड़ा । भाई जी का क्यरहार दर्शन कर मेरी बाला की प्रशान्त न दिवाता तो—हम जीने बरों थे माने ही बरों । भजन भी बरों ज्ञान हमें मनुष्य धीर मुनी कर रहा है । मेरी घान्त मोनी हो रही थी धीर मैं गिरजन की बी धीर घान्त मर कर देन भी बरी करता था । मेरे ल श्रेष्ठ मन्त्र की मन ही मन प्रणाम किया त्रिये मननो से मोर 'सेठ' के माथ मे पुकारते हैं धीर बर्नाम 'महर्ष' । यह बापता मन में रहबद्ध करते—कि यह पुत्र—घाव का बिंदु जनक सापक्षारी है, घाव का ज्वर घान्त प्रवहार है ।

परम सन्त सेठ रामगोपाल मोहता अब अस्वी को पार कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि वे अपना सीधा वसन्त देखें—और तब तक मैं भी जीवित रहूँ—और उनके साथ वसन्त का उत्सव मेरे ही हाथों सम्पन्न हो।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री

(आचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री साहित्य जगत में अपने ही तेज से बंदोष्मान् भूमि के समान हैं। बुगत और सुप्रतिष्ठित बंध के रूप में वे सक्रमोपति बन सकते थे; परन्तु उन्होंने कामधेनु बंधक को ठुकरा कर साहित्यिक का गरीबी खाना स्वेच्छा से स्वीकार किया और गरीब रहकर भी हिन्दी साहित्य के भण्डार को घनूँटें रखों से भर दिया। आपने लगभग ६० ग्रन्थ हिन्दी को प्रदान किए हैं। आप सौह लेखनी के धनी, शब्दों के कुबेर, भाषा के घनूँटें शिल्पी, कल्पना के चतुर चितेरे, अपनी शैली के स्वयं जनक और मौलिक रचनाओं को सृष्टि के प्रभुत्व धिपाता हैं। आप अपने साहित्यिक जीवन की गरीबी में बंसे हो मस्त हैं जैसे कोई धन कुबेर अपने वंश में भी मस्त नहीं रह सकता।)

१७

मोहता जी

सेठ रामगोपाल एक लेखक भी हैं। इस नाते मैं उनकी पुस्तकें देग गया और ज्यों-ज्यों मैं उन पुस्तकों को पढ़ता गया और साथ ही अपने मन में यह याद रखता रहा कि इस समय मेठनी की उम्र ८१ वर्ष की है, तो यह विचार मेरे मनमें घनायास हो आया कि इस उम्र के लोगों में मेठनी प्रवचन ही बहुत प्रगतिशील विचार के स्रोत हैं।

उनकी पुस्तकों के हर पृष्ठ पर उनके स्वतन्त्र चिन्तन का परिचय प्राप्त होता है। वे धर्मों में बहुत विश्वे हुए हैं। वे हरिद्वार में धार्य ही थे, जबकि मैं उनसे पहली बार मिला। वे हरिद्वार धार्मिक दृष्टि में नहीं बल्कि आलोचना की दृष्टि में जन्मा करते हैं। पर वहाँ के माधुषों और धर्म-प्राजियों के हथकंडों को देखकर वे बहुत दुखी थे। वे इस निश्चय पर आज नहीं बल्कि २०-२५ साल पहले ही पहुँच चुके थे कि इस तरह के माधुषादिध धर्मों में काम नहीं चलने का। कहना न होगा कि ये विचार बहुत आग्निवारी हैं। उनकी पुस्तकों में मैंने गहन धर्म प्रचार के विचार देखे।

वे यह स्पष्ट कह रहे थे कि धर्म-प्राजियों के पास बरोहों की सम्पत्ति जमा है और वह सम्पत्ति देग के बिनी भी काम नहीं आ रही है बल्कि इससे कुछ ऐसे लोगों का ध्यान हो रहा है जो देग की कोई भी सेवा नहीं करते। वे कहते थे कि यदि इस धन का उपयोग संवर्धनीय योजनाओं को सफल बनाने में किया जाता तो हमें बिनी बिनेनी सक्ति का मूँह न देना पड़े। धर्म हथारों आदमी नहीं बाध मोक्ष रहे हैं। पर धन नहीं बने पड़ बात धर्म धन में परिणत नहीं हो पा रही है। क्या यह विचार अभी धर्म धन में परिणत हो सकता है?

मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि धर्मों में मेठनी का परिचय सुप्रतिष्ठित लेखक, विचारक और धर्म के उपासक श्री एम० एन० राय से था और मेठनी जहाँ-जहाँ उनकी कहानी बिना बरते थे। यह तो बहुत

ही है कि श्री एम० एन० राय के साथ उनके सारे विचार नहीं मिलते थे । फिर भी उनमें यह उदात्ता भी हैं वे उनके बहुष्यन को अच्छी तरह समझते थे और मतभेद रखते हुए भी उन्हें सपाशास्त्र स्थापना करा दे । मनुष्य के चरित्र में मैं इस गुण को बहुत बढ़ा मानता हूँ कि वह अपने वे विभिन्न मन रखने वाले लोगों के चरित्र को भी समझ ले । बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं । सब तो यह है कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो दूसरे पक्षों में हों बड़े थे, वे भी इस मामले में बहुत चूक जाते थे । महात्माजी अहिंसा के पुजारी और प्रतिपादक थे, वे अहिंसाकारियों के त्याग और उनकी तपस्या को मानने भी थे, पर वे जब-जब जैसे उनकी रिश्तों के कारणों पर ऐसे बलव्य दे दिया करते थे जिनसे कि क्रान्तिकारी बहुत बिड़ने थे और इनसे यह सूचित होता था कि उनके सहनशीलता उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए ।

सेठजी को जो थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला, उसमें मैं निश्चयपूर्वक इस बात पर पहुँचा कि वे नियम और समय के बहुत पाबन्द हैं और मायदा उनके दीर्घ जीवन का दर्जा रहा हो । इनमें भी बड़ी बात यह है कि उनका चरित्र ही नहीं, मन भी बहुत स्वस्थ है । हरिद्वार में फँसे हुए घनापारों ने वे त्रिषु प्रकार क्षुब्ध और उत्तेजित थे, उससे यही बात हुआ कि वे सभी तक बराबर स्वतन्त्र चिन्तन करते हैं और लोगों को अपनी बुद्धि के अनुसार रास्ता दिवाने के लिए भी तैयार हैं ।

मैं यही चाहता हूँ कि वे दोषांगु हों । एक गांधी नेमक के नामे मेरी यही कामना है ।

मन्मथनाथ गुप्त

(भी मन्मथनाथ गुप्त पुराने सुप्रसिद्ध आन्तिकारी, लेखक, विचारक एवं दार्शनिक हैं । बाबरी डकैती के सुप्रसिद्ध घद्गम में आपकी ३४ वर्ष की सजा हुई थी और आपकी सुबाबरया का बड़ा भाग जेलों में ही बीता है । आपने जितना पढ़ा और लिखा है उतने पढ़ने और लिखने वाले मित्रने कठिन हैं । इस समय आप "मोक्ष" पाक्षिक पत्र के सम्पादक हैं । राजनीतिक मामलों में हो नहीं; किन्तु धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में भी आप प्रगतिशील विचारों के कट्टर सुधारक और आन्तिकारी हैं । आपका लिखा हुआ साहित्य आपके ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत है । विविध विषयों पर आपने अपने कथ्य लिखे हैं । आप सकल बहानी लेखक और उन्मादवादी भी हैं ।)

•

१८

जैसा मैंने उन्हें देखा

सब साधारण की भावः धारणा है कि मारवाड़ी में ड बेचन धन बनाने की हो जाती है १. मनीष दमन, राजनीति और सम्मान विधा उनको छू तक नहीं गई । मेरी धारणा भी कुछ ऐसी ही था । १९११ मार्च मन् १९१५ ई० में बराधी में मुझे एक ऐसे मायावी महामन्त्र के दर्शन हुए जिनके बाबरी डकैती मुझे उपरुक्त धारणा भ्रमामन्त्र जान पड़ी । भेड राममोनाथ की बीडगिरि दिवानी, रावबहादुर भेड मीरसराणी धो० ००१ ई० के मुजुब और बराधी के मन्मथनाथ नगर भेड रावबहादुर भेड दिवानी की मोटा के की बनी है । बराधी के सभसे सुन्दर स्थान दिवानी पर इनका एक दिवानी मोटा बनेका था । जो दर्शन बराधी ई०

जाने ये वे मोहता पैसेस भी अवश्य देखते थे। भगवत्कृपा में सेठ रामगोपाल जी कोट्याधीश हैं। आप सामीं रुपया दान में दे चुके हैं। आपका कारबार सारे भारत में फैला हुआ है। इन पर भी आप सादगी, सौजन्य, नम्रता और पाण्डित्य की सजीव मूर्ति हैं। आपके इन्हीं गुणों को देखकर मारवाड़ी सेठों के संबंध में मुझे अपनी धारणा में संशोधन करना पड़ा था।

मेरा अनुमान था कि मोहता पैसेस जैसे अप-टू-डेट बंग से मुग्धजित राजभवन में निवास करने वाले सेठ साहब भी अप-टू-डेट दान-दान के मनुष्य होंगे, परन्तु देहाती बंग का सहर का दूध सा सफेद कुरता और ग्पोत्मना के समान घबल घोलती पहने, सिर नंगा और पाँवों में चौकानेरी देगी जूता देण मेरे मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव सहसा उत्पन्न हो आया। सेठजी की प्रशंसा मैंने बहुत सुन रगती थी। मैं समझता था कि धन कुबेरों के गुण-गायक और चाटुकार हुआ ही करते हैं। पंजाबी में एक कहावत है—जितकी कोटी दाने उसके बाबले भी सयाने। इसलिए निश्चय किया कि सेठजी की दानवीरता और बाहरी सौजन्य को धत्तप रखकर उनके आस्तविक व्यक्तित्व और निजी विचारों को देखना चाहिए। इसके लिए सेठ जी से दीर्घकाल तक विचार-विनिमय करना आवश्यक था। कराची के दो सप्ताह के प्रवास में इसके लिए मुझे सुप्रयत्न भी मिल गया। मैंने तथा जात-भात तोड़क मंडल के महोपदेशक श्री० भूमानन्द जी ने तीन-चार दिन कई-कई घण्टे तक बैठ जी से बातलाप किया।

सेठजी गीता के अनन्य भक्त और वेदान्त के पारङ्गम पण्डित हैं। आपने 'सात्विक जीवन', 'दीवी सम्पद्' और 'गीता का व्यवहार दर्शन' नामक तीन पुस्तकें भी लिखी हैं। आपको पुत्र कलत्र कोई नहीं। एक बच्चा भी, सो उसका भी देहान्त हो चुका है। उस समय आपकी अवस्था कोई साठ वर्ष के लगभग होगी। वेदान्त का व्यावहारिक ज्ञान होने से आप सदा प्रसन्न रहते हैं। उदासी कभी आपके पास नहीं पटकती। इतना ही नहीं, आपकी सत्संगति से दूसरों की भी निरामा, जित्ता और उदासीनता कुछ काल के लिए तो खरूर दूर हो जाती है। संसार में कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूर से देखने पर ही बड़े जान पड़ते हैं। आप उनके जितना निश्चय जाएंगे उतना ही आप को उनके विरक्त बरन घूणा उत्पन्न होगी। परन्तु सेठ जी इसके गर्वया विपरीत हैं। उनके जितना निश्चय मनुष्य जाता है, वह उनकी उतना ही अधिक मधुर और आकर्षक पाता है।

सेठ जी का समाज-गुणारक रूप भी मुझे देखने को मिला। सेठ जी स्त्री-जाति के बड़े हिर्षी हैं। वे जन-समाज में स्त्रियों के लिए सम्मान का भाव पैदा करने और उनको उनके मानवी अधिकार दिवाने के लिए सदा प्रयत्नमान रहते हैं। आपने कलकत्ता के हिन्दू धर्मशास्त्राध्यक्ष की शालीय सहस्र रुपया और नियुक्त का बगीचा व कोटी प्रदान की है। शास्त्रविद्या, ब्रह्म-विद्या, बन्धन-विकल्प, पत्नी-श्रया आदि के विषय प्रचार विज्ञा है। आपने इसके लिए अनेक सुन्दर गीत भी बनाए हैं। सेठ जी बड़े प्रचारक ही नहीं, विज्ञानमय गुणारक भी हैं। आपके छोटे भाई मेठ तिवरलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती गरुडवती देवी आप में घुँपट नहीं बरती। सेठजी को को प्रतिपिणों के सान-मान और रत्न-सहज के विषय में स्वयं प्रकार ब्रह्म-शास्त्र करते देण हमें बड़ा हर्ष हुआ। एकमुच सप्या गुणार पर मे ही आरम्भ होता है।

कोई मनुष्य आतल में कैसा है, इसका पता दो-चार घंटे के मेत-मिलता में बरी लभ मरता। मनुष्य के चरित्र का सप्या दांग उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और उसके भाई-बहन हो होते हैं। बारस दर कि इन सब मोलों में मनुष्य को कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। मैं तो उसी मनुष्य को अच्छा कहता जिसे उसके पुत्र-कलत्र और भाई-बन्धु अच्छा करते हैं। जिस मनुष्य से उसकी भार्या मनुष्य है, जिसमें उसका भाई प्रेम करता है, जिसे देणकर उसके बच्चे प्रसन्न होते हैं, समझ मीजिए कि वह कसमुच मरख है। मेठ रामगोपाल जी के पुत्र-पान तो हैं ही नहीं, बस उनके भाई ही हैं। मेठ तिवरलाल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं (जिनके मेठ

रामगोपालजी के धरु व्यवहार का कुछ पता चल सकता है। सो उनके पाचार-विचार और व्यवहार से जो नई के प्रति प्रगाथ भक्ति और निर्व्याज प्रेम का भाव प्रदर्शित होने देग मेठ रामगोपाल जी की मरुता का प्रत्यक्ष मिलने में कोई शकनाई नहीं होनी।

सेठ जी बड़े धानन्दी मनुष्य हैं। जिन दिनों मैं उनके दर्शनार्थ कराची गया उन दिनों होनी का त्योहार मनाया जा रहा था। सेठ जी गुपारब होने के कारण होमी में गंदगी बगेरने और बेहूरा बरपाव करने के विरत हैं। इसलिए आपने पवित्र होमी मनाने का आयोजन किया। नगर के दूगरी घोर, बरती से कुछ दूर फादरी एक गुरम्य घाटिका थी। वहाँ भारवाही सुबकों और बड़े-बूढ़ों की नियमित किया गया। परमे मेठ जी ने हीरा का प्रवचन किया। फिर दो बड़े-बड़े नगाहों के साथ सभी उपस्थित सज्जनों में सेठ जी के बगल हुए समाज गुपार-सम्बन्धी दो गाने गाये। एक तो होमी पर था और दूसरा था 'धर्मपाशों की गुरार' उसका धारण इन प्रकार था :—

देर

सज्जन मुनो के बान, धर्म का जो हम भरते हो।
भारी गर से कहे, जुस्म हम पर क्यों करते हो ॥

अन्तरा

बह्माजी ने घाबि काल में सृष्टि रची सारी।
एक भुजा से हुमा पुष्प और दूसी से भारी ॥
दोनों मिलकर गृहस्थ करो यह धामा करी भारी।
साथ जगत के पिता हुए और हम भी मरुतारी ॥
हम बिना आप का कोई काम नहीं चलता।
भारी को कुल होने से धर्म नहीं चलता।
जप तप ध्या तीरथ यज्ञ दान नहीं चलता ॥
सज्जन मुनो के बान

पहले मेठ जी स्वयं गाते थे, उनके पीछे दूसरे मज्जन एक साथ-जबर से गाते थे। गाव-गाव बरपाव करता जाता था। इसी दिन गुपार-योगों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता था। यत्रन दान के दान एक साक्षरों के हुमा। सुबकों ने हाथ से दो-दो डंडे लेकर एक गीम बरकर बना लिया। इसमें दो-दो सुबक एक दूसरे की दोर मुँह बिते गड़े थे। पंजर के बीच में दो बहुत बड़े नगाड़े रंग गये। तब सेठ जी ने स्वयं इन नगाहों को एक विशेष गान के साथ बजाता धारण किया। नगाहों पर बोट चढ़ते ही सज्जनगार गये सुबकों ने बरपाव धारण किया। धीरे-धीरे इनकी गति तीव्र होने लगी। ये सुबको भी जाते थे और बंदों के साथ एक विशेष प्रवचन का व्याख्यान भी जाते जाते थे। इस मज्जन में मेठ जी के छोटे भाई राध बहादुर मेठ निराल, उनके पुत्र जी के साथ प्रसिद्धि सम्बन्धी सभी सम्मिलित होकर साथ और गा रहे थे। बड़ा सुन्दर हरन था। ऐसे संगीत का सामान्त्रिक ध्वन्य साधुपुत्र बहुत अधिक है। इनके व्याख्यान और मनोमन्त्रन के साहित्यिक समन दोर समुदाय का भाव भी उत्पन्न होता है। वेन की समाधि पर नीति-मोचन हुआ। बिनाये दिन होती रही पर साथ काँकश उनसे दिन रोज होता रहा।

सेठ जी के विचार

सेठ जी के सामाजिक विचार यद्यपि बड़े उदार थे, परन्तु मुझे इतने से संतोष नहीं हुआ। मनुष्य को परधने की मेरी एक अपनी कसौटी है। जो उस कसौटी पर पूरा उतरे मैं उसे ही पूरा समझता हूँ। मैंने सेठ जी को भी उसी कसौटी पर कस कर देखना चाहा। मैंने उनसे पूछा कि जात-पात के सम्बन्ध में आपका क्या मत है? आप ने कहा, जात-पात को मैं नहीं मानता, परन्तु आपके मण्डल में भी सर्वास में सहमत नहीं हूँ।

मैंने पूछा, किन बातों में आपका मत-भेद है? आपने कहा कि आप लोग केवल तोड़ते हैं, बनाते कुछ नहीं। जब तक जात-पात को छुड़ा कर उसके स्थान पर कोई नई चीज नहीं दोगे, तब तक काम न चलेगा। इस पर मैंने कहा कि मैं तो जात-पात को एक रोग समझता हूँ। इसको दूर कर देने की आवश्यकता है। इसी ने हिन्दू जाति स्वस्थ हो जाएगी। इसको दूर करके इसके बजाय कोई दूसरा रोग खाने की आवश्यकता नहीं। फिर यदि आप कोई नई चीज बनाना ही चाहते हैं तो हमें इस जात-पात के खंडहरों को पहले साफ कर लेने चाहिए, इसके बाद हमारे साफ किए हुए मैदान पर आपके लिए नया भवन बनाना सुगम हो जाएगा। जीर्ण-शीर्ण खंडहरों की ऊबड़-खबड़ धरती पर कोई नया भवन बनाना सम्भव नहीं। चार्तुवर्ण्य के विषय पर वही लम्बी-चौड़ी बातचीत हुई। मेरे यह कहने पर कि वर्तमान काल में वर्ण-व्यवस्था की व्यावहारिता और उपयोगिता समाप्त, सेठ जी ने साफ कहा कि मैं गीता का मानने वाला हूँ। गीता में वर्ण-विभाग है, जाति विभाग नहीं। गीता व्यवहार ग्रन्थ है, धर्म ग्रन्थ नहीं। उसमें ग्रंथ विस्वास और अभ्यवहार्य कल्पनाओं का सब-लैन तक नहीं। वर्ण-व्यवस्था मनुष्यों के लिए है, मनुष्य वर्ण-व्यवस्था के लिए नहीं। प्राज-काल का वर्ण विभाग समाज के लिए हितकर नहीं। व्यक्ति को समष्टि के लिए और समष्टि को व्यक्ति के लिए गहायक होना चाहिए। विवाह में केवल गुण, कर्म, स्वभाव देखने चाहिए, जाति नहीं। मैं स्वयं अपने एक ब्राह्मण मित्र को विषया कन्या का विवाह एक मास्टेनबरी बगिए ने कराया चाहता था। विवाह में आचार-विचार की अनुकूलता परम आवश्यक है। जो गीता सम्यक् योग का उद्देश्य कहती है वह कर्म विभाग में-बलों में—ऊँच-नीच कैसे मान सकती है? हिन्दुओं में एकता सत्ते के दो ही साधन हैं—एक तो सप सत्ता को मिटा दो, दूसरे जात-पात को उठा दो। इसीलिए—गीता कहती है—गर्वधर्मान् परि-त्यज्य मामेकं धारणं कृज। अर्थात् सब मत-मतान्तरों को छोड़ कर एक मेरी धारण—एक ही भाव—को ग्रहण कर। जो लोग कहते हैं कि गीता समदर्शी होने को तो कहती है, पर समवर्ती (गर्भ के साथ समता का वर्णन बना) होने को नहीं, वे भारी भूल में हैं। समवर्ती हुए बिना समदर्शी होने का कुछ धर्म ही नहीं। देखिए गीता में साफ कहा है।

सर्वभूतहितं यो मां भक्त्येकवक्त्राहितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि सः योगी भवि वर्तते ॥

अर्थात् जो एकता का व्यवस्थान करने सब प्राणियों में रहने वाले मुझ को भक्त्या है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में रहता है।

सेठ जी ने कहा कि जनकता में बंगाली और गैर बंगाली का फल बड़ा बिजट रूप धारण कर रहा है। पिछले दिनों बंगालियों की एक शक्ती हुई थी। वही कुछ मारवाड़ी भी कहें हुए थे। उन्होंने बंगालियों से कहा, आप हमसे द्वेष क्यों रखते हैं? हम तो सब नाम के ही मारवाड़ी रह गये हैं, बंगाल में बर्द गीर्झों में हम बंगाल में ही बसते हैं। हम सब बंगाली ही हैं। इस पर उस शक्ती के प्रधान बाइटर सर वी० सी० स्टन ने उत्तर दिया कि यदि आप बंगाली हो गये हैं तो बंगाली बनें, पिछले मारवाड़ी मुन्हालों ने बंगाली मारवाड़ों ने बिफर बिना है और बंगाली मारवाड़ी लड़कियाँ बंगालियों में ब्याही गई हैं? यदि इसका उत्तर बजार में है, तो आप सब

देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर बात चलने पर मठ जी ने कहा कि मैं तो समझता हूँ कि हिन्दुओं के पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त महात्मा गांधी के रूप में हुआ है। हिन्दुओं का जितना चाहिए कांग्रेस कर रही है उतना धायद और किसी ने नहीं किया। हिन्दुओं को अंग्रेजों के राज्य में उन्नति का बड़ा अच्छा अवसर मिला था। इनको चाहिए था कि इस शान्ति के राज्य में अपनी ग़ुटियों को दूर करने अपने को संगठित करते और बलवान बनते। परन्तु उलटा इन्होंने अंग्रेजों से शत्रुता पैदा कर ली। यह मूल्य योग मुसलमानों को तो मित्रता के लिए सालाबित है; परन्तु अंग्रेजों को अपना शत्रु समझते हैं। अंग्रेज कुछ भी हो सुसम्पन्न मनुष्य हैं, नर पिशाच नहीं। उन्होंने आज तक न तो किसी हिन्दू के घेठ में घुरा घोटा है और न किसी की गृह-वेदी को ही बलात् उठा ले गए हैं। उलटा उनकी वेदियाँ कई हिन्दुओं के घरों में हैं। उन्होंने हिन्दुओं के घरों में अंग्रेजों को भी कभी नहीं जताया। उलटा वे उनकी रक्षा करते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि अंग्रेज भारत का स्वयं वाहर ले जा रहे हैं परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उनका यह आरोप भी सत्य नहीं। अंग्रेजों के घाने के पूर्व सोना तो दूर, लोगों को तब के टके भी देखने को नहीं मिलते थे। परन्तु अब देतो तो मोने-पादो के गहनों का कुछ ठिकाना नहीं। इतना सोना पहले कहाँ था? यदि कहा जाय कि ये भारत की उपज-प्रजाज दाना ले जाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि इससे भूमि को कुछ भी हानि नहीं होती। यदि उपज बाहर जाने में किसी देश की हानि होती तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया और रूस अपना गेहूँ और कपास कभी बाहर न भेजेंगे।

अब रही अपने राज्य की बात, सो उसका नमूना हम देसी रजवाड़ों में देख सकते हैं। अंग्रेजों परसवारी में तो भोग्याभोग्य और सच्चे-भूटे का बहुत कुछ भन्तर रखा जाता है, परन्तु देसी रजवादों में तो भोग्य से भोग्य राजपूत को रियासत का बड़े से बड़ा भ्रमर बना दिया जाता है और दूसरी जाति के योग्य से योग्य मनुष्य को भी जगह नहीं दी जाती। वहाँ न किसी का दाद-फर्याद है और न इनाम-प्रदानत। देसी रियासतों को छोड़कर स्वयं कांग्रेस को ही ले लीजिए। इसके राज्य की बानगी भी हिन्दुओं को मिल रही है। लगभग पैंच और पंजाब, सिन्ध तथा सीमा-प्रान्त में मुस्लिम राज सभी उसी भावी स्वराज्य के नमूने हैं। बितनी मज्जा की बात है कि जिस अंग्रेजी सरकार ने हिन्दू-जनता के प्राणों की, सम्पत्ति की और इज्जत-भाव का कुरापी में गोली चलाकर रक्षा की उन्हीं के विरुद्ध असम्बन्धी के हिन्दू सदस्य निन्दा का प्रस्ताव पास करने हैं। उग दिन कुरापी में गोली न चलती तो अंग्रेज का तो बाल भी बँका न होता। मुस्लिम हज़ूम का गारा भोज्य निहधे हिन्दुओं पर ही निकलता। परन्तु असम्बन्धी के कांग्रेसी हिन्दू अंग्रेजों की इसलिये निन्दा करते हैं कि उन्होंने उग बेनगाम जन-जमूह को क्यों रोका, उगे हिन्दुओं को मृदने, मारने और बेइज्जत करने क्यों नहीं दिया? यह है कांग्रेसी स्वराज्य। अंग्रेजों के बले जाने के बाद कांग्रेस हिन्दुओं को ऐसा ही स्वराज्य देगी। ऊपर अंग्रेजों की सत्त्वपीलता देनिए। असम्बन्धी में कांग्रेसियों ने फ़जियवी और गानियाँ मुनकर भी बे तान्न रहते हैं, घाने में बाहर नहीं हो जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिन्दुओं को अंग्रेजों के राज्य में ताम उज्जर करने को उन्नत तथा गवस बनाना चाहिए। सराजकता पैन जाने पर फिर उन्हें अपने को संमानने का मोया न मिला और वे मारे जायेंगे।

मठ जी के मत से चाहे कोई सर्वांग में सहमत न भी हो गो भी मुझे माया है कि हिन्दू-जनता इस पर जरूर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेगी।

सन्तराम

(पी सन्तराम श्री बी० ए० लाहौर के ज्ञान धाम तोड़क संस्थान के संस्थापक संजी के नामे प्रकाश करने देस में प्रतिष्ठि का खुद है। सार की "अभित" और "पुनारत" बलिबाली के दूर-दूर इतर से सार्वजनिक कर्तव्य

का संदेश रहता था। उस संदेश को चारों ओर फैलाने में आप ने अपने जीवन के लगभग ४० वर्ष लगा दिये और वर्तमान वृद्धापका में भी आप को उसी की पुन सगी रहती है। साहोब से आने के बाद घर आकर होनियापुर में सामाजिक क्रान्ति की धुनी रमाई है। बाईस वर्ष पहले कराची में मोहताबी के साथ हुई मुत्तफात का जो चित्रण आप ने किया है, उससे यह प्रगट है कि आप की लेखनी और स्मृति में क्या बड़ा विस्मय है। आप सोह लेखनी के धनी, अत्यन्त प्रभावशाली लेखक और पत्रकारी पत्रकार हैं।

१६

कहाँ वे कहीं हम ?

ऐसे महापुरुष कबिबन् ही संसार में दिखाई देने हैं, जो सन्धी के इलाका होने के साथ-साथ भारतीय के भी प्रियपात्र हों। और यदि कुछ ऐसे महानुभाव निम्न भी आएँ तो उनमें मोरार, ममराष्ट्र, आगिपत्र, आलिकता य परीपार जैसे आदर्श गुणों से सम्पन्न व्यक्ति तो बड़ी कठिनाई से मिलेगा। यह मैं अपना काम सीमाध्य मानता हूँ कि बीकानेर के मेठ श्री रामगोपाल जी मोहताबी के रूप में हमें ऐसे ही अष्ट आदिपत्य के दर्शन प्राप्त हुए हैं।

मेठ जी ने हमारा साक्षात् पहले-पहले सन् १४-१५ में हुआ था। उन दिनों हम लोग जार्जटाउन के ३२ नम्बर के बंगले में निवास करने थे। "पोट" का अपना कोई प्रेम नहीं था। वह इलाहाबाद के सा बंगले प्रेम में आया करता था। मेठ जी ने आगमन के कुछ ही समय पहले सादर की मनीनों की एक प्रस्ताव उन्हें जॉन डिकिन्सन के मनेजर् श्री मेण्ड की बातों में आकर हम लोग "पोट" का अपना प्रेम शोषने के लिए उन्हें तदर्थ ३० हजार की मनीन का आर्डर दे चुके थे। शर्त यह थी कि किसी में उक्त सुपान्त बुझाना जायगा। परन्तु अपने पास पूँजी नाममात्र की ही थी। मनीनों तो इस प्रकार दिनों पर मुमम हो गई किन्तु देवके भाग्य देखर उन्हें स्टेशन से पददा कर निर्धारित स्थान पर आने और आया करने तक की व्यवस्था के लिए प्रायः दस हजार रुपये धनिरिक्त तर्ज की समझा सामने थी। कुछ समय में नहीं आ रहा था कि कैसे बसा होगा। ऐसे ही अचानक पर मोहताबी का आगमन हुआ। बातों ही बातों में हमने उक्त परिस्थिति उन्हें सामने रखी। उन्होंने महापुरुष पूर्वक कहा—“कोई बिना नहीं। परमात्मा सब ठीक करेगा।” फिर वे बिना देकर बीकानेर को वापस चल दिए। हम लोगों ने उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि वे क्या व्यवस्था करने और कर करेंगे ? हम लोग निरतम्बिमुद्र में हो गए थे। उधर मेठ जी देखी की न पहुँचें होने कि हमारे पास एक घर में महजरी के निगी उत्तरी भेरी दस हजार रुपये की हजरी आ पहुँची। जितना था कि किसी दिन से आगुद करने पर आने लिए आये। हम लोग बहुत बड़े बड़े उनकी निरतिमाविता और मोरार पर। परन्तु वह तो उन्हा अभाव ही था, निमका परिचय हमें बराबर मिलता रहा।

कुछ ही समय बाद हमने देली रोड में इन्डियन ट्रास्ट के एक बंगला क लाल १५५५ हजार रुपये में खरीदा। उगे सादर कुछ ही दिनों बीने होने कि राजन इन्डियन कम्पनी के प्रेसिडेंट निम्न हैजात हमने बिके और अगल ही कि २० एप्रिलको रोड स्थित बंगला, जिसके आकराज और प्रेम क जाना-पह है, २०,११० रुपये में बिक गया है, हम उसे बचाने लगे हैं। बंदने की स्थिति और उन्हा विपत्ति में हम लोग उन्हाई हुए।

किन्तु उसे लिया कैसे जाय ? विचार हुआ कि बेसी रोड वाली सम्पत्ति और मनीनों आदि को बंधक रग बंगला खरीदा जाय किन्तु इनाहाबाद में ऐसा कोई न दीया पड़ा, जो आवश्यक पञ्चीन हजार हमें दे सकना । मंगलगम इसी समय मोहता जी के छोटे भाई रायबहादुर सेठ निबरनन जी मोहता प्रयाग पधारे । उन्हें जब उनन बाबू मालूम हुई तो उन्होंने साधारण भाव से कहा कि "हम बैंक को लिये देने हैं, चापका काम हो जायगा ।" वे तो बापस चले गए और इधर अपने बैंक से सम्पर्क स्थापित किया । किन्तु बैंक ने माफ़ जवाब दे दिया कि मनीनों पर और मकानों पर खपया नहीं दिया जाता । फलतः मोहता जी को शरण जाने के निवा हमारे पास कोई दूसरा धारा नहीं था । उन्हें टेलीग्राम दिया गया और अपने उदार स्वभाव के अनुसार उन्होंने तत्क्षण कार्यवाही की । इम्पीरियल बैंक का आदमी हमारे यहाँ आया और सूचित किया कि टैनिबेफिक ट्राम्पकर ने धारके नाम २५,००० रुपये माए हैं । प्राकर से लीजिए । इस प्रकार २८ एडमान्टनन रोड वाला बंगला से लिया गया । इसी समय हम लोगों ने यह विचार किया कि यदि २५,००० रुपये मिल जायें तो जान डिक्विटन बम्पनी का पापना भी चुका दिया जाय और बेसी रोड वाला बंगला तथा मनीनों मोहता जी के नाम बंधक कर दी जायें । तदनुसार मोहता जी को लिखा गया और गुरुत्त ही यह पत्र सजि भी हमें पूर्ववत् टैनिबेफिक ट्राम्पकर ने मिल गई । इस प्रकार थोड़े ही समय में मोहता जी ने हमें ६०,००० रुपये की सामयिक सहायता प्रदान की और बिना किसी निष्ठा-पट्टी के । यह उनकी अमाधारण उदारता का ही परिचय था । इन रूपों को उन्हें वापस करने हेतु हजार-हजार के साठ बैंक हमने उन्हे भेजे थे, जिससे प्रति मास की किल बं लेते जायें । सम्भवतः दो ही बार मरीने बाद उनका पत्र आया कि उक्त बैंक या तो खो गए हैं या वही इधर-उधर हो गए हैं । चाप बैंक को मना कर दें कि इन बैंकों का चुगत्तान न किया जाय । इन पत्र ने मोहता जी के चरित्र की एक दूसरी चट्टी दिखाना का परिचय मिला । बैंक को मना कर दिया गया और बैंक पुनः भेज दिए गए ।

"बाँद" की महिलाधर्मोन्मथनी नीति से ही मोहता जी हम लोगों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे । उन्होंने अनुभव किया कि "बाँद" के पढ़ने से भारत का महिला सनात जाग्रत और उद्वुष्ट हो गयता है । उन्होंने गुरुत्त हमें लिखा कि हम बाँद में एक सूचना इन आगम की छात्र दें कि "जो महिलाएँ बाँद की पढ़ना चाहती हैं किन्तु अर्थाभाव से उसकी आह्विता नहीं बन सकनीं, वे प्रायंता पत्र भेजें, उन्हें "बाँद" मुफ्त भेजा जायगा ।" साथ ही हमें लिखा कि इस प्रकार के जो प्रायंता पत्र प्राप्त हों, उनके अनुसार "बाँद" का भेजना प्रारम्भ कर दिया जाय और पुस्तक का बित उनके नाम भेज दिया जाय । उन दिनों "बाँद" से दयनीय परिस्थितियों में पड़ी हुई महिलाधर्मों के अनेक पत्र प्रायः प्रति धंक में प्रकाशित हुआ करते थे । उनसे प्रभावित हो कर मोहता जी ने हमें लिखा कि हम लोग इनाहाबाद में उक्त महिलाधर्मों के लिए एक सदन-गृह बनो नही सोच देते । इस पर उन्हें यह निगा गया कि पत्र का अभाव है तो गुरुत्त १०,००० रुपये उन्होंने भेज दिए और लिखा कि "मर्च की बिना न करें, दूह अवश्य सोना जाय ।" महिला-मन्त्र की मददगारों के प्रति उनकी इस व्यावहारिक जागरूकता का परिचय पाकर हम लोग मुग्ध हो गए । यह मोहता जी की ही मायाश और बंगला का पत्र था कि इनाहाबाद में माणु-मन्दिर की स्थापना हुई, जिससे द्वारा पक्षियों महिलाधर्मों की सम्भार होने से बचाया गया । यह मरी, बहुत कम लोगों की मालूम होगी कि "बाँद" के महिलाधर्मों की व्यवस्थाओं की धार लेने का जो महत्त्वपूर्ण कार्य मचनका के माथ सम्पन्न किया, उसका बहुत थोड़ा मोहता जी को ही है । बाँद बनने-पन द्वारा प्रकाशित "महाधर्मों का इलाक" नामक खिष्ट पुस्तक ने समाज-नैतिकों में हलकल उत्पन्न कर दी थी, वह अत्युत्तः मोहता जी की मेहनती का प्रसार है । इसी प्रकार "बाँद" के खिष्ट मायका की धार को मायका की धार का अन्तिमारी मुधार करने का ध्येय माना है, उसे प्रस्तुत करने में मोहता जी के अनेक बहुमूल्य योगदानों की मरी, किन्तु बहुत ही सम्पन्न-मर्म मायका उन्हीं ने हमें प्रदान हुई थी । उनके हमें पता चला कि मोहता जी लिखते हैं

समाज-मुधारक हैं। मारवाड़ी समाज का ध्यान जो प्रगतिशील रूप है, उसकी नींव डालने वाले बन्धु हैं। मोहता जी हैं। महिलाओं के सम्बन्ध में जो धर्ममय बन्धन-नायें उन्होंने बिने धीरे करार, उनमें से एक "मातृ-मन्दिर" का ऊपर उल्लेख किया गया है।

"बाद" और बाद कार्यालय से मोहता जी के घनिष्ठ सम्पर्क की जो बर्षों ऊपर भी गई है, उसके उनके साहित्यिक धनुषान का धनुमान सहज ही बिधा जा सकता है। उनकी विभिन्न धनक हृदयों कातर में धारने ही रंग की धीरे धनुषी है। श्रीमद्भगवद्गीता पर उन्होंने "मोना का व्याहार-मर्दन" नामक जो पुस्तक लिखी है उसे जितने पढ़ा होगा, उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मोहता जी कौन गणराजी, धर्मक, व्यावहार-भुगत धीरे मुनेतक हैं। इसी प्रकार उनकी अन्य पुस्तकें "सात्विक जीवन" और "मनस की मोन" बादि भी धरान्त उपयोगी हैं। उनमें जिनमें ने ही नाम उठाया धीरे धार भी उठा रहे हैं। "धर्म की मोन" के उन्होंने यह स्पष्ट बिधा है कि भारत में केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता से धरोहित मुधार नहीं हो सकता, धरितु उसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, धार्मिक बादि सभी क्षेत्रों में क्रान्ति होनी धारणक है। एक बार हमने धरने एक साहित्यिक मित्र से पूछा कि बाद कार्यालय द्वारा प्रगति "सबसाधों का ह्माक" धरने पढ़ा है ? उन्होंने कहा कि हाँ, पढ़ा है। प्रारम्भ के तीन विवरण मुझे धारा, कथा धीरे बिधा की हृदय में गरीकृत प्रगीत हूँ। कहना न होगा कि ये तीनों मोहता जी के बिने हूँ। यही धर कहना ठीक ही होगा कि उनकी साहित्यिक रचनाएँ जहाँ गिज्ञानात्मक धीरे उदाहरणक है, वहाँ उनमें उल्लेख साहित्यिक धर्मोपान की पर्याप्त पुष्ट धारि जाती है। ऐसी दशा में यदि मोहता जी को भविष्यकृत साहित्यकार के रूप में धरिधरि बिधा जाय तो धरित हो होगा।

निजी रूप में भी धीरे मेरा परिवार मोहता जी का बिधा रह्यो है, यह बाणी या धरती के धरनों के धरक कर गवना सम्भव नहीं है। धार भी धयोदुध धीरे मोहता जी व उनके धोम धनुष रामबहादुर गेठ निध-रान जी मोहता की कथा हमें धूर्ध्व प्राप्य है धीरे धर धंगियों की लिखने धर्म धरने धरि मोहता जी की धानीनता, उदारता धीरे धालीयता की बाणी की धरण कर मैं धरी धनुष कर रहा हूँ कि गेठ जी के धीरे के गमल धोम का जो धनुषीमन धीरे धरतीकरण बिधा है, उसे उन्होंने बाधुन धे धरने धीरे में धरधार का रूप प्रदान बिधा है। धर्मका कहाँ के धीरे कहाँ हूँ ?

मन्द गोपाल सिंह सहगन

(धु० धी० प्रिंटिंग प्रेस के धीरे मन्दगोपाल सिंह सहगन धुप्रसिद्ध धरधार, "बाद" सांवाधक व साधकक रवर्गीय धीरे रामरस सिंह सहगन के धीरे धार हैं, जिन्होंने धरने धार के धर्मधाल के धार "बाद" की धरधारा की धीरे धरने का धुर्ध्व प्रदान बिधा है। धरगु धार्मिक कृतिधरों के धारण के धरन नहीं हूँ। धर धीरे उनके धरम में धंगी ही धरण, धुन धीरे धर्ध्व धरि धरिधान है। मोहता जी के धरिधर धर्मक के धरने धीरे उनकी धरुन धानी तो धरने का धरधरी धुधधर धरान हूँ। उनके धे सांवाधक उनकी धरि धनुषी है।)

स्वप्नदृष्टा

उन दिनों में स्कूल का एक छात्र था। तारीफ़ याद करने पर यह भी याद नहीं आ रही; किन्तु वं सम्भवतः १९३० के आसपास के थे। तब प्रयाग घोर काशी में प्रकाशित होने वाले साहित्यिक पत्रों में मैं श्री मोहता जी के लेख पढ़ा करता था। उन लेखों में समाज का जो चित्र प्रस्तुत रहता था उसे पढ़कर मैं सोचा करता था कि मोहता जी जिस समाज की कल्पना करते हैं वह निश्चित रूप से एक उन्नत और स्वस्थ समाज होगा। उनके स्वप्न के समाज की स्थापना में हम सब नवयुवकों को योग देना चाहिए।

उन लेखों का प्रभाव मेरे मन पर इतना गहरा पड़ा था कि एक बार जब अन्नर-सूनी याद-विचार प्रतियोगिता में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने मोहता जी के लेखों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्हीं के तर्क प्रस्तुत किये थे और उस समय पुरस्कार स्वरूप प्राप्त दो पुस्तकें आज भी मेरे पास हैं।

देश के राजनीतिक उत्थान में सामाजिक चेतना साने का कितना महत्व है, यह हम सब जानते हैं। रुड़ियों के ग्रंथविद्वांस के ग्रन्थकार से समाज को निकालना उस समय राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ, यह भी सर्वविदित है।

मोहता जी की उस समय की प्रगतिशील विचार धारा की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि तब थी। सामाजिक उत्थान के लिये कानून भी बनाये गये हैं किन्तु जब तक जन-जन के मानस में यह प्रगतिशील विचारधारा घर न करले तब तक वासी कानून से मतलब पूरा न होगा। सामाजिक क्रान्ति वर्गहीन समाज की स्थापना कर सकेगी। मेरी निश्चित धारणा है कि बयोद्युद्ध मोहता जी की विचारधारा को आज घोर भी बल मिलना चाहिए।

राजस्थान में तब सामन्ती दौर होने के कारण प्रायः यह समझा जाता था कि वहाँ के लोग धर्म-मंथन में तो बहुत कुशल हैं किन्तु रुढ़िवादिता में जकड़े हैं। यह धारणा कुछ-कुछ ठीक भी थी किन्तु राजस्थान के उन थोड़े से उदीयमान व्यक्तियों में मोहता जी भी हैं जो उस समय भी जागरूक घोर स्पष्ट दृष्टा थे जब देश पराधीन था और समाज पिछड़ा हुआ था।

मैं मोहता जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ।

अश्वयुक्तुमार जैन

(श्री जैन दिवसी और बम्बई से प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिंदी दैनिक "नवभारत टाइम्स" के प्रधान सम्पादक हैं। बी० ए० एल० एल० बी० परीक्षा पास करने पर भी आपने बकोल न बनकर साहित्यकार बनना पसन्द किया। आप महात्मा कहानी लेखक, स्वतंत्र विचारक और प्रतिभा संपन्न पत्रकार हैं। "नवभारत टाइम्स" सुप्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक "टाइम्स ऑफ इंडिया" की मासिक बेंनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी की पत्र भाषा का एक उज्ज्वल रत्न है।)

साहित्य मनीषि

श्री रामगोपाल जी मोहना के सम्पर्क में आने का मौकाम मुझे नहीं मिला, किन्तु उनका नाम मैं उन समय से सुन रहा हूँ जब समाज-सुधार की दिशा में क्रांतिकारी आन्दोलन उठते हुए 'बौद्ध' का प्रकाशन हुआ था। यह एक गुप्त रहस्य था कि उसे पूर्वी और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का मुख्य श्रेय मोहनाजी को ही था।

इसके बाद मोहना जी के भ्रमर और लोक हितकारी कार्यों के बारे में भी समय-समय पर जानकारी मिलती रही। लेकिन 'गीता का व्यवहार दर्शन', 'गीता-विज्ञान', 'दंडी समाज' और 'सांख्य जीवन' जैसे उनके रचनाओं को देखते हुए सांख्यिक और विचार मनीषि के रूप में उनके प्रति आदर-भाव पैदा हो जाता था। संभव में रहते हुए कोई 'सांख्यिक जीवन' की बात करे, यह उनके समास-भाव की ही बात मान ली जाये। गीता का मन्त्रण, जो मैं समझता हूँ, यही है कि सामाजिक रूप से बिना धर्म या वर्णव्यवस्था का ध्यान किया जाए। श्री रामगोपालजी मोहना ऐसा करते हैं तो वह हमारे लिए आदर्श ही हैं और ऐसे वर्णव्यवस्था के धर्मों की पूरे कार मेंने पर भेरे जैसा व्यक्ति उनके प्रति अस्वाभाविक ही हो सकता है। उनका ऐसा जीवन धारण भी जारी रहे, यही उनके प्रतिभान के साथ मेरी कामना है।

मुकुटबिहारी शर्मा

प्रधान संपादक "दैनिक हिन्दुस्तान"
नई दिल्ली।

सेवा व साधना की विभूति

१९२४-२५ की बात है। मैं उस समय बनारस में माहोदयरी बरालाल के सुत वर "मोहनजी" का सम्पादक था। वह सामाजिक क्रांति और संघर्ष का मूल था। नई पीढ़ी के युवा क्रांतिकारियों के लिए उनका नाम उल्लेख करने के लिए देखें की। युवा-संघर्ष और समाज-संघर्ष के माध्यम परंपराओं और रीति-रिवाजों को बदलने के लिए। वह सामाजिक क्रांति के लिए एक क्रांतिकारी थे। नए जीवन व की, नई

व्यक्ति स्वातंत्र्य को हर उपाय से दबाने पर उतारू थे। विधवा विवाह करना तो दूर यहाँ तक कि महिलाओं का परदा दूर करने पर भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसा प्रबल प्रश्न था कि उसका पंच लोग प्रगति और सुधार के हर काम के विरुद्ध यहाँ तक कि विचार स्वातंत्र्य को दबाने के लिए भी उपयोग करने में पीछे नहीं रहते थे। पंच प्रायः धनी होते थे और समाज पर उनका घातक प्रभाव हुआ था इसलिए समाज को उनकी मनमानी को सहन करना पड़ता था। यदि कोई निर्भीक व्यक्ति उनके तिरपुस शासन तथा मनमानी भी धक्केलना करता, उसे बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाता था।

ऐसे प्रमुख एवं ग्रंथकारयुक्त सामाजिक वातावरण में प्रगति और समाज सुधार का प्रवास दिगाने वाली विभूतियों में श्री रामगोपाल जो मोहता का अग्रणी स्थान है। समाज सुधार की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बीकानेर सामाजिक कट्टरता का एक बड़ा गढ़ रहा है; परन्तु श्री रामगोपाल जो मोहता जैसे नर रत्न को जन्म देकर उसने अपने को धन्य बना लिया है। श्री मोहता जी ने यद्यपि माहेरवरी बंद्य मुन में जन्म लिया फिर भी उनका जीवन गंभीर-चिन्तन, मनन, त्याग, तप और लोक सेवा के कारण श्रुति-मृत्यु बन गया है। उनको सभी जातियों और वर्गों का स्नेह तथा आदर प्राप्त हुआ है। बीकानेर के पिछड़े वातावरण में रहते हुए भी वे सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत बनकर सामने आये। वे हिन्दू समाज में नये जीवन और प्रगतिशील विचारों का प्रसार करने के लिए सदा तन-मन-धन से तत्पर रहे हैं।

उस समय हिन्दू समाज में सामाजिक जागृति का संतानाद करने वाले पत्रों में “बाँद” का प्रथम स्थान था। “बाँद” अपने आकर्षक स्वरूप और निर्भीक तथा सामाजिक क्रान्तिकारी लेखों के लिए बहुत लोकप्रिय था। समाज के सभी प्रगतिशील व्यक्ति और विशेषतः नवयुवक उसको चाय से पढ़ते थे और उगम प्रेरणा लेकर समाज सुधार के पथ पर तेजी से भागे बढ़ते थे। बाँद प्रेस से प्रकाशित पुस्तकें भी इसी प्रकार की क्रान्तिकारी भावना में ओतप्रोत रहती थी और उन्हें बड़े शोक से पढ़ा जाना था। श्री मोहता जी बाँद मध्या के सम्पाक और पोषक थे। कलकत्ता उस समय सामाजिक क्रान्ति का प्रमुख केन्द्र था। मारवाड़ी समाज में उस समय जबरदस्त सामाजिक उमल-पुलल फैली हुई थी और इस क्रान्तिकारी विचार धारा को “बाँद” के द्वारा गव से अधिक बन तथा स्फूर्ति मिलती थी। उन्ही दिनों में बाँद कार्यालय से “अबलाओं का इन्माक” नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें समाज द्वारा महिलाओं पर होने वाले अनेक अत्याचारों और अत्याचों का बड़े हृदय विदारक ढंग में प्रतिपादन किया गया था। इस पुस्तक में मारवाड़ी समाज में बड़ी हलचल फैली। उसके बाद बाँद का “मारवाड़ी धर्म” प्रकाशित हुआ। उसमें मारवाड़ी समाज की कुुरीतियों पर करारी खोट की गई थी और मारवाड़ी महिलाओं की स्थिति तथा उन पर होने वाले अत्याचारों का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया गया था। उसमें गृहे हुए चित्र भी थे जिनमें महिलाओं की विरुद्ध बंधु भ्राता पर गामा प्रकाश डाला गया था। “बाँद” के इस विशेषण के विरुद्ध मारवाड़ी समाज में तूफान उठ खड़ा हुआ। उस सुधारवादी तक उनकी निंदा करने लगे। “बाँद” के मारवाड़ी धर्म की प्रतियाँ जलाई गईं—उसका बहिष्कार किया गया और उस सम्पादक के विरुद्ध मुद्दामा चालाने का अनुरोप नरकार में किया गया। इस प्रसंग में श्री रामगोपाल जो मोहता की भी करारी धाराबन्धा की गई और उन पर तरह-तरह के कटाक्ष भी किए गए। यह दबाव भी जाता गया कि वे बाँद बाँधने में बहुत गल्ती मोड़ें। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। “बाँद” में समाज सुधार और धार्मिक नव विचारों पर मोहता जी के लेख समय-समय पर प्रकाशित होते थे।

उस समय तक श्री मोहता जी के दर्शन करने का मुझे अवसर नहीं मिला था। परन्तु जब वे लगे थे तब मैं भी उनके महान् व्यक्तित्व के प्रति बावरी अनुभूति हो चुका था। उनके बड़े सद्गुणों की शक्ति और मोहता उस समय बनारस के सामाजिक जीवन में एक उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति चमक रहे थे। बनारस

की ऐसी कोई राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्ति न थी जिसको उनका संरक्षण पूर्ण प्रेरणा प्रदान होती हो। मारवाड़ी समाज ने उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। वे कोई बड़े धनी नहीं थे परन्तु दानवीरता के बड़े-बड़ों को भी मान कर देने थे। महात्मा गांधी जी जब १९२१ में जिनक स्वयंसेवक संघ के लिए बन्दाबास सत्याग्रह करने लगे तब ७५ हजार रुपये की सस्ती बड़ी रकम उन्हें भेंट करने वाले थे ही थे। उनके गुरुजीन (४००००) की महात्मा ने जनकता में माहेन्दरी विद्यालय की स्थापना हुई और उसका विद्यालय अल्प वयस निमित्त हुआ। अनेक संस्थाएँ उनका संरक्षण पाकर स्थापित हुई। उनके द्वारा समाज सेवा व जन सहायक विपुल कार्य हुआ। अनेक देश भरों और आन्ध्रप्रदेशियों को भी वे पुत्र हूए मे पुत्र महात्मा हो रहे थे। वे जाने बिना छात्र, कार्यकर्ता और विद्वान् अपने धार्मिक महात्मा मान कर रहे थे। उनसे प्रेरित व प्रेरित केवल छात्रा विद्वान् और रामगोपाल जी मोहता के प्रगतिशील विचारों तथा जायों की मज्जा दान की थी। उनके मरने, उदर व छात्रिक जीवन को मज्जा मोहता जी के जीवन का प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है।

१९३१-३२ में माहेन्दरी महात्मा का एक गिण्टमन्दन प्रचार करता हुआ बीकानेर पहुँचा। श्री रामगोपाल जी ने मज्जा व नेहरूवंश स्वागत किया। मोहता विद्यालय के छात्रावास की दान वर समा का सरोजन किया गया। श्री मोहता जी समा के सम्पदा पर पर विराजमान थे। जैसे ही स्वागत प्राप्त हुआ कि समा स्थल पर बाहर मे पत्थर पड़े जाने लगे। महात्मा के विरोधियों की ओर से वह विप्ल दाने का प्रयत्न किया गया। मोहता जी सभी विप्ल बाधाओं से विचलित होने वाले नहीं थे। वे तो सामाजिक कट्टरता के दान व में रहने हुए ही समाज सुधार का संन्यास प्रभाव रूप से कर रहे थे। श्री मोहता जी ने अपने भाषण में कहा कि विरोधी भाई हम मरत का प्रदर्शन करते महात्मा के प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं और महात्मा के निरन्तरता के प्रचार का उद्देश्य स्वयंसेवक पुत्र ही रहा है। उस गिण्टमन्दन में माहेन्दरी एक व समाज के रूप में सभी मज्जावित था। श्री रामगोपाल जी ने उस समय अपने अनुभव और रामगोपाल जी मोहता का बड़े मोहने रूप में समझ लिया और उनकी भाषा जी ने गिण्टमन्दन का परिचय करते हुए कहा कि "रामगोपाल समाज की दान वरी सेवा कर रहा है। यह सब उम्मी के मित्र है। उम्मी की प्रेरणा मे यह सही बात है।" जैसे उस समय बीकानेर में श्री मोहता जी की मज्जा सेवा के दर्शन दिये। जैसे देखा कि उनका "धर्मार्थ धानुर्वेदिक योगदान", "माधुरी विद्यालय", "मोहता भुवनेश्वर हार्द स्मृति", "बनित धान्यम" आदि संस्थाएँ लोक सेवा और जन समर्थन का सेवा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही थी। बीकानेर के बाहर कराची, बनारस, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य शहरों में श्री उनकी प्रेरणा तथा महात्मा ने उन सेवा और लोक समर्थन की अनेक प्रवृत्तियों वन रही थी। इस तरह बीकानेर की मज्जावित में बीकानेर श्री मोहता जी सेवा के विभिन्न भागों में अपनी महत्त्वता की मज्जा प्रदर्शित कर रहे थे।

प्रगति और समाज विज्ञान की भावना ने धार्मिक स्वरूप लोक सेवा का जीवन वारी समाज सेवा की का योग्यता में ही स्वरभाव रहा है। उनका मुक्तक धारण में ही सम्पन्न की ओर रहा है और "वीरद्वारा सेवा" तथा अन्य धार्मिक कार्य के पक्ष-पात्र, प्रचार और मनु शरीर तथा विद्वानों के समर्थन में मुक्त विवेक समय मारा है। परन्तु देश के राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रदर्शन की प्रवृत्तियों में भी वे धार्मिक नहीं रहे। जिन समाज की संघर्षिता, समर्थन, मुक्तिकारों और सामाजिक कठिनों के मुक्तिकार वारी के विचारों की ओर उनका महा ध्यान रहा है। मारवाड़ी समाज की जन जागृति में उनकी धारण में ही दान रही और उनके महा समाज में धार्मिक विचारों के प्रचार का प्रयत्न किया।

१९२४-२५ के सामाजिक संघर्ष में माहेन्दरी समाज के योगदान प्रदर्शन का अनुभव रहा है। अनेक शरीर समाज का एक बड़े परिधिस्थित धारण में निरन्तर कर रहने वारी के प्रदर्शन में वे समाज का सेवा समर्थन वारी योगदान कहा जाने लगा था। माहेन्दरी समाज में सामाजिक प्रवृत्ति दान होती रहा शरीर की

सामाजिक संस्थाओं में आना, जाना शुरू किया और माहेस्वरी समाज में पुनः पुनर्मिल जाने की इच्छा प्रकट की। इन पर जो विवाद उड़ा हुआ उसके कारण उनके सम्बन्ध में जांच करने के लिए महासभा ने एक कमीशन की नियुक्ति की। कमीशन ने सारे देश में भ्रमण किया, लोगों के विचार जाने, सब प्रकार के तत्सम्बन्धी प्रमाण एकत्र किये और यह सम्मति दी कि कोलवार शुद्ध माहेस्वरी हैं। यह रिपोर्ट माहेस्वरी महासभा के समक्ष प्रस्तुत होने ही वाली थी कि श्री रामेश्वरदास जी बिड़ला ने कोलवार माहेस्वरी कन्या से विवाह कर लिया।

इस विवाह के पश्चात् इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। कलकत्ता में एक महापंचायत पक्ष स्थापित हो गया। उसने इस विवाह का विरोध किया और कोलवारों को माहेस्वरी मानने से इन्कार करते हुए उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की। महापंचायत के विरुद्ध दूसरा पक्ष उठ उड़ा हुआ जिसने कोलवारों को माहेस्वरी घोषित किया और उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध करने का खुला समर्थन किया। इसी बीच १९२४ में बम्बई में प्र० भा० माहेस्वरी महासभा का सप्तम अधिवेशन श्री गोविन्ददासजी मालपाणी की अध्यक्षता में हुआ। इसके स्वागताध्यक्ष श्री रामेश्वरदास बिड़ला थे; परन्तु उनके विवाह को लेकर जो विवाद उठ रहा था उसके कारण उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया और उनके स्थान पर स्व० सेठ रामरत्न जी मालपाणी पोषाक वाले स्वागताध्यक्ष चुने गए।

बम्बई में माहेस्वरी महासभा के अधिवेशन का धारम्भ बड़े दुःख तथा संघर्षमय वातावरण में हुआ। कलकत्ता कोलवार कलह का केन्द्र था। वहाँ से भारी संख्या में प्रतिनिधि आये और उनमें कोलवार विरोधी पक्ष प्रबल था। अन्य स्थानों से भी भारी संख्या में प्रतिनिधि आये। महासभा में पहला संपर्क कोलवारों को महागभा का प्रतिनिधि बनाने या न बनाने पर हुआ। स्वागत समिति ने उन्हें प्रतिनिधि नहीं बनाया था। महागभा अधिवेशन का कार्य धारम्भ हुआ। स्वागताध्यक्ष और अध्यक्ष के भाषण निर्विघ्न हुए और विषय निर्वाचिनी समिति गठित हुई। विषय निर्वाचिनी समिति में कोलवार प्रश्न उपस्थित हुआ—तत्सम्बन्धी जाँच कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उस पर चर्चा हुई। महासभा के प्रमुख नेता और समाज के बुद्धिमान लोग इस प्रश्न को गान्ति से सुनना चाहते थे ताकि महासभा अधिवेशन में विग्रह न पैदा हो। परन्तु कलकत्ते का महापंचायत पक्ष इस पर तुला पा कि इसी अधिवेशन में कोलवारों को अन्तिम रूप से गैर माहेस्वरी घोषित किया जाय और उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध रखने वालों को जाति बहिष्कृत किया जाय। विषय निर्वाचिनी समिति ने समझौते का मार्ग यह निकाला कि कमीशन की जाँच अधूरी है अतः फिर दोबारा जाँच की जाय और तब तक कोलवारों के साथ विवाह सम्बन्ध न किये जायें।

विषय निर्वाचिनी के इस प्रस्ताव के समर्थक बहुत लोग थे क्योंकि सभी लोग समाज में विग्रह उत्पन्न होने की स्थिति को टालना चाहते थे। परन्तु पंचायत पक्ष ने खुले अधिवेशन में ही विषय निर्वाचिनी के प्रस्ताव का विरोध करते और कोलवार विरोधी प्रस्ताव पास कराने का निर्णय कर लिया था। अतः जैसे ही अधिवेशन धारम्भ हुआ और विषय निर्वाचिनी का कोलवार विषयक प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि सभा में भारी और हल्ला होने लगा। सभापति ने परिस्थिति को सम्भालने की बहुत कोशिश की, विरोधी पक्ष के बहसवादी को बोलने का अवसर दिया और दोनों पक्षों में समझौता कराने का भी प्रयत्न किया परन्तु विरोधी पक्ष अपनी जिद पर दृढ़ रहा। सभा का कार्य चलना असम्भव समझकर सभापति ने अधिवेशन के समाप्त होने की घोषणा कर दी।

विरोधी पक्ष ने महासभा के टूट जाने की घोषणा करके मागपुर निवासी स्वर्गीय सेठ निरमालाजी की पत्नी की अध्यक्षता में प्र० भा० माहेस्वरी महापंचायत का अधिवेशन का मुद्रण कर डाला और उनमें कोलवारों को गैर माहेस्वरी ठहराते हुए उनके साथ रोटी बेटी सम्बन्ध करने वालों का जाति बहिष्कार करने का फैसला कर दिया। गुपार पक्ष (जिनमें राजस्थान के मरी चौदरान जी धारदा व श्री बल्लभदास जी बलवंशी मुखर वगैरे)

ने प्र० मा० माहेरवरी युवक महापण्डित का मठ राखल थी। साधारणतः दुपारी की सम्प्रदाय में किताबी कोनवारों को कुछ डीढ़ माहेरवरी घोषित करते उनके साथ रोटी बेटो सम्बन्ध बिदे जाने का ऐतान कर दिया। माहेरवरी समाज में सर्वत्र बम्बई का यह संघर्ष फैल गया। कमरता में महापंचायत के सम्पर्क रखने की रीत माहेरवरी पंचायत के नाम से एक संस्था स्थापित की और २०-६-२४ को एक प्रस्ताव पास करते महापंचायत के कोनवार विरोधी प्रस्ताव का न केवल समर्थन किया बल्कि कोनवार माहेरवरियों के सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध रखने वालों का भी बहिष्कार करने का निर्णय किया। उनके लिए बहुत-बहुत पंचायतों करते सम्बन्ध प्रस्ताव के पाले पर सहिष्णुता की जाने लगी। बाई बेटियों का माना जाता बन्द हो गया और गले परांगनी तथा भाई-भाई भी एक दूसरे से प्रत्यग हो गये।

कमरता के माहेरवरी बन्धुओं के एक दल ने डीढ़ माहेरवरी संघ की स्थापना की। उनके पंचायत की तरह कोनवारों की सभी तक के प्रमाणों से यह माहेरवरी घोषित किया और उनके साथ रोटी-बेटो सम्बन्ध न करने की घोषणा की परन्तु साथ ही यह भी कहा कि यदि कोनवारों के माहेरवरी होने के पाले और प्रमाण होते तो संघ इस प्रसंग पर पुनर्विचार करने को प्रस्तुत रहेगा। तीसरा दल महापण्डित बालियों का समूह था जो सम्प्रदाय में कुछ कमरता की मिटाने और इस सम्बन्ध में मात्र निर्णय बिदे जाने के लिए प्रयत्नशील था। समाज में उस समय ऐसे बिदे ही व्यक्ति थे जो किसी पक्ष विशेष के सम्पर्क न के और साथ के पक्ष का अनुसरण करना चाहते थे। पंचायत के साथ बहुत दूर और दौरे के बन पर अपने देसवासी स्वाधीनता लड़ा कर दिया था।

उस समय जो-रने गिने नेता समाज की नीचा की इस मुद्दा में सुनिश्चित पार पला रहे थे उनके सब रामचरण जी मोक्ष, सब लखोवन थी बृहन्नाथ जी जादू, थी बल्लभ विद्यापी, बा० गोविन्दराव जी को० थी राममोहन जी मोक्ष के नाम उल्लेखनीय हैं। बम्बई महापण्डित बालिवेन के निश्चयानुसार महापण्डित कापेवारी महापण्डित ने द्वितीय कोनवार घोष कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन ने निम्नलिखित धारा की हुई किया और सर्वसम्मति से कोनवारों को माहेरवरी स्वीकार किया। यह भी स्वीकार किया गया कि समाज के अधिकांश व्यक्ति उनमें सम्बन्ध करने के पक्ष में नहीं हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर पंचायत पक्ष ने पुनः और सफाया और अपने सामाजिक बहिष्कार स्वाधीनता की उस बनकर समाज की बोधशा स्वीकार की सम्मति को प्रमाण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया।

कोनवारों के सम्बन्ध में समाजगुरु निर्णय करने गया समाज में विचार स्वाधीनता की रक्षा की स्थापना जादू करने के लिए महापण्डित का अधिवेशन होता साधारण था। महापण्डित का कापेवारी समाज के पक्ष में बम्बई के माहेरवरी बन्धुओं ने इस उपरदासित की स्वीकार किया और मुद्रित 'पंडित' शब्द से समाज का प्रथम अधिवेशन करने का निश्चय किया गया। सामन्तत्व से बचकर जी शरीर उनके स्वाधीनता निष्पक्ष किए गए।

महापण्डित के सम्प्रदाय पर के लिए ऐसे विभिन्न व्यक्ति की साधारणतः की जो समाज में स्थापित मोरचि, विद्वान, दूरदर्शी और सदाचार योग्य हो। सबकी दृष्टि थी सम्प्रदाय की कोनवा की कोनवा की सामाजिक बृहन्नाथ के यह बीकानेर में बड़े हुए भी सामाजिक ज्ञान का साधारण कर रहे थे। समाज के पक्ष में १२-१६-१३ अक्टूबर १९२३ को पंडितजी के अधिवेशन सम्पन्न हुआ। समाज में बृहन्नाथ का के सुमन विरोध की कोई परकाय न कर कोनवारों को स्थापित प्रमाणों के साक्षर पर माहेरवरी स्वीकार कर दिया और सामाजिक बहिष्कार का भी अनुसरण कर दिया। इस प्रकार विचार स्वाधीनता की रक्षा हुई। सामाजिक प्रगति के मार्ग को निर्धारित करने का संघ महापण्डित की कोनवा की के सुमन में सम्पन्न हुआ।

माहेरवरी के महापण्डित के लगे जीवन का समाज हुआ की। उनके सम्बन्धित प्रमाणों के पक्ष में

समाज को तेजी से प्रगति कराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा काम यह हुआ कि महासभा ने कोलारों के समान समाज से विच्छेद हुए अन्य अनेक ग्रंथ उपाधियों को भी समाज में मिलाकर उसको एक मूल में संगठित कर दिया। श्री मोहता जी की विशेष प्रेरणा से अ० भा० माहेद्वरी महिना परिषद् की स्थापना श्रीमती गुलाब देवीजी (पाची जी) की अध्यक्षता में श्री कलशंशी दम्पति के विशेष प्रयत्न से हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम राजस्थानी नारी जागरण और शिक्षा प्रचार का कार्य भी किया गया।

विश्वम्भर प्रसाद शर्मा

(शर्मा जी पुराने लोक सेवक और पत्रकार हैं। माहेद्वरी समाज तथा अस्तित्व भारतीय माहेद्वरी महासभा के साथ आपका बर्षों सम्बन्ध रहा है। उसके साप्ताहिक पत्र "माहेद्वरी" का आपने अनेक वर्ष सम्पादन किया है। माहेद्वरी समाज को वर्तमान जागृति एवं प्रगति का आपको "जीवित इतिहास" कहा जा सकता है। "मालीश" नाम का यशस्वी पत्र आपने पहले सहारनपुर से और बाद में नागपुर से प्रकाशित किया था। इस समय आप "राजस्थानी" नाम से एक पत्र का संचालन, प्रकाशन व सम्पादन कर रहे हैं। समाज सेवा आपका स्वभाव बन गया है। माहेद्वरी महासभा के उत्तम जयन्ती उत्सव पर आपने समाज की प्रगति का एक सुन्दर इतिहास लिखा था। इसीलिए आपने मोहता जी के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसके प्रामाणिक होने में सन्देह नहीं किया जा सकता।)

२३

ऋषिवर मोहता जी

हिन्दी में सामाजिक साहित्य के कर्मठ पत्रकार स्व० भाई श्री रामरत्न मिश्र जी महर्षि ने गेठ रामगोपाल जी मोहता के गोता सम्बन्धी ज्ञान और बर्मंड जीवन विवेक के शिष्यात्मक दर्शन पाने के बाद अपने स्वीययोगी भाषिक "बाद" में सुन्दर घाट-गेष्ट पर एक अच्छी हस्तकी रंगीन वृण्डभूमि पर आपका चित्र देते हुए आपको "ऋषिवर" लिखा था।

राजस्थान के इन लोगों की बराबरी और बीकानेर के गेठ रामगोपाल जी मोहता के गोता महर्षि जीवन का जय पता चला तब आपकी श्री महर्षि द्वारा ऋषिवर कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। आप करोड़पति होते हुए भी समस्ययोग के पवित्र बन रहे थे। गेठिन गेठ हिन्दी संग्रह ने इन विवेका की यशस्वी और महर्षि की नयी समझ बर्षों के आपको मोहता जी के इन महान जीवन की कोई जानकारी नहीं दी।

उन दिनों के कोट्याधोम राजस्थानी केठों ने हिन्दी साहित्य की अविनाशनी प्रेरणा देने का जो महान कार्य किया उनमें मोहता जी का परिवार, बिड़वा परिवार तथा अर्धशत गेठ अमरावती की बजाज का परिवार सभी भी प्रमुख हैं। बजाज जी ने स्वयं ही बिड़वा मिश्र जी पवित्र के गेठों पर भाई माहेद्वरी जी विद्वानवार के सम्पादनकार में "राजस्थान बेगरी" का प्रकाशन १९२० में किया था। उसके सम्पादनकार माहेद्वरी महर्षि ने अग्नि का बीजारोपण करने का श्रेय प्राप्त है। अजमेर के गेठ साहित्य महर्षि तथा आपकी भाषिक परिवार "पद्मभूमि" के प्रकाशन का श्रेय गेठ अमरावती जी बिड़वा की है। अग्नि हिन्दी में ऋषिवर

गेठ राममोक्षान जी मोहता "बौद्ध" की सामाजिक क्रान्ति की भावना के ध्वजनु बन कर समाज के लोकोत्थान के लिये । "ध्वजनामो का इन्का" नाम की सामाजिक क्रान्तिकारी पुस्तक का प्रकाशन मोहता जी की कर्तव्य भावना का पूर्ण रूप था । उसको समाज के रोष, असन्तोष तथा विरोध का निशाना बनना पड़ा था । महिष मोहता जी महिलाओं और विद्यार्थियों के उद्धार के लिए क्रान्तिकारी मतान्तर करने में सक्षम बने थे उसका वह पुण्य तो बेचन एक मोटा सा रूप थी । इसी कारण उन पर उस रोष, असन्तोष और विरोध का कोई प्रभाव पड़ा सम्भव न था । मोहता जी के धनुज (बन्दे माई) स्वर्णीय थी समझन की मोहता भी अपने इन के एक ही थे । उन्होंने मुक्त भाव से लोगों राया राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए ध्वज बिखाया और भाई मण्डेन की विद्यार्थकार के सम्पादन में प्रकाशित "नवधुप" द्वारा उन्होंने सामाजिक क्रान्ति का जो साक्षात्कार किया था, उसी देश भर के हजारों मारवाड़ी मुन्नों ने प्रेरणा प्राप्त की थी । इस प्रकार हमारे समाज के गेठ साहसिकों ने विभ्रान्ति मत का धनुस्त्राल जिन उनमें अधिकतर मोहता जी का प्रभुत्व स्थान है ।

मोहना जी ने महर्षों रचना अथ करके खाद की हजारों प्रतियाँ कई बरों तक गाये हुए वे दिखाने की। उनके सामाजिक आश्रित को जो धन मिला उनके परिणामस्वरूप "राजस्थानी महिला" का प्रकाशन हुआ और हमारी "एगिटा की महिला आश्रित" खाद खापा करने से महिला की पुष्पों सामने आई और इन सभी समय में मोहना जी के सामाजिक आश्रित के मिशन के एक मिशनरी बन गए। "मोहना" का प्रकाशन भी उन्ही का परिणाम है।

मोहना जी के कारण ही बीरानेर मरीगा संघविद्यालयों तथा स्त्रियों का यह सामाजिक कार्य के विवेक: महिला उद्यम के अनुष्ठान का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। वहाँ धार द्वारा स्थापित महिला साधन की साधनों में केवल सामर्थ्य के प्रमुख लोगों में किन्तु इन्दौर तथा हजाराबाद मरीगे मण्डलों में भी मोहना जी की ओर उन द्वारा महिला समाज के उद्धार कार्य के भौतिक काम में जो कार्य हुआ उसकी ही-ही-ही रीति में ही जानी जा सकती। धारके छोटे माई श्री भूषणन्द मोहना की बात बिना पायी मानो विद्यालयों के उद्धार के लिए प्रेरणा बन कर प्रगट हुई थी। क्योंकि उनके संघर्ष जीवन में मोहना जी के विषयार्थों के बन्ध, योग और भाव का जो जीवा जलजा बिल देना था उनके धारकी निरन्तर महिलाओं तथा विद्यार्थियों को देना में प्रेरणा रखा। धारकी गुपुरी के स्मारक में धारकी प्रेरणा के संस्थापित "श्री भैरव एवं मातृ पाठशाला" के स्थापित करने के प्रथम मान श्री मेठी की गुपुरी मुन्नाज बहन की भावना के रही विद्या का हितार्थ रूप में ही विद्यालय बना दिया। इसी प्रकार धारकी विपुली लोहितो मीमोरी स्मारकाली के स्मारक के स्मारक महिला धारक स्त्री की ओर महिला उद्धार का यह हितार्थ निर्माण कर रहा है।

[illegible]

प्राध्यात्मिक चिन्तन में लीन रहे; फिर भी आपकी चहुँमुखी सेवायामी जीवन साधना राजस्थान विरोध कर बीरानेर के जन जागरण में अपना ही स्थान रखती है। जब भी कभी इस महान जाग्रति का निष्पन्न इतिहास निम्ना आया तब उसमें आपके ध्येन्द्रिय, सेवा और साधना का उत्तेजक बड़े गर्व के साथ किना जायगा। बिना उसके यह इतिहास अधूरा रहेगा।

जगदीश प्रसाद "दीपक"

(‘मोरा’ सम्पादक श्री जगदीश प्रसाद जो मायूर को उपहास में उनके साथी “महिला पत्रकार” कहा करते हैं। सात्यक इसका यह है कि उन्होंने सबकुछ ही महिला जागृति को अपने पत्रकार जीवन का मुख्य लक्ष्य बना रखा है। उन्होंने अपना समस्त पत्रकार जीवन इसी मिशन के अर्पित किया हुआ है। महिला जागरण का दीपक हाथ में लिए उसकी ज्योति घर-घर में फैलाने में “दीपक” जो अब भी लगे हुए हैं।)

•

२४

मेरे गुरुदेव

श्री मोहता जी जैसे महान विद्वान, उनके क्रान्तिकारी सामाजिक सांसारिक एवं प्राध्यात्मिक विचारों और उनके द्वारा लिये गये अनेक ग्रंथों के विषय में कुछ लिखने की मुझ में न कोई समझ और न मुझे कोई प्रतिकार हो है। तथापि उनसे और उनके परिवार से कई पौढ़ियों का सम्पर्क होने के नाते मुझे उनसे अनुकरणीय जीवन की निवट से देखने का सीमाव्य प्राप्त हुआ है। मेरे पितामह स्व० श्री रामजीदास जी ८० वर्ष पूर्ण (वि० संवत् १९३४ में) व्यवसायार्थ कराची गये थे और तभी मे हथ सोफ वहाँ रहने आये थे। अतः श्री मोहता जी के मुमिय्यात पिता स्व० रामबहादुर मेठ शोधार्थनदात जी मोहता, धो० बी० ई० जब मे कराची पपारे तभी से मेरे पूर्वजों का उनसे निवट सम्पर्क रहा है जो अब तक बना आ रहा है। मुझे तो इनके परिचार मे मिला एक प्रणाम कि मैं हरियाने का होते हुए भी मेरी भाषा ऐसी ठेठ बीरानेरी बन गई कि बहुत लोग प्रायः मुझे बीरानेर का ही समझते हैं। इसी नाते मैं अपने संक्षिप्त संस्मरण लिखने का कारण बन रहा हूँ। गम्भीर है सम्मनता के कारण मेरा दृष्टिकोण उतना विचार्य न रहा हो जितना कि पूज्य मोहता जी के ध्येन्द्रिय के सम्मन के निचे आवश्यक था। तथापि मेरे संस्मरणक स्वभाव मे दीर्घकाल के सम्मन के बाद उन्हें एक ठगरी के रूप में स्वीकार निम्ना है।

सन् १९२४ के करीब स्वामी रामजीवों के ध्यायानों की एक पुस्तक मे करीब और आया था मेरे जना त्रिने ध्यायामिक विषय की और मेरा कौतूहल बढ़ा। सन् १९२७ में जब मेठ रामजीदास जी मोहता कराची पपारे तब उनके कपड़ा कारखाने स्थित श्री गणू नारायण जी के मन्दिर में उनका स्थान आरम्भ हुआ। पर तब मेरी जानकारी मे, या यूँ कहिए कि मेरी भावनाओं में मोहता जी एक सुद्ध, कठोर, कोपी एवं धर्म-मानी स्वभाव के बहुत बड़े घनी के रूप में थे जिनसे सब डरते थे। इनके परिवार के प्रायः सभी छोटे बरों का स्वभाव किनस और हंसमुख था। इनकी पूज्यनीता माता जी तो काल्पनिक आदुर की जितना थी। उन्हें कठोर सामाजिक संभवनामूर्ति आदि का जैसे ज्ञान ही नहीं था। वे सब की आदर, सम्मान, काल्पनिक आदि में बहुत

कमली थी; किन्तु लोगों की दृष्टि में ठेठ श्री का स्वरूप सर्वथा भिन्न था। इन्हें हमने देखने का मौक़ा ही पाया ही। कमली किसी को प्राण हुआ हो। इनके शरीर गया हो सने रहने थे। कमली विभिन्न दुबालों, हस्तों आदि का निरीक्षण करने जब मैं पीठ फेरते तब वहाँ के चारों तरफ़ कमली की सभी चीज़ें मेरे शरीर के चारों तरफ़ में जान जाती।

मोहना जी जैसे सम्पन्न वैभववाली व्यक्ति की ऐसी प्रशंसा होना कोई कमली को जानती थी। वे कमली के माँ या बाँ कहिए कि किन्तु देश के सबसे बड़े व्यापारियों और उद्योगियों में थे। इन्होंने बनारस, एगिर मोहना कमली, बी० धार० हरमन एन्ड मोहना लिमिटेड, एम० जी० मोहना कमली आदि जैसे बड़े और बड़े बड़े, मोतीलाल गोवर्धन दाम, गोवर्धनदास राममोहन, राममोहन सिन्हा, सिन्हा बन्धु, सिन्हा बन्धु आदि नामों की दुबालों, भीतमाया की धूल में निज तथा इति उद्योग, एम० लिमिटेड, बंगाल तथा बंगाल के फौजी हई इनकी सामानों और ऐजेंटों की श्रुति के कारण मैं वहाँ के 'मैजेंट रिज' करता हूँ। कमली की गहरा पालिका (मुनिगिरिनिटी) को सबसे अधिक ज्ञानदा कर (हाउस टैग) देने वालों में हमारा नाम भी पर था या बाबा दूध दूध नाम था। गहरा की अन्य पालिकाओं में इनकी ही हमारा को सलाह अधिक थी। गोवर्धनदास मोहना मारबेट, मोहना पेंसेल, मोहना बिल्डिंग, मोहना हाउस, मोहना मॉडर्न, मोहना बिस्मै, मोहना इस्टेट, राममोहन मोहना निम्नलिखित, गोवर्धनदास आर्द्र-धरमदास प्रभृति हमारे चारों तरफ़ इतने पैसा का समर्थन कर रहे हैं। बाबा ऐसे प्रभुवासी व्यक्ति के विषय में यदि कोई कमली को जानती थी तो वह कि वे इनके बड़े परिवर्तन की इनकी महारत में बनें उतर गये। बिस्मै नहीं हो रहा था वहाँ की।

एक बड़े पत्रार्थ, और वह भी ऐसे स्वरूप के हो तो फिर इनके सम्पन्न का क्या स्वरूप हो रहा है? मेरे मन में संकाशों का संघर्ष हुआ—तपाई की श्रुति में मालूम में गया। इनके सम्पन्न में इनके सम्पन्न स्वरूप और मोहर बाबा धरमदास की संस्था में जाने थे। मैं भी उन दिनों इन्होंने की मोहरी में था। सम्पन्न में मोहना तथा गंधी राममोहन जी के व्यापारों की पुनर्स्थापना में मैं पड़कर गुनाने का मोह मुझे दिया गया। सब मुझे हुआ इन दिनों में और मेरी जानकारी हुआ बहने लगी। तबहीं हम बाबा पर धेरे मुझे बिस्मै ही नहीं हो रहा था कि बाबा का बुलावा करने मुझे निराला गिर जाने में वही मोहना जी है जिन्हें सब सर्व्व नाम की डाढ़ में ही देता जाता था। मैं मोहना था कि क्या वही उम्र के ऐसे स्वरूप जाने एक कमली में हमारा सम्पन्न परिवर्तन इनकी भी हो रहा है? दूसरी और इनकी दूसरी उम्र के बिस्मै जब मैं इनके सम्पन्न में उनकी और बेहरे कर जाती हूँ बिस्मै मेरा देना भी मोहना कि बाबा यह बाबा निज की ही जगह हो? वे सम्पन्न बिस्मै मेरे मन में हो रहे। बिस्मै लोग बाबाओं में मुझ में इनके स्वरूप के जगह बाबा उम्र हो गई और मैंने इनको अपनी बाबा निज।

कमली परमेश्वरी के सम्पन्न स्वरूप का दूर दूर बिस्मै सम्पन्न नहीं दीया था। सभी लोग सम्पन्न की इस भीता पर दीया करने कि उनमें इतने बुझ नहीं दिया; किन्तु इतने कमली किसी ने इतने बाबा पर बुझ करने नहीं देना। हमारा बाबा और बुझ का सम्पन्न? तपाई इन्होंने उन सम्पन्न की उम्र में बाबा के सम्पन्न इतना बिस्मै नहीं दिया। इनके बिस्मै भाजा भी सम्पन्न जी भी बाबा मोहरी सम्पन्न में बाबा के। उसकी बुझ बिस्मै को देखकर मैं केवल बाबा सम्पन्न बाबा नाम सम्पन्न बुझ था। किन्तु मैं बहने सम्पन्न नहीं देते गये। इसकी एक बाबा सम्पन्न भीता की बुझी बाई की इनके सम्पन्न बाबा में उम्र करने के बाबा बाबा। वह बाबा मोहरी की बिस्मै में बाबा नहीं थी। सब की बिस्मै इन बाबा की, किन्तु इतने बाबा की बाबा बिस्मै बाबा। मोहरी बुझ के सम्पन्न सम्पन्न नहीं बाबा। इन बाबा बाबा के सम्पन्न सम्पन्न बाबा के सम्पन्न बाबा सम्पन्न बाबा। बाबा सम्पन्न में बिस्मै के मोहरी पर मैं देता, बिस्मै और सम्पन्न की बाबा के सम्पन्न में

से एक फिल्म बम्पनी संगठित करना चाहता था । कराची से इनके छोटे सहोदर रावबहादुर श्री गिवरसन जी के मादेश से मैं इनके पास कलकत्ते पहुँचा । उस समय फिल्म व्यवसाय बहुत बदनाम था और मुझे रक्त्त में भी घागा न थी कि ये मेरी योजना में कोई दिलचस्पी लेंगे । किन्तु इन्होंने सब सुनकर मुझे पूर्ण प्रोत्साहन दिया और न केवल स्वयं सहमत हुए बरन् अपने समीप सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला को भी साथ लेने का विचार किया । मुझे इनके विचार स्वातंत्र्य पर आश्चर्य हुआ । मुझे दूसरे दिन आकर इनके एक तिकाकारी पत्र श्री बिड़ला जी के नाम से जाने का आदेश हुआ; किन्तु उसी दूसरे दिन इनकी अत्यन्त वास्तव्य भाजन मनुजबपू (स्व० श्री मूलचन्द जी को विधवा धर्मपत्नी) का देहावसान इनके सामने ही हो गया । मैं रामबेदना प्रकट करने पहुँचा तो इन्हें सदा की तरह बेकिस पाया । ये अपने पत्र लेखन आदि में व्यस्त थे । मेरे कुछ बहने गुनने से पहले ही इन्होंने वही मेरी योजना की बात छेड़ दी और मुझे पुनः प्रोत्साहित करते हुए श्री बिड़ला जी के नाम एक पत्र लिख दिया । मुझे इनकी स्थिरता पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वहीं मेरी रही रही सब संवापों का समाधान हो गया । मैंने जान लिया कि वास्तव में यह इतना आश्चर्य जनक परिवर्तन भीतर और बाहर सब जगह हो चुका है । किन्तु मैं निश्चय न कर सका कि मैं अपनी श्रद्धा किस तरह प्रकट करूँ । अतः एकसम्य की तरह मैंने इन्हें मन ही मन प्रणाम किया ।

सन् १९३८ में जब मुझे नयननिवृत्त मानसिक उद्वेग की बीमारी हुई तब मैंने इन गुरुदेव को अपनी पैदना तिथि और इनके उत्तर से मुझे कुछ दान्ति मिली । सन् १९४३ में जब ये दिल्ली में प्रसिद्ध भारतीय भारवाड़ी सम्मेलन का सभापतिवृत्त करने गये और मैं वहाँ बीमार था तो इनके फिर दर्शन हुए । तब मैंने देखा कि बुद्धावस्था में इनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है । इनके चेहरे पर तेज बड़ता ही जा रहा है । सन् १९४४-४५ में एक बार फिर कराची में उसी श्री सत्यनारायण जी के मन्दिर में इनके उगी गंगा का मुष्कण्डर मिला । अब की बार मैं आध्यात्म विषय पर कुछ चर्चा करने सायक हो गया था इसलिये सत्यं का विशेष तान उठाया । कई बातों में मैं इनसे सहमत नहीं हो पाता था; किन्तु इस पर इन्हें कोई शोक न था । ये समुद्र की तट्ट गान्त थे ।

मुक्तता अल्पम अपने आपकी मोहताजी जैसे महान ज्ञानी का निष्पन्न ब्रह्म यह मेरी ओर से एक प्रहार का बौंग ही है; किन्तु जो कुछ भी है और जैसे भी है मेरे तो ये गुरुधर्म में ही है । मेरे बहुमुणी, रिजान, विज्ञ एषं तमोगुणी जीवन में यदि कहीं किसी तरह की सकलता, शीघ्र एषं प्रकाश की कुछ क्षीर रेखाएँ हैं तो उनका ध्येय कुछ ऐसे गुरुजनों ही को है जिनमें पूज्य मोहताजी प्रमाण है । आज के भीतिवृत्त में दूरे हुए प्रवृत्त गंगा में हमे मोहताजी जैसे अनासक्त जीवन से ही मृतकाल के अनवादिह जैसे विदेहो के जीवन का प्रत्यक्ष आभास मिलता है ।

भगवान ऐसे महात्माओं को इस सम त्रितित संसार के उदात्त विरवात तक इन भूमि पर रहने दे ।
 इस जामना के साथ मेरा पूज्य मोहताजी को अदाम्य प्रणाम है ।

नामूराम गोयन

(मोहताजी के पुराने अंतरंग साथी ।)

मौलिक मार्ग के पथिक

आदर्शपूर्ण राममोक्ष जी से मेरा सम्पर्क सन् १९१३ में है। उन्होंने अपनी दुरावस्था से ही राममोक्ष से न चिरक कर मौलिक मार्ग ग्रहण किया। पुरुष से ही उनका ध्यान आध्यात्मिक सुधार और उद्योग की तरफ रहा। इसी कारण मेरा उनकी तरफ आकर्षण हुआ। और उसके बाद हमारी संबंधों और सम्बन्ध बढ़ता चला गया।

मोक्ष जी मे गन्नी बालों में मेरे विचार मेम नहीं माने और माना भी नहीं चाहिये। पर उनके विचारों की स्वतन्त्रता और उनके धर्म का मैं आग्रह हूँ। संस्मरण विमला, यह कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। आपसबकता है कि संस्मरणों का सार मैं आपकी तिरु और वहीं मैं आपकी निम रहा हूँ। मोक्ष जी ने धीरे धीरे कई सपक मिलते हैं जो आहू है।

धनदामदाम विह्वला

(सुप्रसिद्ध उद्योगपति, रामजीर और गिरावेवी।)

वलवान आत्मा

विद्यार्थी व्यवस्था से आध्यात्मिक कार्य से मुझे रुचि रही। उस समय सामाजिक सुधार की रुचि सब लोगों में अधिक प्रबल थी। इस सामाजिक कृति के कारण विद्यार्थी व्यवस्था में ही मेरे भी राममोक्ष जी मोक्ष जी के विषय में कुछ सुना था। वे भीबानेर के प्रमुख संनितगतिविधियों में से एक होते हुए भी बहुत समय सुधारक हैं। वे गरीब विचारों के प्रवर्धक हैं, विद्याल है और प्राचीन संनियों का व्यवहार कर लेखन करने की करते हैं। उसी समय मेरे दिम में उनके निम्न वाली आदर रहा और इच्छा होती थी कि कभी उनके निम्न।

सन् १९२२ में मोक्षजी महामाया का परिवेष्टन व्यवस्था में हुआ। मैं उस समय स्वतन्त्र गतिविधि का करती था। महामाया के व्यवसायिक के निम्न स्वागत गतिविधि में विचार विनिमय चल रहा था। सब की कुछ समय सम्मुख आते हम में एक नाम थी राममोक्ष जी मोक्ष जी का भी था। उस समय को सामाजिक व्यवस्था की उसके अनुसार व्यवस्था बनवाने हो, समाज में उस की प्रतिष्ठा हो और वह व्यवस्था सुधारक की हो इस ओर मुझे भी आकर्षकता होती थी। सब का उस समय आध्यात्मिक के जाने वाली प्रवृत्ति था। और राममोक्षजी के निम्न मुझ से, परन्तु उनकी समाज सुधार की रुचि उनकी ओर थी कि उस समय का मोक्षजी समाज उनके कर कर नहीं करता था। सब उसका नाम विमल के साथ चल रहा और साथ आध्यात्मिक, जो व्यवस्था की सामाजिक समाज सुधारक का, सामाजिक के कर के निम्न निर्माण हुआ। इस व्यवस्था के मेरे दिम में भी राममोक्ष जी के निम्न अधिक आदर उत्पन्न किया। इसी वजह समाज सुधारक हैं जो सामाजिक व्यवस्था के बनने वाला है और इसका जाने वाला है कि वह व्यवस्था की रुचि की आदर देख कर विमल भी हो सकता है। और राममोक्ष जी के निम्न उस समय समाज में आदर के साथ सम्बन्ध का वर्णन भी मैं कर सका।

इसी बीच श्री रामगोपाल जी के कुछ लेख और विचार मैंने पढ़े। मुझे पर उनका कुछ असर हुआ। मैं दिल में कल्पना करता रहा कि किसी दिन वे माहेस्वरी महासभा के सभापति होंगे, पर वे तब ही हो सकेंगे जब माहेस्वरी समाज उनके प्रभावी समाज-सुधारकत्व की शक्ति सृजन कर सकेगा।

समय आया। माहेस्वरी समाज में अनेक क्रान्तिमय विचारधाराएँ घोषित गति से प्रवाहित होने लगी। फौलवार आन्दोलन आया। समाज में प्राचीन और नवीन विचारों में घोर संघर्ष हुआ। माहेस्वरी समाज के नव विचारों की परीक्षा हुई और नव विचार सफल हुए।

माहेस्वरी महासभा का पंढरपुर में अधिवेशन हुआ। श्री रामगोपाल जी एवम्त मे इस अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए। श्री मोहता जी अपने विचारों में घोर कृति में दृढ़ रहे, परन्तु प्रथम समाज उनके भाग जाने की शक्ति प्राप्त कर चुका था। मुझे उस दिन अपार हर्ष हुआ जिस दिन श्री मोहता जी ने माहेस्वरी महासभा का सभापतित्व किया।

पंढरपुर में प्रथम बार उनके दर्शन हुए। उनका व्यक्तित्व परिणामकारी दिखाई दिया। उनकी शान्त मुद्रा, उनका स्मित, उनकी गम्भीर चर्चा प्रणाली और उनकी सादगी किसी पर भी असर करने योग्य है। मैंने उनसे अनेक विषयों पर चर्चा की और पाया कि उन्होंने विषयों का गम्भीर अध्ययन किया है।

माहेस्वरी महासभा का, सभापति के स्थान से उन्होंने उत्तम कुशलतापूर्वक संचालन किया और प्रति-निधियों के दिल पर उनके व्यक्तित्व का काफी असर हुआ। पंढरपुर के पश्चात् दिल्ली में उनके फिर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी अवस्था काफी बृद्ध थी और शरीर कुछ निर्बल हो गया था, परन्तु उनकी भावना में घोर विचारों में बड़ी शक्ति थी। चिन्तन और अध्ययन में उनकी प्रभावी शक्ति थी। प्रेम ने मुझे मिले घोर जब मैंने उनसे पत्रव्यवहार किया, तब बड़ी सहृदयता का मुझे परिचय मिला।

श्री मोहता जी से अधिक सम्पर्क मैं प्राप्त न कर सका, परन्तु जो कुछ थोड़ा सम्पर्क मैंने उनसे प्राप्त किया उस से मैंने एक बलवान और निर्भीक भावना के दर्शन किये, जो अपने रास्ते पर चलने की शक्ति रखता है। माहेस्वरी समाज ने उन्हें जन्म दिया, परन्तु वे भारतीय समाज के व्यक्ति बन गये।

विकास में ही जीवन की सफलता है। श्री मोहता जी ने वह प्राप्त की है।

अजलाल वियाणी

["बराद केसरी" के नाम से प्रसिद्ध वियाणी जी दादाजी सेलक, प्रभावशाली दादा और मुजोय नेना हैं। १९२० में एन-एन० ४०० की अंतिम परीक्षा के अवसर पर गांधी जी की पुजार पर निता का प्रतिपादन कर प्राप्त अक्षहोय आशीर्वाद में बंध पड़े। गांधी जी के सभी आशीर्वादों में आपकी लम्बी सजाएँ और मन्त्रबन्धी भोगनी पड़ी। संत विनोबा के बाब भुज विरोधी व्यक्तिगत सायाग्रह करने वाले आप हमारे मायावती थे। आत्मन्य साधारण स्थिति से अत्यन्त विषम परिस्थितियों में आपने स्वयं अपना निर्माण किया है। बराद प्रदेश काँग्रेस, केन्द्रीय एग्रेम्बली, संविधान परिषद और बराद मध्यप्रान्त विधान सभा के बर्षों सदस्य रहे और बराद मध्यप्रान्त के अग्रगण्य के पद की भी मुजोभित किया। मारवाड़ी समाज सुधारक नेनाओं में दादाजी अग्रणी स्थान है। आपकी सेवकता की शक्ति, रक्षिपुर्ण और हृदयवादी है। आपकी बाकी छोत्राकी और व्यक्तिगत आत्मन्य है।)

श्रद्धा के पात्र मोहता जी

यद्योद्ध श्री रामगोपाल जी मोहता से मेरा बहुत समय से घनिष्ट परिचय है और वह मई मेरे घटा के पास रहे रहे हैं। उनका विद्याशील जीवन, त्यागवृत्ति, दानशीलता, क्षान्तिपूर्ण विचार एवं सेवाभूमी साधना आदि अनुकरणीय विशेषताएँ हैं।

कलकत्ता के पास तिलुमा में स्थित हिन्दू भवला आश्रम व अनाथाश्रम नामक सार्वजनिक संस्था से मेरा आरम्भ से ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। जैसा नाम से ही बोध होता है यह संस्था गृहविहीन, आप्रपरीन, समाजप्रस्त, अनाथ विधवाओं, अशक्तों, कन्याओं, तथा बच्चों को धारण देने व उनके भरणपोषण तथा शिक्षा के लिए स्थापित की गई थी। इसी वर्ष यह संस्था बंगाल सरकार के सुपुर्द कर दी गई है। मुझे वर्षों इसकी प्रबन्धकारिणी का अभ्यस्त रहने का सुखसर प्राप्त हुआ है। आरम्भ में उचित स्थान के अभाव में इस संस्था को अपने कार्यों में बहुत असुविधाएँ रहा करती थीं। सन् १९३० के लगभग की बात है। उस समय लोगो को, विशेषकर समाज की, इस प्रकार के सेवा कार्यों के प्रति बहुत रुचि नहीं थी और न ऐसे कार्यों में भाग लेने बातों को समाज की ओर से सहयोग मिलता था। ऐसे समय में आपने लगभग २० बीघा के क्षेत्रफल का कलकत्ता के पास तिलुमा में स्थित अपनी बृहत् भगान और उसमें बना हुआ दोमंजला मकान उस संस्था के निःशुल्क उपयोग के लिए देकर अपनी अपूर्व सदाशता का परिचय दिया जिससे इस संस्था की बड़ी समस्या का सहज ही में समाधान होगया। कलकत्ता के पास पास में तिलुमा एक बड़ा भारी औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ की भूमि औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत कीमती है। आप चाहते तो इस सम्पत्ति का अन्यरूप से उपयोग कर सकते थे या इसे ऐसे धर्मार्थ कार्यों में लगा सकते थे जिससे उनका बड़ा नाम हो सकता था। पर आप जैसे सच्चे सेवाप्रतियों को नाम की भूल नहीं होती। लगभग २७ वर्ष तक इस स्थान में अनगिनत निराधर्य एवं अनाथ भवलाओं व बच्चों को धारण मिलती रही। और इस वर्ष जब यह संस्था बंगाल सरकार को सुपुर्द कर दी गई तो आपने भी इस भूमि का अधिकांश भाग, १५ बीघा से अधिक, बंगाल सरकार को उदारतापूर्वक दान में दे दिया। इस भूमि का छोटा भाग भी सार्वजनिक संस्था के काम में आये ऐसी आनकी इच्छा है।

जब श्री मुझे आपसे किसी काम के लिए बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, आपका महर्ष सत्त्वोप सदा मिलता रहा। परोपकार और सहयोग के लिए आपकी प्रवृत्ति सदैव प्रबल होती गई।

यह तो केवल केवल एक मात्र घटना का उल्लेख है जिससे इन धर्मियों के तत्त्व का गिरेर परिचय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जीवन में ऐसे बहुत से दृष्टान्त मिलेंगे जिनसे अनगिनत मरणादित्यों का उपकार हुआ है और जिनसे उपरुक्त मानव आपका सदैव मूक अभिनन्दन करता रहेगा।

जिनका जीवन सर्वदा स्तुत्य व अभिनन्दनीय रहा है उनके अभिनन्दन का यह आपोवन केवल हमारे संतोष व समाधान के लिए किया गया है।

प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका

(आप कलकत्ता के बहुत पुराने, लोकप्रिय सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं। आपने ये विशेष भाग लेते रहे हैं। कलकत्ता के आराध्यादी समाज के जो युवक सब से पहले सरकार के कोषभाजन बने थे उनमें आप प्रमुख थे। सभी से सार्वजनिक प्रवृत्तियों में आप विशेष भाग लेते हैं। अनेक सार्वजनिक साधनों

तथा धर्मादा दृष्टों के आप पदाधिकारी हैं। कलकत्ता व बंगाल के समान अन्तम में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आप मशहूरी एटार्नी-एट-ला हैं। इन दिनों में संसद की राज्यसभा के सदस्य हैं।)

०

२८

मातृ पूजा का अनुष्ठान

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्मान में अमिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। श्री मोहता जी समाज के बयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, सेवा परायण सुधारवादी मज्जन हैं। उन्होंने ५० वर्ष पहले जिस समय समाज सुधार की बात सोची उस समय समाज की जो स्थिति थी उनमें समाज सुधार की बात कहना व करना कितना कठिन था उसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोहता जी जैसे मज्जनों के प्रयत्न का फल है कि आज उम्र से उम्र सामाजिक कार्य करना सहज हो गया है। पर, इन स्थिति को पैदा करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या कष्ट उठाने पड़े हैं, कौन कौन साधन प्रयोजन रहन करने पड़े हैं, उनका विवरण ही मोहता जी का जीवनवृत्त है। मोहता जी का कार्यक्षेत्र राजस्थान और राजस्थान में भी बीकानेर रहा। वहाँ राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काम करना तो दूर तोषने वालों की भी बहुत कमी थी। पर मोहता जी ने यह संस्कार यानी मान्यता के संस्कार अपनी आध्यात्मिक विचारधारा से ग्रहण किये हैं। इसलिए विरोध का तथा अन्य किसी कठिनाई का प्रभाव उन पर कम-से-कम हुआ। वे अपने विरोध के सहारे अपना काम करते गये। वे कुछ सुधारवादी ही नहीं हैं किन्तु उनमें सामाजिकता भी गूढ़ है। इसलिए उनको साथी भी मिलते रहे। बीकानेर में मोहता जी के गांधियों की एक छोटी सी ठोपी रही ओ, बीकानेर में रसिकता के साथ-साथ उनके कारण नयी भावना ग्रहण करनी रही।

समाज सुधारक की शिक्षा के क्षेत्र का सहारा लेना ही पड़ता है। मोहता जी ने लहरे और तड़कियों दोनों की शिक्षा का प्रयत्न करने में पहले की है। उनके स्थापित किए हुए मोहता मूलचर विद्यालय, श्री भैरव एल मातृ पाठशाला और महिला मंडल इसकी साक्षी हैं। पुस्तकालय, संगीत विद्यालय गवा भतनों गायों तथा संगीत आदि द्वारा भी सुधार का प्रचार कार्य उन्होंने किया; परन्तु जब हरिजनों का कार्य करने लगे, विवाह विवाद की बात करने लगे, पर्दा प्रथा का बहिष्कार करने के लिए कहा, बाल विवाह और बूढ़ विवाह का विरोध किया, तब ही पर होने वाले प्रत्यक्षों का विरोध किया तब उनको समाज का कोर भाजन बनना पड़ा। परन्तु वे अपने विवाह के साथ धागे बुड़े रहे। हर समाज सुधारक के जीवन में ऐसे अवसर आया करते हैं जब वह समाज के विरोध का, कोप का, रोष का घोर प्रमाण का शिकार होता है। "ग्यादेन पंथा विचारति न योगः" की तरह जो अपने उद्देश्यों का सफाई के साथ चलन करते हैं अथवा वे समाज उनका बाहर से उभरे जादों की प्रशंसा करने लग जाता है। बिना किसी स्वार्थ के मानवीय विचार और कर्मात्म की भावना के बिने हुए जादों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।

श्री मोहता जी के विचारों का विरोध प्रभाव उनके परिवार के प्रायः काल लोगों पर पडा और पर के गारे लोग उनकी विचारधारा से मोषने विचारते लगे। मोहता जी के छोटे भाई श्री निरंजन जी मंगल की

पत्नी ने शायद बीकानेर में सबसे पहले परदे का त्याग किया और उनके घर में एक नवीन वातावरण पैदा हुआ। उसका शुभ परिणाम यह हुआ कि उनका परिवार सुधार प्रिय बन गया।

सम्भवतः सन् १९२४-२५ की बात होगी जब हिन्दी मासिक "चांद" द्वारा, स्त्रियों के अधिकार, विकास, स्वतन्त्रता और उन्नति का जोरों से प्रतिपादन किया जा रहा था। कोई भी स्त्री उन्नति का पक्षपाती "चांद" के लेखों से प्रेरणा और उत्साह प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता था। शायद वहन मराठेवी भी उन दिनों "चांद" का सम्पादन करती थी। "अपनी बात" के संपादक से उनके लेख बहुत ही सुन्दर, पठनीय और मननीय होते थे। इसके अलावा भी चांद कार्यालय द्वारा स्त्रियों में नवीन जागृति उत्पन्न करने का साहित्य प्रकाशित किया जाता था। पता लगाने पर मालूम हुआ कि इस प्रेरणा के पीछे श्री रामगोपाल श्री मोहता का हाथ था। उसी समय से मैं मोहता जी की ओर आकर्षित हुआ। जैसे-जैसे उनके बारे में जानकारी बढ़ी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ने का भोका मिला, उनके साधियों से उनके बारे में जो कुछ सुना और उनकी दिनचर्या की बातें मालूम हुईं उनसे ऐसा लगा कि उनके हृदय में मातृजाति की पूजा तथा स्त्री जाति की उन्नति का विशेष भाव है।

समाज में स्त्रियों की, हरिजनों की जो स्थिति है वह सब दबी हुई अवस्था के कारण है। उनसे साफ समाज जो वर्तव्य करता है वह मानवीय नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय नारी की स्थिति समाज में किसी भी समय बहुत उन्नत नहीं रही। वह पतिपों, पितामों और पुत्रों के द्वारा भी दमित और अमान्य होती रही है। भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, पर उन सब का यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता। महाभारत काल के सबसे पवित्र पुरुष और महान् ध्यायी पितामह भीष्म के द्वारा एक साथ तीन स्त्रियों को स्वयंस्वर से उठाकर ले जाना, युधिष्ठिर जैसे महात्मा, धर्मराज के द्वारा द्रोपदी जैसी स्त्री को जुए के दाव पर लगा देना और फिर भरी सभा में भीष्म, द्रोण जैसे महानुभावों के सामने उसको वस्त्रहीन करने का शाहम करना और उसका जरा भी किसी ने नैतिक या धर्म्य किसी प्रकार का विरोध न करना भारतीय नारी की दयनीय स्थिति को प्रगट करता है। उसके बाद के युग में कबीर जैसे क्रान्तिकारी सत्त को भी बहना पड़ा— 'नारी नर्क का दुमारे, भूचं बना देश दिवाना हुआ रे।' और तुलसीदास जी ने तो यह कह दिया कि—

"विधि हू न नारी हृदय गति जानी

सकल कष्ट अथ अवगुन लानी।"

अला हो महात्मा गांधी का जिन्होंने अपने आश्रम में नारी को बराबर का स्थान दिया और उनके विकास के लिए भारतीय समाज में एक नई सहर पैदा कर दी। श्री मोहता जी ने मेरे काल में इन्हीं सब कारणों से व्यथित होकर नारी जगत की उन्नति का प्रयत्न शुरू किया होगा।

मोहता जी के अनेक कार्यों में मुझे उनका मातृपूजा का अनुष्ठान सबसे प्रिय और गहरे छेड़ लगता है। कतकतो मैं अपना तिलुवे का बगीचा अपने अपने छोटे भाई की पत्नी के नाम पर समाज में बहिष्कृत, अमान्य, भूली-भटकी बहनों की सेवा और श्रम पाते के लिए दिया था। जिसमें धाज भी अवका आश्रम बन रहा है। इसी प्रकार के अन्य कई काम भी उन्होंने किये हैं। अब उनकी आयु ८० वर्ष से अधिक हो गई है। इस बुढ़ापे में भी वे सत्त प्रयत्नशील हैं और उनके द्वारा समाज हित के अनेक काम हो रहे हैं। धाज समाज में गई विचार-धारा प्रवेश कर रही है पर मोहता जी इस अवस्था में भी अनेक सुधारकों से घाये हैं। अपने प्रगतिशील विचारों के कारण वे युग की गति की पहचानते हैं, उसके घाये चल पाते हैं। ईश्वर की हम पर कृपा हो कि ऐसे विद्वत्

व्यक्ति जितने दिन समाज में जीवित रह सकें उतना ही समाज का कल्याण है। इन शब्दों में मैं इस अभिनन्दन प्रवचन पर मोहता जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ।

सीताराम सेवसरिया

(हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महिला सेवसरिया पुरस्कार के प्रतिष्ठाता श्री सेवसरिया जी गांधीवादी सुधारक और सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। गांधी युग में आप कई बार जेल गए हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी सबसे अधिक रुचि महिला जागृति में है। मातृ पूजा का अनुष्ठान आपके जीवन का सबसे बड़ा घट है। कलकत्ता में आपने इस क्षेत्र में अग्रयन्त ठोस काम किया है और महिलाओं सम्बन्धी अनेक संस्थाओं का गठन एवं संचालन किया है। इस क्षेत्र में आपने मोहता जी की तरह ही इस सेवा पथ का अग्रसम्यन किया है।)

•

२६

उनकी मान्यताएँ सफल हों

श्री रामगोपाल जी मोहता के अभिनन्दन की बात जानकर प्रमन्नता हुई। समाज में प्रचलित हानिकारक कुप्रायियों को तोड़ने में तथा स्वस्थ साहित्य, शिक्षा और संगीत के प्रचार में समाज को उनकी सहायता देना है। महिला जागृति के सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए काम का महत्व मारवाड़ी गमाज तथा राजस्थानी जनता के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हरिजनों की सेवा का भी आपने आदर्श उपस्थित कर दिया है। गमाज की जाने वाली पीढ़ी उन्हें कृतज्ञता के साथ याद रहेगी। इस अवसर पर श्री मोहता जी के सुगम और दीर्घ जीवन के लिए तथा उनकी मान्यताओं की सफलता के लिए मेरी शुभ कामनाएँ स्वीकार करें।

भागीरथ कानोडिया

(आप कलकत्ता के लोक सेवा भाषी, उदारचेता और सार्वजनिक वृत्ति के अग्रज। सरत सम्मेलन हैं। १९४२ में आप की सम्ये समय तक आप की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के कारण अवरुद्ध रखा गया था। गांधीजी की विचारधारा के मानने वाले सर्वथा मौन रहकर तब रचनात्मक प्रवृत्तियों में धारा धूरा सहयोग देने हैं। कलकत्ता और राजस्थान में आप ने लाखों अपना सार्वजनिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक कार्यों के निर्माण और संचालन है। महिला उद्योग, हरिजन सेवा, समाज सुधार तथा शिक्षा प्रसार आदि में आप भी मोहता जी के ही समान अभिरुचि रखते हैं।)

•

क्रियाशील जीवन का आदर्श

अद्वेय श्री राममोपाल जी मोहता के साथ कभी प्रत्यक्ष परिचय न होने पर भी आपके सात्विक जीवन के सम्बन्ध में परिचय पाकर मेरा सम्मान और श्रद्धा आपके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है और मैंने सदा ही अपने को आपने अत्यन्त समीप अनुभव किया है। आपने गीता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उसके सम्बन्ध में "सात्विक जीवन", "दैवी सम्पद" तथा "गीता का व्यवहार दर्शन" आदि जो ग्रन्थ लिखे हैं और उनके बारे में अपने क्रियाशील जीवन का जो आदर्श निर्माण किया है वह हमारे लिए भाषकी सबसे बड़ी देन है। आपके आदर्श सात्विक जीवन से यदि वर्तमान पीढ़ी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, तो आपका निम्न आध्यात्मिक साहित्य सदियों तक आगामी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा तथा स्फूर्ति का पुंज बना रहेगा और उसके प्रभाव से कितने ही भटकते हुए अपने मार्ग को खोज कर सकेंगे। आपकी गणना इसी साहित्य के कारण देश के मनस्वियों और मनोपियों में की जाती रहेगी। मैं माहेस्वरी, मारवाड़ी तथा राजस्थानी होने के नाते पूज्य मोहता जी के समकालीन होने का गौरव अनुभव करता हूँ। आपने यह सिद्ध कर दिया कि कोट्याधिपति होने पर भी मनुष्य कैसे अपने को धार्मिक, सात्विक एवं आध्यात्मिक पथ को सफल एवं यशस्वी अनुगामी बना सकता है।

पूज्य मोहता जी ने समाज के अस्त, पीड़ित एवं सोपित वर्ग, स्त्री समाज तथा दृष्टिज आइनों की सेवा को अपने जीवन का व्रत बनाकर सामाजिक कल्याण का भी एक आदर्श हमारे सामने उपस्थित कर दिया। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने देशी राज्यों तथा जागीरों में फैली हुई दास-दासियों की दुद्रव्य के उन्मूलन करने में पहल की और बीकानेर सरीरे दक्खिनी राज्य में उनके लिए सबसे पहले आश्रम उठाई। समाज सुधार के क्षेत्र में श्रृंगार भोज आदि का अन्त करके शिक्षा प्रसार के लिए जो कार्य आपने किया उसके बीकानेर नगर का तो कामाकल्प ही हो गया। समाज में प्रचलित अनेक कुतूहियों का आपने न केवल अपने घर में किन्तु बीकानेर नगर में भी उन्मूलन कर दिया। लोकन्याय के कार्य के लिए आपने कछे विरोध और गति लोकप्रवाद का जिस धैर्य और शान्त भाव से सामना किया उसका उदाहरण वहाँ और मिलना कठिन है। आपने इन धैर्य व शान्त स्वभाव से आपने अपने पट्टर विरोधियों और आलोचकों को भी अपना बना लिया, क्योंकि उनका उपकार तथा भलाई करने में भी आप कभी झूठे नहीं। "उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्" आपके जीवन का आदर्श रहा है।

आपके लोकसेवा के महान् कार्य का कुछ परिचय मुझे तब मिला जब १९५१-५२ में बीकानेर राज्य में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। तब मेरे पाप बीकानेर से पास व पत्नी आदि मे बनी हुई उन रोदियों का एक बच्चा भेजा गया था जिनसे दुर्भिक्ष पीड़ित देहाती भाई किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तब मैंने लोक गमा में बीकानेर के दुर्भिक्ष का प्रश्न उठाकर केन्द्रीय सरकार तथा अन्तर्गत की प्यान उस ओर ध्यान दिया था और उन्होंने वहाँ विषम स्थिति का पैदा होना स्वीकार किया था। तब मुझे पता चला था कि विषम प्रकार मोहता जी उन दुर्भिक्ष पीड़ित भाई-बहनों की सेवा और सहायता करने में व्यस्त हुए थे। उनके कार्यक्रम साक्ष्यों पर राय सामग्री और वस्त्र आदि से जाकर देहातों में बाँटा करते थे। जो सोन अपने कुतूहिल के कारण मुझ सहायता देने में संकोच करते थे उनकी उनकी मदद के लिए उधार सहायता दी जाती थी; किन्तु उन उधारों की कोई तिक्त-मदद नहीं की जाती थी। मुझे यह भी पता चला कि मोहता जी के परिवार में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सेवा और सहायता करना एक पुरानी बंधन-परम्परा है और उनकी अपने साथी साथ

श्री गजाधर गोमाणी के सम्मरण में

नौरंग देगर गाँव में शकाल के समय
मोहता जी की घास की मोटी दिगाने
हुए, यहाँ के किसान ।

मोहता भवन बीकानेर में प्रबाल
पीढ़ियों को वस्त्र प्रदान किए
जा रहे हैं ।

मुक्त हस्त से पंचं करके चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। आपका घर, धर्मशाला और गोवरपन सागर बगोची भादि सब स्थान दुर्भिक्ष पीड़ितों के राहत स्थान बने रहते हैं और कोई भी दुर्भिक्ष पीड़ित गर-नारी आपसे यहाँ से निराशा नहीं लौटता। इस प्रकार पीड़ित, दलित तथा दोषित मानव की सेवा करके दरिद्र नारायण की पूजा में अपने को लगाकर आपने जो पुण्य संचय किया है वह आप के सात्विक जीवन को और भी अधिक ऊँचा उठाने वाला है।

मुझे यह सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हुआ है कि आपके अभिनन्दन के निमित्त "एक आदर्श समत्व योगी" नाम से एक विस्तार ग्रन्थ का प्रकाशन करके गीता के समत्व योग का न केवल सैद्धान्तिक स्वरूप किन्तु क्रियाशील कर्मठ जीवन का आदर्श भी सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है, जो कि शास्त्र में ही स्फूर्ति एवं प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो सकता है। अपने को इस अभिनन्दन समारोह में सम्मिलित कर मैं मनस्वी धी मोहता जी के आदर्श एवं अनुकरणीय जीवन के प्रति अपनी विनीत खेदजनित क्षति कर अपने को पण्य मानता हूँ। मेरी यह हार्दिक कामना है कि आप हमारा पय प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच दीर्घकाल तक उपस्थित रहें। भगवान की कृपा से आप दीर्घायु हों और शतायु हों।

गजाधर सोमाणी

(संतद के सहस्य सैठ गजाधर जी सोमाणी पुराने देशभक्त और समाज सेवी हैं। अतिशय भारतवर्षीय माहेश्वरी महात्मन के साथ आपका बहुत पुराना सम्बन्ध है। आप भी सात्विक धृति के धारण, तरल एवं प्रगतिशील उद्योगपति हैं और देश सेवा तथा समाज सेवा के कार्यों में उदार सहयोग देने के लिए तर्बन्ध तत्पर रहते हैं। देश के उद्योगपतियों में आपका प्रमुख स्थान है और यम्बई मिल अिनसँ एतोलियेसन के धाय यनों में सम्पन्न पद पर विराजमान हैं।)

३१

छोटे भाई की दृष्टि में

मैं गीता का उपासक होने के कारण उनके यथार्थ की यथार्थ मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि योग के अध्याय १ श्लोक ४१-४२ के अनुसार मैं भी कोई पूर्वजन्म का योग भ्रष्ट जीवन्मा हूँ। इसलिए मेरा जन्म ऐसे कुल में हुआ है जहाँ मुझे भूम्य मत्ताजी व विताजी द्वारा गुरुपदवी का अमृत पान करने का सुदृढ मित्र और समत्व योगी उद्येष्ठ भ्राता जी रामयोगाजी मोहता के संस्थान में यह योग जीवन की पीछा उनके शास्त्र प्रेम जल में निहित होता हुआ अपनी गर्वानीय भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री रामचन्द्र जी वा श्री मन्मथ जी के प्रति भ्रातृ प्रेम व वात्सल्य का जो बल रामायण में है वही गोमाय्य मे मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो मेरे उद्येष्ठ भ्राता की दूरदर्शिता, समीर विचार क्षमता और गुरुद्वेष की पमत्कारिक सात्विक व्यवसाय-निष्ठा बुद्धि को देख कर गीता के १०वें अध्याय के ४१वें श्लोक में जो वचन है कि "ओ जो सत्य विवेक पमत्कारिक विद्वत् सत्त्व क्षमता और मोहवशी है उसको गुरु मेरे ही भेष में

अंश में हुआ समझ"। वही परमात्मा के तेज का विशेष अंश उनमें प्रत्यक्ष अनुभव करता है अर्थात् उनका परमात्मा की एक विभूति समझता है।

मुझे उनके समस्त योगी होने का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है और अनेक अवसरों पर उनका "बनुर्बब कुटुम्बकम्" बर्ताव देखने का सीमाय भी प्राप्त हुआ है। कई काम ऐसे देखे जिनसे विस्मय में पड़ जाता है। मैं उनसे १२ वर्ष छोटा हूँ। मेरे १२ वर्ष की अवस्था तक की बातें तो मुझे याद नहीं हैं अतः पूज्य भाई जी के २४ वर्ष की उम्र तक के संस्मरण मुझे याद नहीं। उसके पीछे की कई बातों का मुझे स्मरण है जो मैं संक्षिप्त रूप में लिखता हूँ।

दैवी सम्पद के गुण जो गीता अध्याय १६ श्लोक १-३ में बताये हैं वे आप में सुरु से विद्यमान हैं। यहाँ के प्रति आपर, छोटी के प्रति वात्सल्य व सखा सम्बन्धी के प्रति मित्रता का बर्ताव आपका स्वभाव है। गुणीजनों यानी विद्वानों के प्रति मित्रता का बर्ताव आपका स्वभाव है। विद्वानों, संगीतज्ञों, कवियों व अन्य पलाकारों का आप सत्कार करते हैं। बाहर से आये हुए गुणीजनों के गुणों का परिचय आप अवश्य लेते हैं और उनका यथोचित सत्कार करते हैं। पालंडियों के लिए आपके यहाँ कोई जगह नहीं है, जिससे वे लोग बहुत शराब होते हैं। फिर भी आपके मन में विशेष नहीं होता। आपने लाखों ही रूपया परोपकार व सार्वजनिक कामों के लिए दान में दिया जिससे सरकार भी बहुत प्रभावित होकर आपको पदवी देकर मान प्रतिष्ठा प्रदत्त करना चाहती थी; परन्तु आपने कोई पदवी आदि लेना स्वीकार नहीं किया।

इस संसार में सबको अपने कामों के अनुसार दुःख सुख, हानि-नाश, यश अपयश आदि द्वन्द प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हमारा कुटुम्ब भी इससे बंधित क्यों रहे सकता था, परन्तु उन परिस्थितियों में आपके मन का समुलन बना रहा।

सन् १९०६ में हमारा कुटुम्ब भौतिक सुख का सुख अनुभव कर रहा था। हम तीन भाई थे—(१) श्री रामगोपाल जी (२) मैं और (३) सब से छोटा मूलचन्द। उस समय हम क्रमशः ३१, १६ और १४ वर्ष की आयु के थे। गय का विवाह हो चुका था। धन, मान, प्रतिष्ठा सब बढ़ी चढ़ी थी; परन्तु मुझे याद है कि पूज्य भाई जी के मन में इस वैभव का कोई अहंकार नहीं हुआ।

सुख के बाद दुःख का परदा पड़ा। सन् १९०८ में मैं और मूलचन्द पूज्य माता जी व पिता जी के साथ कराची गये। यहाँ पर मैं ब्यामीर की अगस्त बीड़ा के कारण बहुत बीमार हुआ और छोटे भाई मूलचन्द को निमोनिया होकर पाँच ही दिन में आकस्मिक दुःख मुत्सु हो गई। उस समय उसकी आयु १६ वर्ष की थी। पूज्य भाई जी मेरी और मूलचन्द की बीमारी का समाचार पढ़ने पर बीमारी से बराबरी पहुँच गये। सारे शहर में हाहाकार मच गया। पूज्य श्री माता जी व पिता जी को जो हृदयविशारद गुरु हुआ उसका अनुभव उनके शिष्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। सबसे छोटे का देहान्त व उमने बड़े का रोग रोग बिस्तर में पड़े रहना बृद्ध-माता-पिता का अति शोक का कारण हुआ। उस समय पूज्य भाई जी के हृदय का शिव क्रिमी ने धीरे-धीरे देगा वह भक्ति रह जाना था। आपके मन को दुःख का अनुभव होना स्वाभाविक था और हुआ भी, परन्तु ज्ञान पूर्वक सहन किया। एक याँसू गुरु इसलिए नहीं बहूँया गया कि माता-पिता का वगैरा हाथ होगा और भाई जो बिस्तर में पड़ा है उसका क्या हाल होगा? मासूम होता है कि उस ३१ वर्ष की अवस्था में ही "अतोऽन्त्यायं शोकस्व" गीता अध्याय २, श्लोक ५१ से ३० तक का उपदेश हृदयमंद हुआ था। इन्हीं श्लोकों को पढ़कर उमरा अर्ध पूज्य माताजी व पिताजी की मुना कर उनको सम्बोधन देने थे। अपने हाथों में अपने छोटे भाई का अन्तिम संस्कार किया। इसी दाघ्य शोक में पूज्य माता जी ने अपनी सेवा की उपेक्षा करी १२ दिनों में मो दी और पिता जी सब काम काज से निवृत्त होकर हमेशा आत्मज्ञान के गन्तव्यों के पढ़ने सुनने और

अपनी सदा की सीली के अनुसार परोपकार के कामों में दोष शायु बिताते रहे। उस समय पूज्य पिताजी और माता जी तो कराची में ही रहे और मूलचन्द की विधवा व हम सब लोगों को लेकर पूज्य भाई जी बीकानेर आ गए।

उन दिनों में छोटी उम्र वाले के मरने पर भी ब्रह्म भोज हुआ करता था, यह नहीं करके पूज्य भाईजी ने उमरी यादगार में "मोहता मूलचन्द विद्यालय" की स्थापना की। पूज्य माता जी की आशय भोज बनाने की पहले तो दृष्टा थी परन्तु पूज्य भाई जी के विनीत भावयुक्त उपदेशों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने तो जैसे थी विलिखुनि ने अपनी माता को उपदेश दिया यह दृश्य देखा। मेरी पूज्य माता जी ने भावके उपदेशों के कारण भेद-भाव के सब पूजा पाठ का त्याग कर दिया और ज्ञान रूपी सर्वात्मभाव का मूर्धन्य उनके हृदय में धमकाने लगा। उन्होंने मृतक भोज, श्राद्ध इत्यादि करना त्याग्य गमक लिया था और आस्तिक दान गीता अध्याय १७, श्लोक १६ के अनुसार ही करने लगे। बीकानेर शहर में मृतक के पीछे इस प्रकार का आस्तिक कार्य यह पहला ही हुआ, जिसका अनुकरण बहुत पीछे दूसरे लोगों ने भी किया। इसीलिए तो गीता में कहा है जो ध्येष्ट लोग काम करते हैं उमरा अनुकरण अन्य लोग भी करते हैं अतः ध्येष्ट लोगों के ऊपर कर्तव्य व अकर्तव्य की जिम्मेवारी बहुत है। विद्यालय स्थापित हुआ। उमरी दिन के उत्सव में स्व० पंडित कृष्ण शंकर निरारी का मूलचन्द की मृत्यु पर मर्मस्पर्शी भाषण हुआ, जिसे सुन कर मैं तो फूट फूट कर रोने लगा। उस समय पूज्य भाई जी ने मुझको फटकार कर कहा, भरे कायर मूलचन्द के लहवों की शिक्षा का प्रबन्ध हो रहा है, यह समय रोने का नहीं बिल्कुल प्रगल्भ होने का है। यह कह कर मुझे धीरज बंधाया तथा सब उत्सव का काम आपने बहुत प्रगल्भ बिल्ल ने किया। शोक में भी इस तरह सब रहे और अपने शोक को दूसरों के उपकार में परिणत कर दिया। इस विद्यालय का स्थायी ट्रस्ट तीन सार का कराची में जायदाद देकर बनाया।

पूज्य भाई जी की दृक्तीतो पुत्री गुगनी बाई (जिगकी पुत्री सो० रतनबाई है) और उस पुत्री के दृक्तीतो पुत्र भैरवरत्न का अन्तर्मायिक देहान्त बहुत छोटी उम्र में हुआ। उस समय भी आरशी स्विनि बहुत घात बनी रही। अपनी पुत्री व उसके पुत्र की यादगार में भी श्री "भैरवरत्न मातु पाठमाला" की स्थापना की। जिसमें इस समय ३५० लड़कियाँ शिक्षा पा रही हैं।

जब गुगनी बाई का देहान्त हुआ तब सो० रतनबाई की उम्र ३ वर्ष की थी। उसका पालन-पोषण व शिक्षा आदि सब आपने किया। आपके सत्यं के प्राथमिक उपदेशों का उस पर बचपन में ही प्रभाव पड़ा। फलतः वह भी स्त्री शिक्षा तथा प्रौढ़ स्त्रियों को चला आदि गिराकर आत्मनिर्भर बनाने में बहुत दिनचर्या सेती है। लहवें बीकानेर में "महिला मण्डल" की स्थापना की गई, जिसका सब काम उमरी के ऊपर निर्भर है। उनके बचपन में ही उनके पालन-पोषण व शिक्षा आदि के लिए आपने ५ ताल की अम्नाति का ट्रस्ट बना दिया था। आपके हृदय में पुत्र व पुत्री के लिए एक जैसा ही स्थान है।

आप नारी जाति के दुःख निवारण के लिए हमेशा यथामात्र तन्दर रहते हैं। इस काम के लिए "शमनोपान, गोपधनदान मोहना धर्म ट्रस्ट" ५ सार रुपये का मन् १६२८ में बना दिया था।

मन् १६२६ में जोधपुर महाराजा श्री उम्मेदसिंह जी के बीरर हिन पर वीरम बनाने का मैंने प्रस्ताव दिया। जिस के बनाने का एक करोड़ रुपये का लगभग था। जिस दिन इस वीरम (महल) की बीर का उद्घाटन हुआ उमरी दिन पूज्य भाई जी ने एक सात सदा का दान स्त्रियों के उत्थान के कार्य में आपने के लिए महाराजा को प्रदान किया। महाराजा ने प्रगल्भ होकर कहा कि ठेकेदारों को बर्बाद हो जाती है जो भी बहुत कम भोज उस शहर के लोगों को बर्बाद के लिए कोई दान देते हैं; परन्तु मोहना जी ने जो काम शुरू होने के पहले ही दानी बड़ी रकम दे दी। श्री महाराजा ने उमरी समय इस रकम में "श्री महारानी अम्नाति की हिंदू चलाया आपका" का नाम एक होम स्थापित करना और और जिस और श्री मोहना के दुःख को दानी बनाने

यह के स्त्री पुष्प सबको सोने-का कड़ा पैरों में पहनने को दिया। यह इज्जत उन दिनों महाराजाओं की रियासतों में बहुत अच्छी समझी जाती थी।

हमारे पूज्य पिता जी चार भाई थे। सबसे बड़े पूज्य सिनदाम जी थे जिनका कारोबार तो पहले से ही चलता था। श्री सिनदाम जी के पुत्र श्री गंगादाम जी की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। उनकी स्त्री का दिमाग ठीक न होने के कारण जायदाद खर्चा हो जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। तब आपने धनक पत्थर करके श्री गंगादाम के नाबालिग बच्चों की जायदाद राज्य के "कोर्ट में आफ वाहम" में दिलावा कर उनकी मुरता का प्रबंध करवा दिया। पूज्य जगन्नाथ जी, सतमीचन्द जी व मेरे पिता जी का काम घग्गा भागीदारी में बहुत वर्षों तक चलता रहा। जब इनके साथ काम-काज का बटवारा हुआ तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हुआ। वहाँ तक कि बटवारा हो जाने के बाद भी बहुत समय तक दुकानों के नाम पुराने ही चलते रहे। लोगों को मानूम हुआ तो बड़ा आश्चर्य करते थे। पूज्य जगन्नाथ जी का पूज्य भाई जी पर अपने लड़कों में भी धनिक बाल्य प्रेम था और हमेशा इनको "गोपाल" के छोटे प्यारे नाम से पुकारते थे। पूज्य भाईजी भी उनका बहुत धारद करते थे और उनकी आज्ञा का सदा पालन करते थे। पूज्य जगन्नाथ जी के बड़े पुत्र श्री मदनगोपाल जी का तो पूज्य भाई जी से बहुत ज्यादा प्रेम था और देहान्त तक वे हमारे कलकत्ते के कपड़े के काम में भागीदार रहे। पूज्य सतमीचन्द जी के बड़े पुत्र कन्हैयालाल जी के साथ आपका बड़ा स्नेह था। जब कभी हमारे कुटुम्ब के भाइयों को आवश्यकता हुई तो पूज्य भाई जी उनकी तन-मन-धन से सेवा व सहायता करते थे। उनके आपस में वैमनस्य हो कचहरी भगाने की नीबत भी भाई तो पूज्य भाई जी ने उनकी पंच बनकर उनको कचहरी में भगाने की हैरानी व राखी में बचा लिया। पूज्य भाई जी का सबसे साथ समता का व प्रेम का बरताव था। इस लिए उन पर सबकी एक जैसी प्रेम श्रद्धा रहती थी। कुटुम्बी जनों के कई छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखकर उनका पापन-योग्य चिन्ता। शिक्षा दिलवाई। उनकी ब्याह-शादी की और व्यापार में लगाया। कुटुम्बी जनों में किसी के कारोबार में राखी की जरूरत हुई तो माताएँ रुपये उनके कार्यों के लिए दिए।

हमारे कुटुम्ब के सब लोगों का आपके समता के बर्ताव के कारण आपने बहुत ज्यादा प्रेम था। मुझे याद है जब कभी "पिकनिक (मैर) पार्टी" होनी, कुटुम्ब के सब सबकुदक व बच्चे सम्मिलित होने और पूज्य भाईजी विदेश में होने के कारण उपस्थित नहीं होने थे तो सबके मुँह से यह वाक्य निकलने से कि "रामगोपाल के बिना सब झलूंग है यानी फीका है। पूज्य मदनगोपाल जी, कन्हैयालाल जी व भीतरणचन्द जी राखी तो बच्चे कि "एक रति बिन पाव रति को" यानी रामगोपाल बिना यह खाना, गाना, पीना सब फीका लगता है। हमारे बहुत नहीं थी। (एक बहन की यह छोटी उम्र में चल बसी)। मेरे पूज्य पिता जी के ३ बहनें थी। उनके काम बरखों ने साथ भी पूज्य भाई जी का बर्ताव अपने भाई बच्चों जैसा रहा है। हमारी एक भुयाजी की गलत हमारे सब काम-काज में बचपन से ही शामिल है और उसके साथ आपका और आपके साथ उसका पिता पुत्र जैसा बर्ताव रहा है। अपने माँने के परिवार के साथ भी आपका अत्यन्त धनियत प्रेम बना रहा और अपने काम-काज में उनकी गाम्भीर्य (गाम्भीर्य) रखकर उनकी धार्मिक स्थिति बहुत अच्छी बना दी।

हमारे काम-काज में श्री लक्ष्मीनारायण पाटोदिया, श्री रामप्रसाद मन्नेलबाग और इनके हीनों भाई व श्री वेणज, श्री बास जी आदि छोटी व्यवसाय में भागीदार व मैनेजर तथा महायक मैनेजर होकर बनें तब तक रहे और जब वे चलत हुए तो बड़े धैर्य के साथ उनकी बिना ही और उन्होंने हमारे जैसा जहाँ स. र. नि. व. पत्ता चलत काम किया। धार वे करोड़पति हैं तो भी पूज्य भाई जी को धाना मासिक समझ कर धारद करते हैं। वह उन लोगों का बहणन है; परन्तु पूज्य भाई जी का भी उनके साथ जो बर्ताव रहा, वही इतरा नृत कारण है।

मेरी भाभी माहिबा की टी० बी० की, रंग व्यवसाय में आपने अपने हाथों से बहुत धन कमाया

मुद्रुपा की। नारी पुरुष व जैव-जीव के मंद-भाव का धाप पर कुछ भी घसर नहीं पा। स्त्री को अपने से हीन समझने वाले धापकी यह सेवा मुद्रुपा देसकर बहुत आश्चर्य करते थे और कहते थे कि स्त्री की रग घसटपा है इस तरह सेवा करने वाला कोई विरला ही हो सकता है। पूज्य भाई जी के पुत्र नहीं हुआ। मेरी माता जी को दृढ़ इच्छा थी कि पूज्य भाई जी दूसरा विवाह कर लें परन्तु उन्होंने हाँ नहीं नही तो पूज्य माता जी ने मेरे से उनको प्रार्थना करवाई, क्योंकि पूज्य भाई जी मुझ से बहुत स्नेह रखते थे और मेरी उचित प्रार्थना हमेशा स्वीकार कर लेते थे। आपने मुझे जवाब दिया कि तुम सींग नगदीक का मुग देगते हो और परिणाम के ऊपर विचार ही नहीं करते। मेरे लिए तो ये जितने बातक हैं वे सब मेरे ही पुत्र हैं। जो तेरे पुत्र होंगे वे भी लोक प्रदा के अनु-सार मेरे ही धात्मज होंगे। समाज में स्त्रियों के साथ जो धम्याय होता है उसका भी ज्ञान मुझे बताया और कहा कि कुछ विचार करो। इसी तरह यदि मैं बीमार होता तो क्या मैं मुन्हाड़ी भाभी को दूसरा विवाह करने की अनुमति देता ? मुझ पर मेरी धात्मा के विरुद्ध क्यों दबाव डालते हो। इस तरह के नारी पुरुषों के समान अधि-कारों का निश्चय आपने मन में उस समय भी विद्यमान था। व्यापारिक काम-काज का भार तो सब आपने ऊपर ही था क्योंकि मैंने तो २४ वर्ष की आयु के पदचात काम-काज में दिवसपत्नी लेनी शुरू की। मुझे आप पूज्य माता जी के पास बीकानेर में ही रखते थे। पूज्य पिता जी का बारोबार विसासत मे कपड़ा धायात करने का था, इस काम में मि० जे० एलिंगर एक धंधेज भागीदार था। जब यह धंधेज विसासत जाने लगा तो उगने पूज्य पिता जी को कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी दूसरे धंधेज को रखने की जरूरत नहीं है, मि० रामगोपाल का धंधेजी निगले-पड़ने का धम्याय बहुत बड़ा हुआ है। यह सब चिट्ठी पत्री मेरे जैसी ही निगल-कर लेता है। कलाधी पैम्बर पाक काममें मैं भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया जाता था; परन्तु पूज्य भाई जी को उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी कार्य-बारिणी तक का सदस्य बना लिया। धान धंधेजी भाषा में बान्नी दलावेज भी ऐसा निरले थे कि बड़े-बड़े बान्नीदारी भी ताजुब करते थे। आपकी हमरणगति गडब की है। जितना काम धाप करते हैं एकाध पिल मे करते हैं। इसलिए धाम्यतामशर सहीता शुद्ध विषय तथा उगने सम्बन्ध रखने वाले स्त्रीक धादि धापको बंध्य है। व्यापारिक पटनाएँ, गंगीत, बीपाई और बबिताएँ धादि बण्डस होने का तो कोई प्रत्य ही नहीं है।

मैं अपनी २५ वर्ष की आयु मे काम-काज में साथ देने लगा। मेरा स्वभाव रजोगुणी हूँ और मैं बिना भाभी परिणाम का समुचित विचार किए बड़े-बड़े कामों का प्रारम्भ कर दिया करता था, परन्तु मेरे प्रति धापका हाना ग्याना प्रेम था कि मुझे कभी भी ताड़ना नहीं दी और मेरे लिये हुए कामों को धाप सम्मान देने मे मन् १९२८ मे धापने काम-काज मे सब प्रकार का अवकाश मे दिया था। जब कभी भी धाप मे सम्मति प्राप्त सिधे बिना मैंने कोई काम बिना उसमे तत्परीक ही पाई। हैरतवार गिन्य मे जहाँ रेगरे गार्दन भी नहीं थी मैंने गार्ड (गवर्नर) का एक बारगाना स्थापित करते का निश्चय करते काम शुरू कर दिया। गिन्य में गन्ना नहीं होता था। मैंने १०००० लुहड़ जमीन भी गन्ने की मेरी के लिए गहर के बिनादे मे ली और 'मोहा गार्ड' नाम मे गान बगाया। जब धापने यह सुना तो मुझो निगा कि यह काम विद्यागुरुईक नहीं सिना गया। इसमें बहुत तत्परीक होनी और अन्त में बेंगा ही हुआ।

मन् १९३० मैं मैंने कलाधी मे अपने रहने के लिए गमुद लट पर बहू सवात बनवा चुक सिना, जो बाद मे हवाई महान नाम मे प्रसिद्ध हुआ। मुझे उसको बनवाने का इच्छा लीक था कि मैं बकागिद व अन्तर की बीमारी मे पीडित तथा धादेदन की हालत मे भी धाप के सवात मे इस बड़े बनने हुए सवात को देखने और इन्जोनिटर को धादेय देने लुहड़ जवा बरना था; परन्तु पूज्य भाई जी मुझे नहीं बला करने मुम दाने रहने के लिए जो इच्छा बडा मूल बनवा रहे हो बहू उचित नहीं है। इसी लुहड़ा देर बंढका बहू बहू कायदा और यह रजोगुणी काम एक दिन दुग का करण का जचना। मैंने धापने उगरेय पर इस सवात की

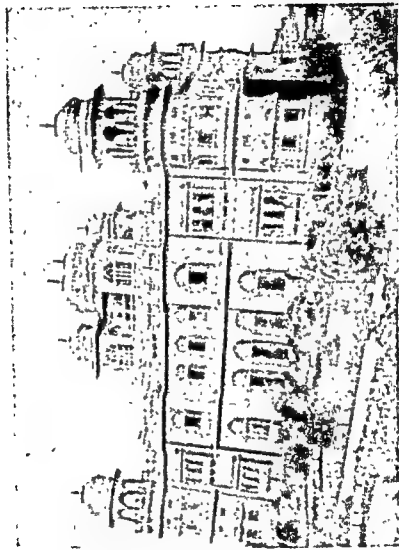
जोना को कुछ कम कर दिया व बचाय तीन मन्त्रिज के दो ही मन्त्रिज बनाकर समाप्त कर दिया। इतने 'मोटेस पैलेस' को लोगों ने बहुत पसन्द किया। महात्मा गांधी व अन्य बड़े-बड़े नेता, राजा महाराजा आदि गम्भिरान् सज्जन वहाँ पर रहे। परन्तु देश के विभाजन के साथ वह मोहना पैलेस जिसको बनाने में अति परिश्रम किया गया और जिस पर २० लाख रुपया खर्च किया गया था पाकिस्तान में निष्कांत जायदाद में बसा गया व अब उसमें पाकिस्तान सरकार का विदेश कार्यालय है। भव पूज्य भाई जी के उन दिनों के सदुपदेश व चेतावनी याद आती हैं।

काम-काज के बारे में आप प्रायः कहा करते थे कि तुम लोगों का गीता में कथित वीर्य के कर्तव्य बर्णन में विश्वास नहीं है। लोगों की जल्दत पूरी करते हुए अपने निर्वाह के लिए बहुत थोड़ा काम खाना चाहिए; परन्तु यह तो सूट खसोट की जा रही है। एक दूसरे को थपड़ मारकर येनयेन प्रकारेण काम उगाड़ने ही वीर्य अपना कर्तव्य समझते हैं। देश स्वतन्त्र हुआ तो क्या हुआ जब तक तुम वीर्य लोग अपनी सरकार का तन-मन-धन से साथ नहीं दोगे सब सत्त देश का उदयान नहीं हो सकता। दस वर्ष पूर्व आपने इन बारे में कई लेख लिखे और पुस्तकें भी प्रकाशित कीं।

"देश के सम्पत्तिवानों के हित का सुभ्रंश" नाम के आपने लेख को पढ़ कर, जिसको गीता का सामना-बाद कहो या नेहरू जी का समाजवाद कहो, एक बहुत बड़े विद्वान व्यापारी ने मुझे ये कहा कि आपने भाई साहब के दिमाग की कील निकल गई दीवली है। अपने आप कौन अपनी-यन-सम्पत्ति देश के मुर्ख करेगा। अभी १० वर्ष भी नहीं बीते कि वही व्यापारी आज कहते हैं कि श्री रामगोपाल जी ने जो लिखा था वह ठीक था। अगर हम सब लोग मिलकर सरकार का इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में साथ दें तो देश सहज में समृद्धिमान हो सकता है और हम भी एक भारी बिपदा से बच सकते हैं। प्रायन्दा सन्तान हनारी बुद्धिमानों के लिए दुःख रहेगी, नहीं तो हमारी सन्तान दुखी रहेगी। वीर्य कुल में उत्पन्न हुआ "एक रामस्व योगी" ऐसी दूरदसिता की बातें लिख कर सबके सम्मुख उपस्थित करता है। फिर भी यदि व्यापारी लोग व सरकार उनको नाम में न लेकर मसीह उड़ावें प्रयत्न उचित ध्यान न दें तो देश का दुर्भाग्य ही नमस्त्रा चाहिए।

पूज्य भाई जी हर एक वस्तु की गहराई में जाकर उसकी जड़ पकड़ते हैं और उठाते बार पानी सम्मति देते हैं। किसी भी दोष का उपचार उसके मूल कारण का खाल रखते हुए करते हैं। आपका कहना है कि गौण बातों पर अधिक खर्च मत करो। पत्तों को पानी में सीपना फिक्कल है। जड़ में पानी दो तो पत्ते अपने पनप जायेंगे। इसी तरह का व्यवहार आप करते हैं। सबकी भलाई यानि "बहुपंच बुद्धिबन्धम्" तो आपका दूर मन्त्र है। आपकी सेवा दायित्व सुखदायी न होकर स्वाधीन मुक्त देने वाली होती है। आपका जनता की प्रशानता के कारण शुरू में आपकी सेवा का महत्व नहीं समझ गवती जैसा योगी मे अस्माय २, श्लोक १६ में कहा है 'या निशा भवभूतानाम् सत्यामावृत्ति संयमी। यस्यां जायते भूतानि सानिना परमतो मुनेः।' अस्माय स्वरूप जब भक्तानी लोगों को उनकी सेवाओं से थिरकाते रहने वाला सामं मिलना है तब उनकी प्रशंसा करते हैं। आपकी दूरदसिता के अनेक कमत्कारपूर्ण श्रुत्यान्त में दे सकता है; परन्तु यहाँ एक ही श्रुत्यान्त देता हूँ।

सन् १९४६ में अगस्त महीने में आपने बीकानेर से बराकी पत्र देकर मुझको लिखा कि मुझे पाकिस्तान बनने और पंजाब व सिन्ध में हिन्दुओं पर जल्दी ही विपत्ति आती दीवली है। यह हिस्सा मुगलानों की हत्या में आ जायगा और तुम लोगों का वहाँ पर रह गचना मुश्किल ही नहीं हिन्दु धमक्य हो जायगा अतः तुम लोग अपने कारोबार को अभी से निपटाना शुरू कर दो और वहाँ से दीर्घकालीन इन्टरे के लिए तैयार रहने की योजना बना लो। हम लोगों को यह बात ठीक नहीं लगी। मैंने उनको उत्तर में लिखा कि अगर देश का इन्टराल भी हुआ तो यह दोनों ही बहुत तरफरी करेंगे व कुशल व्यापारियों की मरने जल्दत रहेगी आः आता बरा कारोबार और जमीन जायदाद वहाँ रहेंगी तो अधिक लाभ होगा। उनका जवाब आया कि हाँ वे उत्तर कर

मोस्ताफा पैगम्बर, विराटनगर, नेपाल ।

राष्ट्रपति भवन, सभी दिनों में रा० ६० और निवर्तन की मोहता राष्ट्रपति रा० रात्रि प्रकाश और पाकिस्तान के ५० १० प्रकाश सभी की मोहता प्रकाश में मोहता प्रकाश के सम्बन्ध में सभी करने हुए ।

सकते हैं; परन्तु तुम को वहाँ कोई छान न होगा। वह उन्नति हिन्दुओं के लिए नहीं होगी। तुम लोग वहाँ पर रह नहीं सकोगे और ज्यादा धनोपार्जन में न पड़ कर जो मैं लिखता हूँ उस पर ध्यान देकर विचार करो, फिर जैसे तुम्हारी इच्छा। जैसा मैं ऊपर कह आया हूँ मेरी पूज्य भाई जी के बचनों में बहुत धब्दा होने के कारण मैंने १९४६ के नवम्बर से हाथ (कारोबार) पर सम्हालने शुरू कर दिये। १५ अगस्त १९४७ को जिस दिन देश का बंटवारा हुआ उस दिन जितना साहस से मेरी मुनाकात हुई। उसने मुझे निश्चय हो गया कि यहाँ पर वे हम लोगों को रखना नहीं चाहते और हिन्दुओं पर बड़ी भारी बिपत्ति आने की सम्भावना मुझे स्पष्ट दृष्टि पड़ने लगी। तब-मैं अपने स्त्री, पुत्रों और भागीदारों श्री चांदरतन मूषड़ा आदि की सम्मति के विरुद्ध उसी दिन घण्टा १०-१६-५-१९४७ को अपने छोटे पोने और पोती को लेकर कराची से रेल में बैठकर बम्बई आ गया। उनका सब भी यह ब्याल था कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़े ही दिनों बाद जो हुआ वह गयको मामूला है। मेरे दूतों रिश्तेदारों को भी अपनी जान बचाने के लिए थोड़े ही दिनों बाद कराची छोड़ कर हवाई जहाज और समुद्री रास्ते से बम्बई आने के लिए बाध्य होना पड़ा। आपकी दूरदर्शिता के कारण हमारे प्राण बचे और कुछ जायदाद भी बच गई।

सन् १९५० के नितम्बर मास में जब कराची की कुछ जायदाद का देहली के मुसलमानों की जायदाद के साथ तबादला करने का सौदा पक्का होने लगा तो मैंने पूज्य भाई जी से आज्ञा माँगी। आपका जवाब आया कि अपनी निजी जायदाद का तबादला करने से पहले जो धरमादे ट्रस्ट है (रामगोपाल बंटीटी ट्रस्ट और गोवरधन दास मोहता बंटीटी ट्रस्ट) उनकी जायदाद का तबादला पहले किया जाना चाहिए नहीं तो मोक्ष पक्का नहीं करना। देहली के मुसलमान इन ट्रस्टों की जायदाद से अपनी जायदाद का तबादला करने को तैयार नहीं थे; परन्तु पूज्य भाई जी को अपनी निजी जायदाद से इन ट्रस्टों की जायदाद की किन्ता अधिक थी इसलिए निजी जायदाद में कुछ कतर छाकर ट्रस्ट की जायदाद का भी तबादला करने के लिए मुसलमानों को समझा-बुझा कर सौदा किया गया। ट्रस्टीज के कर्तव्य के पालन व धरमादे की रकम की रक्षा करने की आपकी तत्परता से मुझने यह अनुपम अनुभव किया।

मैं अपनी रजोगुणी प्रवृत्ति के कारण काम-काज में पंगा हुआ रहता था और जब-जब काम करने को बीकानेर आता तो आप यही कहते कि मैं ऐसा भाई हूँ और दूसरों के साथ-साथ तेरी भी भाई का मुझे ब्याल रहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि सब भी संकेत हो जा। यह अनुभव जग-बार-बार नहीं मिला। उनको फिझन मन तो। सब तो अपने आपका भी विचार कर कि तू बीन है? सब हग देह और देह से सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थों से आसक्ति छोड़ और रजोगुण के ऊपर उठ, आसक्ति मुणों को बड़ा कर देने एवं हग हग संसार की भल में सबके साथ एष्य यानि प्रेम रखना हुआ अपनी योग्यता के बर्न कर। जिस तरह बीन को भबंर बंक मार कर अपना रूप बना लेता है उस तरह आप मुझको बार-बार ऐसा कर्तव्य बर्न साद रिफाते रहते हैं। मैंने भी दूसरे बार्नों से आसक्ति हटा कर सब भबर बनने के कारणसे मैं काम करना तो कुछ कर रिता है। परन्तु मामूला होता है कि मेरे बार्नों में मोहो की बीन नहीं मरी हुई है सामर हग बन्म मे यह भेद गल नहीं हो पके घनः मेरी यह शुभ कामना है कि आपकी एष घन्या हुयेगा बर्न रहे और माराव तन-करी मेरे जैसे बर्नों को तरंग के भाव से उठाकर आसक्ति समुद्र रूप का अनुभव बार्गे रहें।

शिवरतन मोहता

(अनरकी जी रामगोपाल जी मोहता के अनुज, लखनौ व बहाबगंजी प्रमुख उद्योगपति। तबसे और ईमानदारी से अपने बड़े भाई का अनुकरण करने के लिए अनामनीन। लखनौ, आदुख और बिलकलर।)

जीवन मुक्त की कोटि

पूज्य रामगोपाल जी मोहता मेरे से १६ वर्ष बड़े हैं। जब मैं ११ वर्ष का था तब उनके सोने हुए पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने जाया करता था। वह मोहलों के चौक में था। वही बाद में गुण प्रकाशक सम्प्रदाय के नाम से आज भी कोट गेट के पास बीकानेर में चल रहा है। उनके सार्वजनिक काम तथा सामाजिक गुप्तार सम्बन्धी बातें तो बहुत हैं।

मेरी जान पहिचान दूर से ही थी। सन् १९१८-१९ में सारे देश में इनफ्लूएंजा बुलार केना। उस समय मैं बीकानेर में था। उसकी दवाइयाँ भाईजी के यहाँ से बँट रही थीं। मैं भी गाँवों में जाकर उनकी दवाइयाँ बाँटा करता था। तब नजदीक में ज्यादा धाना हुआ।

मुझे उन दिनों काम की आवश्यकता थी और मैंने भाई जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तुरन्त उपयोगी जवाब दिया तथा बीकानेर या करघी में काम देने को कहा; किन्तु मैं कलकत्ता चला गया। मैं सब बातें १९१९ या २० की हैं। सन् २२-२३ में भाई जी कलकत्ता आए। भाई जी इस बीच में उत्तमनाथ जी महाराज के सम्पर्क में था खुके थे और मैं भी उनके सम्पर्क में था इसलिए भाई जी मुझ से ज्यादा स्नेह रखते लग गए थे। जब कलकत्ता आए तो मेरे व्यापार के काम में काफी सहायता देने लगे थे। कुछ समय बाद फिर दुबारा भाई जी कलकत्ता आए तो मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए सहायता देने लगे। सामाजिक गुप्तार में हम दोनों एक ही विचार के थे इसलिए वे पुनर्वत मुझ से स्नेह रखते थे। आज तक वे मुझे अपने पुत्र के समान ही समझते हैं तथा ज्यादा से ज्यादा स्नेह व विश्वास रखते हैं। व्यवहार के हर काम में भाई जी जैसे नीतिवान हैं जैसे करोड़ों में नहीं मिलेंगे। जब से उत्तमनाथ जी का संसर्ग हुआ तब से वेदान्त का प्रचार व सारंग बराबर कर रहे हैं। बहुतों को सत्संगी बनाया है। वेदान्त का आपने जो मनन और निदिध्यासन किया है और कर रहे हैं उसमें मैं आपकी जीवन-मुक्त की कोटि में समझता हूँ।

द्विजनों की भलाई के लिए अपने सारों रपया खर्च किया है। हरिजनों की आप सब प्रकार से सहायता करते हैं भानों हरिजनों के प्राण ही हैं।

बीकानेर में समाज गुप्तार का काम भाई जी से ही शुरू हुआ। तीन पढ़े की कृत्रया आपके परिवार में पहले पहल आपके ही प्रयत्न से बन्द की गई थी। इससे ब्राह्मण समाज बहुत क्रुद्ध हुआ। शोपी समाज ने जो कुछ भी किया वह सब आपने सहन किया। मोहता समाज का दमसान का आपस का आतिथ्य भगवा महब हुआ आदमियों की ईर्ष्या ने शुरू हुआ था। मन्त में वर्षों बाद आप इसमें सफल हुए। एक गुप्तार सम्बन्धी मंदर हिन्दुस्तान भर में माहेन्दरी समाज में चला। वह या बीसवार माहेन्दरी बिड़ना सम्बन्ध का। बड़ा कोहमा मचा। बहुत से विवाह सम्बन्ध टूटे। कमजोर विचार वालों को बहुत कष्ट पहुँचा। आपने इसमें जो दिया किता वह प्रसंसा के योग्य है। मन्त में गुप्तारक विचार वालों की ही बाढ टीक रही। संघर्ष १-२ वर्ष चला। जो प्राण विचारों के थे उनकी बात रही और संघर्ष करते वालों के साथ जो रहे वे आज भी मन्तयोग के भागीदार हैं।

विषया विवाह के भाई जी करीब १० वर्ष से सम्बन्ध हैं। विषया विवाह को जानू करने से लिए आपने सारों रपया खर्च किया और कर रहे हैं। आपका घर अभी बीकानेर में विषया आश्रम ही था। हर समय पाँच-सात विषयाएँ रहती थी। फिर आपने एक विषया आश्रम सोसा। यद्यपि गुप्तार शिरोपी मोदी के बन्धन में आकर महाराज गंगाधर जी के माध्यम होने से आपने विरोध स्वक बीकानेर में उसको बन्द कर दिया और

जोधपुर में निजी मकान व ट्रस्ट बनाकर उसको बनाया। आप एक दफा वक्तव्यता आए तब मैं हिन्दू बनना आश्रम का काम देकरा था। आप बनना आश्रम को देकरा बहुत प्रमत्त हुए तथा आपने मेरे रहने पर तिनका मे सर नेट हकमचन्द जी मे एक बागान २० बीघा जमीन की धानियां बोटी सहित गरीब कर आश्रम के लिए दे दिया। यह सन् १९३५-३६ की बात है। आश्रम के स्थापति जी ने १६ बीघा जमीन और बोटी, मकान आदि हिन्दू बनना आश्रम बनाने के लिए बंगाल सरकार के मुकुंद कर दिया। वह इन समय तीन लाख को समर्पित है। गुना है सरकार आश्रम को बन्द कर रही है और वह स्वान किनी दूगने काम में नाया जायगा। यह काम जिनकी स्मृति में हुआ है उनको स्वर्ग में अच्छा गहों लगेगा तथा आप भी इनको ठीक समझेंगे इनमें मुझे धारा है। आश्रम को यह बागान दिवाने के बाद जब आप फिर चिरंजीव बजरत्न का विवाह बिड़ना परिवार में करने वक्तव्यता आए तब आपको आश्रम की लड़कियों की तरफ मे अभिनन्दन पत्र दिया गया। उन समय आपने बहुतों मे आश्रम को सहायता दिववाई। विधवा विवाह के लिए एक ट्रस्ट बना रखा है जिनमें दस हजार रुपया भाई छोड़नाम जी मोहता ने दिया और उतना ही रुपया आपने दिया। ट्रस्ट माहेश्वरी विधवा विवाह करने वालों को जो चाहे एक हजार तक उपहार स्वरूप देना है। स्त्री जाति की उन्नति के लिए आप तन, मन, धन मे बराबर सहायता दे रहे हैं।

आप साहित्य, संगीत और कला में भी अच्छा ज्ञान रखते हैं तथा दूसरों को इनमे बराबर लाभ पहुंचाते हैं। आप वर्तमान पूँजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हैं और उसके विरुद्ध प्रचार भी करते हैं। आप निरन्तर समाज की भलाई की ही चिन्ता करते रहते हैं और उसकी भलाई करने में बानी व शरीर से तगे रहते हैं।

आप की चिन्तन क्षमि इतनी तीव्र है कि आप अस्मिन् की सूक्ष्मकृत बराबर रखते हैं और वर अधिनाश में साथ होती है।

श्रीकानेर में स्कूल, अस्पताल, धर्मशास्त्रा आदि जिनमे काम आप बना रहे हैं वे सब सामने हैं।

लगभग तीस पैंतीस वर्षों मे आप अपनी दिनचर्या नियमित तथा रहन-गहन सादा रखते हैं। पर के सब लोगों की सादा जीवन बिगाने का उद्देश्य हर समय दो रहते हैं। बिनोबा जी के विचारों मे आप गहमत है। मेरे तो आप गुरु हैं और गुरु की जिवनी प्रगंगा अथवा जिनमे गुगानुसार नियुक्त या गुर्गों की सपना जाय वह घोड़ा है।

बालकृष्ण मोहता

(मोहता जी बहुत समाज सुधारक और प्रगतिशील विचारों के जालिबारी हैं। वर्तमान पूँजीवाद, समाज व्यवस्था तथा सामन की रीति-नीति के भी आप बहुत विरोधी हैं। इनकी धुन के परते व लगन के लक्ष्य हैं। मिशनरी भावना मे अपने विचारों का प्रचार करने में निरन्तर लगे रहते हैं। योगरहाय में मे, मेरवा बरहा रहन स्वयं अपने विचारों के पत्र, विज्ञापित तथा अन्य साहित्य बाँटने में आप तनिक भी संकोच व्यवस्था लगना समुभव नहीं करते। अपने पौत्र और पौत्री का विवाह करने मे समाज सामाजिक कर्तव्यों और धार्मिक संस्कारों को निरालागि देकर बड़ी सहजता के साथ किया है। आप सादे रहन-गहन और अने विचार के निरालागि विवशान रखते हैं। आपका सारा परिवार पानी, धुन, धुन बपु, पौत्र तथा अन्य परिवार आने के जालिबारी विचारों में पूरी तरह रेंगे हुए हैं। समाज सुधारक की दृष्टि मे आपके विचार को कारगर बनाया जा सकता है। श्रीकानेर राज्य में आपकी विरोध सामाजिक एवं विचार धर्मि पंथा करने वाली प्रगतिशील की भी बड़ी बहुत नहीं किया गया था।)

श्रद्धा के दो पुष्प

सम्माननीय बयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपाळ जी मोहता के अभिनन्दनार्थ जो अभिनन्दन समिति स्थापित हुई है उसके पुनीत कार्य में सहयोग देकर श्री मोहता जी के सेवा में "श्रद्धा के दो पुष्प" में भी भेंट करना मन्ना कर्त्तव्य समझता हूँ।

मैं तो श्री मोहता जी को अपने बचपन से ही जानता हूँ; किन्तु वे मुझे तब से जानते हैं जब कि मैं उनके निकट सम्पर्क में आया। इस परिचय की अवधि भी ३५ साल से कम नहीं है।

मैंने श्री मोहता जी को जितना निकट से देखने का प्रयत्न किया है उनमें उतनी ही विशेषगार्य पाई। उनकी विचारशक्ति साधारण समझदार मनुष्य से चौपाई मदी घागे खतती हैं। वे अपनी दूरदर्शिता से जो जो बातें धाज कहते व करते हैं, वे रुढ़िवादी समाज को धाज अप्रिय सगती हैं किन्तु देता है कि वे ही बातें उही समाज का समय पाकर समर्थन प्राप्त कर लेती हैं।

मानव मात्र में कुछ न कुछ कमी होनी सम्भव है और यदि कोई श्री मोहता जी में केवल कमी की ही खोज करेगा तो उसका मिलना असम्भव नहीं। सर्वथा निर्दोष और निर्विकार तो ईश्वर ही है, मानव नहीं। यदि तुलनात्मक दृष्टि से विशेषताओं और त्रुटियों को तराजू के दो पल्लों पर रग तोना जायगा तो मुझे विश्वास है कि श्री मोहता जी की विशेषताओं का पल्ला दूसरे पल्ले से इतना अधिक भारी होगा कि उसके मुकाबले हजारों में भी किसी एक व्यक्ति का मिलना कठिन होगा। अतएव श्री मोहता जी हमारी परम श्रद्धा के पात्र हैं और मात्र उनके अभिनन्दन में अपनी श्रद्धा अर्पण करने का सुप्रवसर प्राप्त होना हमारे लिए परम गोभाग्य की बात है।

श्री मोहता जी के जीवन में समाज सुधार प्रधान सत्य रहा है। आपने साहित्य रचना की। गीता पर आपका गहरा अध्ययन है। गीता की व्यावहारिकता पर आपने पुस्तकें लिखी, भाषण दिये। आप ने अनेक कल्प भी लिखे, कई पर्वों की रचनायें की और गायन बनाये। यदि और में देखा जाय तो इन सबकी बुनियाद में सामाजिक क्रांति मिलेगी। अतएव आप मेरा दृष्टि में बड़े से बड़े समाज सुधारकों में एक हैं। साहित्य के क्षेत्र में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनायें आप करते हैं और विचार इतने मंजे हुए हैं कि आपकी लिखने में न तो विसम्भ होता है और न अधिक श्रम।

एक दफे की बात है कि मैंने अपने पुत्र के विवाह में सामाजिक गीत सुधार के लिए आपने अनुमोद किया। मैंने कहा कि विवाह में समधी को जो सोछने पाये जाते हैं उन के भाव बहुत मरु होते हैं। आप इनमें परिचर्तन कर स्वागत योग्य सुन्दर शब्द भर दें तो बड़ा कृपा हो और अपने पुत्र के विवाह में रहें पराई। बात कहने की देरी थी कि आपने दूसरे ही दिन सीठनों के स्थान पर स्वागत के सुन्दर शब्द भर दिये। मैंने अपने मर्दा उनका प्रयोग किया और सीठों ने उनकी बहुत पसन्द किया। बोकलेरी भाग के चालू भागों को यदि सुन्दर रूप में बदल कर चलाया जाय तो श्री मोहता जी से काफी मदद मिल सकती है। यह केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सुधार भी है जिसका बड़ा भारी महत्व है।

आपकी मार्गदर्शिका सेवामें भी बहुत महत्व रखती है। आपकी सुभाषणों में बोकलेरी में "दुष्ट प्रजापद सज्जनालय" स्थापित हुआ जिसमें आपने काफी भाग लिया। तब से अब तक न जाने कितनी संस्थाओं में आपका निकट सम्पर्क रहा। आपकी सभी पारिवारिक संस्थाओं में आपका मुख्य भाग रहा। बोकलेरी में स्थित मोहता

धर्मशाला, मोहता औपचारिक, मोहता रसायनशाला, मोहता मूलचन्द विद्यालय, संस्कृत पाठशाला, मंगीनानन्द, बनिना प्राथम महिला मंडल आदि अनेक ऐसी संस्थाएँ हैं।

आपकी संगीत का बड़ा शौक है। डाँडिया मुख्य और डाँडिया मायन बीकानेर का प्रसिद्ध मनोरंजन है जिसमें आपका मुख्य भाग रहा है। राजा मानसिंह जी की सामाजिक क्रान्ति मूलक वाली आप माना करते हैं, उनका प्रचार करने हैं और उनमें मरी हुई समाज सुधार की भावनाओं को रातों में पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। आपने प्रवृत्ता, विधवा, और हरिजन सेवा में सक्रिय भाग उन समय से आरंभ तक निरंतर त्रिग समय समाज में इसका शेष विरोध था।

आप अपने विचारों को मन ही मन सहे नहीं देते। उन्हें निष्पक्ष होकर प्रगट करने हैं, प्रचार करने हैं, और स्वयं प्रयत्नते भी हैं। अचानक के समय आप अचानक पीढ़ियों की सेवा केवल अलग करने में ही नहीं करते; किन्तु उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए आपस्यक मायन भी जुटाते हैं।

प्रभाव, प्रसिद्धि, विधवाओं को घर बैठे मुक्त सहायता भी आपने द्वारा बड़ी मात्रा में पहुँचाई जाती है। इसका लेखा जोखा तो घर के गिवाय और कोई नहीं जानता।

आप प्रसिद्ध भारतीय माहेस्वरी महा सभा के पंडरपुर प्रतिष्ठान के महापति उम समय बने त्रिग समय समाज में शौलवार आन्दोलन ने विभट रूप धारण किया हुआ था। विचार स्वतंत्रता को दबोका जा रहा था, और महासभा के प्रति विपक्षित कालांतरण ओरों पर था। शौलवार आन्दोलन में भी आपने बहुत बड़ा भाग लिया। विचार स्वातंत्र्य की मर्यादा की रक्षा की। साथ ही आपने अपने विचारों के साधकों के विपरीत दूसरे विचार वालों के घर में कभी कभी ऐसे कठिन निर्णय भी दिये जिने आपकी न्याय त्रियज्ञ की धर्म सीमा ही बड़ा जाना चाहिए।

शौलवार आन्दोलन के भयंकर दिनों के समय की बात है। श्री कृष्ण लाल जी धिरानी का विचार श्री रामेश्वरदास जी बिड़ला की पुत्री ने देहली में होने वाला था और शौल माहेस्वरी गंध ने उगम सहेसो देने का निर्णय लिया। इस पर बीकानेर में गंध बालों की बैठक हुई और उसमें मतभेद पैदा हो गया। धर्म: गंध के बिगड़ने की शुरुआत पैदा हो गई। आप धर्मशाला में बीमार थे। बीकानेर में गंध के प्रभाव नेगा स्वर्गीय श्री रामलाल जी बागड़ी ने दोनों दलों को इस दार्शनिक पर राखी कर दिया कि श्री राममोहन जी मोहन के हाथ में धर्म निर्णय तोड़ दिया आप और उनका जो भी निर्णय हो वह सबको मान्य हो। हम लोग जो विचार में जाता चाहते थे वे राखी हो गये और न जाने विरोधी विचार वालों को श्री बागड़ी जी ने कैसे राखी कर दिया और आगिर भी मोहन जी ने श्री बागड़ी जी ने परामर्श करने के बाद निर्णय दिया कि गंध के गली गल्लन स्वतंत्र है और जिनकी इच्छा हो वे जायें और जिनकी इच्छा न हो न जायें। साथ ही वह भी निर्णय दे वाला कि श्री गंध जायें उनके साथ गंध के दूसरे लोग सामाजिक व्यवहार नहीं मा न हों इसके लिए भी सबको व्यवस्था है।

इस निर्णय ने सबकुछ दिये बालों के भी दिये दिये गये कि एक और संभावना बालों ने इच्छा स्वतंत्र इत पुत्रा है और दूसरी और गंध बालों के साथ भी स्वतंत्र भविष्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे सड़के सदसियों के स्वतंत्र में जिनकी बलिदान पैदा आली। मनी बड़ी धर्मसंरक्षण निर्णय में यह था। निर्णय मायन हुआ और सबकुछ दिये बाले भविष्य की संभावना के अंतर्गत शौलवार दिवसी को जारी कर दिया हो गये और आगिर भावना की इच्छा ने वे करण हो गये। धर्म: मात्र विचार स्वातंत्र्य तो बला, व्यवहार स्वातंत्र्य भी गुला है और प्रत्येक स्थिति को स्थिति स्वातंत्र्य विन दला है। न संभाव की कही व्यवस्था है और न स्वतंत्र बलिहार नाम की कोई चीज बनी है। सामाजिक बलिहार के धर्मिक का जो बलिहार स्वतंत्र का बली हुआ।

राजकीय और स्वातंत्र्य धर्म में श्री आप की योगदान बहुत बड़ी है। बीकानेर के महापति १९०

धार्दूल सिंह जी अपने राजकाज में आपसे परामर्श लिया करते थे और भारत के विभाजन के समय बराबरी के अपने व्यापार को समेट कर भारत में ले आने में आप ही के कारण आपका कर्म सकल रहा। अपनी दूरदृष्टि से आपने अपने को शूब संभाला और बड़े भंड में आप बहुत बड़ी हानि से बच गये। आपका प्रत्येक भागीदार मुनीम, गुमास्ता सब ही का आप पर पूरा भरोसा रहता है और वार्षिक पाँचकों के जमा एवं आपके द्वारा जो भी करा दिए जाते हैं वे सभी को सहज मान्य होते हैं। आप के ध्येयत्व पर सभी को एक सा भरोसा और विश्वास रहता है।

आपने समाज को, खासकर महिला समाज को अपनी दोहिनी श्रीमती रतनबाई इम्पानी के रूप में ऐसी देन दी है जिस पर समाज को गौरव है। श्रीमती रतनबाई इम्पानी आप ही के द्वारा संसार की गयी सनातन सेवा की एक जीती जागती संस्था है। जिन्होंने समाज चाहे तो अपने महिला समाज की प्रगति के लिए अथेष्ट सेवा ले सकता है। रतनबाई को मैंने बाल काल से देखा है, उसके प्रति अत्यन्त आदर के भाव के साथ साथ वात्सल्य का भाव भी मेरे हृदय में बिद्यमान है। अतः उसको हार्दिक आशीर्वाद दूँ तो भी अनुचित नहीं। उसकी विचारधारा पर श्री मोहता जी के विचारों की छाप है और कार्यशैली, यत्नशुल्ल धैर्य, तथा संभावन क्षमता, किसी योग्य से योग्य महिला में श्री बेसी मिलनी दुर्लभ है। मैं यह चाहता हूँ कि यह देवी और आगे बढ़े। अपने और श्री मोहता जी के नाम की घोषा में चार चांद लगाये। इस धनगर पर मुझे मोहता परिवार के कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का भी सहज में स्मरण हो आता है। उनमें रावबहादुर नेठ मदन गोपाल जी मोहता और स्वनामधेय सेठ रामकिशन जी मोहता मुख्य हैं। सामाजिक मामलों में सेठ मदन गोपाल श्री मोहता ने समय-समय पर बड़े साहज का परिचय दिया। कोलवार आन्दोलन के दिनों में उन्होंने विशेष साहज का परिचय दिया। स्वर्गीय नेठ रामकिशन जी मोहता भी वैसे ही साहसी, परन्तु उदारचेता, गम्भीर और गमात्र गैरी विविध व्यक्तित्व रखने वाले थे। १९२० में महात्मा गांधी के कलकत्ता आने पर वे उनकी पहली सभा में समा-पति हुए थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तिसक स्वराज्य निधि में स्वेच्छा से २५ हजार की धनराशि प्रदान की थी और आग्रह करने पर उसको दुगना यानी ५० हजार कर दिया था। कलकत्ता में दो गई यह गवेष यही प्रगति थी। वे इसी प्रकार कांग्रेस की और व्यक्तित्व रूप से देश सेवकों और क्रांतिकारियों को भी मुक्त हृदय से सहायता देते रहते थे। वर्षों से प्रतिष्ठित भारतीय माहेद्वरी महासभा के प्रधान मंत्री रहे, केवल २३ वर्ष की आयु में उनके इन्दौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और कोलवार प्रकरण में उन्होंने असीम साहज से महात्मा का साथ दिया और कोलवार जाँच कमीशन के सदस्य के रूप में काम किया। लाखों रुपया उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा के लिए खर्च किया होगा। वे अत्यन्त गरम, मिलनसार और सात्विक कृति के थे।

अपने महान नेता, सच्चे समाज सेवी, दानवीर यशोव्रद्ध भनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता के असीम कर्म के सफल जीवन पर अपनी यज्ञ के दो पुष्प सादर भेंट करता हूँ। उनके दीर्घ जीवन की संमन कामना भगवान से करता हूँ।

वृजयल्लभदास भूददा

(श्री भूददा जी पुराने समाज सेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। अतिथि भारतीय माहेद्वरी महा-सभा के संभावन में आपका प्रमुख हाथ रहा है। कलकत्ता में माहेद्वरी समाज की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में आप प्रमुख भाग लेते रहे हैं। कोलवार आन्दोलन में विचार स्वातंत्र्य के लिए आपने डीऊ माहेद्वरी संघ की स्थापना करके जो कार्य किया उसकी बनी भी अनुमाया नहीं जा सकता। संघ के प्रधान मंत्री के पद पर रहकर आपने सराहनीय सेवा की और डीऊ माहेद्वरी महा संभावन के नेत्र स्थान कलकत्ता में उसके तीव्रता विशेष की

घापने बड़े धैर्य एवं साहस से सहन किया । उन दिनों में समाज की नैतिकता को बनाए रखने की जिनकी ध्येय है उनमें घापका मुख्य स्थान है । माहेडवरी महासभा के घापने प्रधानमंत्री के कार्य की निभाया और उनके सम्पन्न पद को भी मुनोभित किया । इस समय घाप कसकता और रंगून में टिम्बर मजेंट का काम कर रहे हैं ।)

•

३४

सच्चे कर्मयोगी

अश्वेय मोहता जो की बहुत समीप से देखने का शौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । वे युवत घापायी होने हुए भी सच्चे कर्मयोगी हैं । उनकी सादगी सराहनीय है । उनमें दयासुता और दृढ़ता का बड़ा सुन्दर सम्मेलन है । श्रीमद्भागवत गीता का उनका अध्ययन और मनन बहुत गहरा और गम्भीर है । उनके गीता के व्यावहारिक दर्शन से निगने ही प्राणियों ने अनुपम लाभ उठाया है । मुझे भी उनके कितने ही प्रवचन सुनने का लाभ मिला है ।

मैं उस आनन्द को जीवन भर भूल नहीं सकता, जो उनकी भजन मंडली अथवा मर्मंग में सम्मिलित होने पर मुझे प्राप्त हुआ । वे छोटे बड़े और गरीब-धमीर आदि का सब भेदभाव भुलाकर सबके साथ मिश्रकर जिन समभाव से गीत व भजन गाते हैं वे हृदय मेरी भाँगीयों के सामने सदा बने रहते हैं और मैं गरा उनकी सराहना करता रहता हूँ । होनी पर भी वे डाँडिया खेल में सब के साथ बिना किसी भेदभाव के सामिल होते हैं । तब योगेश्वर धीइया की बातयोगाल सीमा का एक सुन्दर और सविन हृदय-उत्थित हो जाता है ।

समाज सुधार के क्षेत्र में मोहता जो गरा ही अग्रगण्य रहते हैं और बरी-मे-बरी खुद प्रायोगिक भी परवाह न कर पूरे गाँव में अपने बर्तव्य पथ पर आरुढ़ रहते हैं । किसी भी प्रकार की निंदा या विशेष उनके विषयित नहीं कर सकता । उनका हल भी बहुमुणी है । कितने ही कोरोगकारी कार्य उन्हीं के द्वारा ही और लोगों रखा गयाकर उनके जारी रखा ।

गीता के उपदेशों की मोहता जो ने अपने जीवन में उतारने का पुरा प्रयत्न किया है । इसी कारण उनका व्यावहारिक ज्ञान बड़ा प्रचुर है और उनके समझ करने व परामर्श देने में बड़ा संयोग व योग्यता मिलता है और अनेक बलिदानों दूर हो जाती है ।

रामप्रसाद मंडेसकर

(मोहता जो के बराबरी के पुराने साथी और यशस्वी उद्योगकर्ता हैं)

•

मोहता जी का जीवन दर्शन

पूज्य रामगोपाल जी मोहता से मेरा प्रथम साक्षात् दिसम्बर १९४१ में हुआ था; परन्तु कई वर्षों के बाद उनका पूरा परिचय मिल सका है। उनसे मिलने से पहले भी उनके विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार के शोणों से जो कुछ परिचय प्राप्त हुआ था उससे अद्वेय मोहता जी जैसे मनस्वी को पूर्णतया जाना नहीं जा सकता था। कुछ लोग कहते थे कि आप एक साम्यवादी धर्म-भ्रष्ट धार्मिक हैं और कुछ लोग कहते थे कि आप एक विचारमोक्ष मननशील, वेदान्तवादी हैं। इस प्रकार परस्पर संबंधी विपरीत कथनों में उनके बारे में न कुछ मैं जान सकता था और न जानने का कोई विशेष आग्रह ही था; परन्तु भाग्यचक्र से जब मैं उनके निवृत्त सम्पर्क में आ गया तो मैंने प्रथम साक्षात् से ही यह अनुभव किया कि जन-श्रुति केवल ज्ञानहीन तथा विकृत मस्तिष्क की उत्तेजना मात्र थी। मैंने देखा कि अद्वेय मोहता जी साम्यवादी तो थे परन्तु जीवन के हर एक पटलू में उत्कृष्ट एवं पवित्र थे। उनका साम्यवाद समरसबोध का एक सुन्दर, उज्ज्वल और पवित्र रूप है। इस में न तो कोई विकृत बुद्धि की सम्भावना है न पादाविधता या निन्दुरता का कोई छाया है। यह एक प्रकार का मानव का स्वाभाविक धर्म है जिसे अधिमूढ़ एवं निर्मल-चित्त स्वतः ग्रहण करता है और अनुष्ठानिक धर्म के मायाजाल से धरने को मुक्त कर सहज सत्य की ओर बढ़ता जाता है। उनका साम्यवाद एक प्रकार का उच्च कोटि का सत्यदर्शन है। उनका जीवन इस सत्यदर्शन से प्रोत्पन्न है। यह कभी क्रांति के रूप में, कभी समाज-मुधार के रूप में, कभी शिक्षा-प्रचार या सत्य-प्रचार के रूप में प्रकट होता है। साम्यवाद के विस्तारण से जो परिचित हैं लेकिन पूज्य मोहता जी के समत्व भेद से जो अपरिचित हैं वैसे मनुष्य इस प्रकार के क्रांतिकारी सत्य-दर्शन को ज्ञानि से साम्यवाद समझते हैं। वास्तव में यह उनकी निर्मल बुद्धि का एक सफल प्रयास है।

मानव अनुभव ज्ञान, भक्ति एवं कर्म इन तीनों से प्राप्त किया जाता है और ये तीन तार अनुभव कभी त्रिभुज के तीन कोण हैं। इसीलिए तीनों एक दूसरे के आधार पर अव्यक्त हैं। धर्म के समाज में हम प्रायः यह देखते हैं कि मनुष्यों का ज्ञान उनके कर्म तथा धन (भक्ति) से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। इसी प्रकार मनुष्यों का कर्म ज्ञान एवं भक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। इनसे संसार में धर्म-विस्वास तथा धर्म धन का जन्म हुआ है और इस धर्म-विस्वास के फलस्वरूप समाज में विभिन्न कुरीतियाँ, व्यवहार, धर्मवाद तथा पाद-विकृति धर्मानुष्ठान के नाम से प्रचलित होकर समाज-जीवन को दूषित, भ्रष्ट और दुःसम बनाते हैं। पूज्य मोहता जी ने इस विषय का अत्यंत अनुशीलन किया है और जटिल समाज-जीवन को निष्पष्ट, निर्दोष एवं निर्मल बनाने की प्रवृत्ति में उन्होंने समरस-बोध को जीवन के हर पटलू में लागू किया है। मैं उनका उद्योग, व्यापार व व्यवसाय के क्षेत्र में समरस-बोध का व्यावहारिक रूप बना है यही नहीं जान सका; परन्तु शिक्षा एवं समाज-मुधार के क्षेत्र में उनका जो धर्मन्याय है उनके परिचित हैं। शिक्षा-क्षेत्र में धारा एक ऐसा पवित्र दर्शन से भरे हैं जिसके फलस्वरूप छात्र बीकानेर छात्र का एक निर्दोष, धर्मिण एवं सत्य बुद्धि सम्पन्न मानव यों की मोह-निद्रा तथा भ्रष्टान्यायकार से जाग्रत और मुक्त होकर धर्म के स्वाधीन, सत्य एवं सत्यन्याय मार्ग पर आ गया है। इसका उदाहरणमान प्रमाण 'मोहता मुनिकर विद्यालय' है जहाँ के विद्यार्थी धर्म सत्य-स्थान सारकार के विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं और धर्म से तीव्र बंध पूर्व की क्रांति का मुक्त प्राण कर रहे हैं। इसी विद्यालय से ही बीकानेर राज्य के सर्व प्रथम हरिजन छात्र ने ज्ञानयोग प्राप्त किया है और अपने तथा अपने समाज के जीवन को सुमंजस बनाने में लगा हुआ है। बीकानेर राज्य के बन्दोबी

मर्मस्फुट, निरक्षर मर्मप्रदायी को पूज्य मोहता जी ने विधित एवं सुगन्धित बनाकर उनके जीवन को गार्भक बनाया है। देग विमाज्जन को उत्तमन में जब सहस्र धार्ति नर-नारी बीकानेर राज्य में प्राथम्य प्राप्त करने की क्षीण प्राणा लेकर प्राये से उम समय पूज्य मोहता जी ने उनका हृदय में स्थापित कर उनकी अपनी हरे-नियों में बसाया एवं उनकी पेट पूति के लिए अपने धनकोष का द्वार खोल दिया था। इनने स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूज्य मोहता जी के साम्यवाद में धन सोम, यशोनिष्ठा एवं स्वायं की भावना नहीं है बल्कि यह एक विमुक्त-मुक्ति का प्रकाश है जो कि उनके विभिन्न आन्तिकारी कार्यों में उत्तरोत्तर दैवीन्याय होकर समाज जीवन को प्रत्यो-पित करता जा रहा है। इसमें घोषण या हृदय-हीनता का कोई चिह्न नहीं है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का यह एक सुन्दर समन्वय है जो कि अद्वैत मोहता जी के निम्न-मिलन कर्मों में स्पष्ट प्रतीत होता है।

पूज्य मोहता जी संपर्क में आकर और उनके सत्य-दीप्त, कर्म-मुक्त और ज्ञान-निर्भूत कल्मस धरित के मधुर सान्निध्य में मैंने यह अनुभव किया कि जो भक्ति या अज्ञा या अनुराग समस्त-ज्ञान-प्रभूत नहीं है वह भक्तिपारा जीवन-मरुस्थल में शुष्क एवं सुख हो जाती है भक्ति यह भक्ति या अज्ञा प्रपञ्च अनुराग जीवन की सुस्तिम्भ, सफा, पल्लवित तथा पुष्पित नहीं कर सकती है। यह केवल तप्त-जीवन पर एक ज्वाला पीदा करने हृदय को एवं मस्तिष्क को व्याधुन करती है जिनसे मनुष्य एक अतीव कल्पना राज्य में रह जाता है एवं जीवन की सत्यता को उल्लस्य नहीं कर पाता है। मैंने उनमें यह निष्ठा भी ली है कि जो कर्म के परभाव मन की स्वाभाविक रचि या धृति नहीं है उम कर्म से जीवन को मधुमय तथा सरल बनाया नहीं जा सकता है। यद्यपि उनकी विचारधारा मेरे लिए पूर्णतः बाधनम्य नहीं है; परन्तु उस प्राणमयी अनुग्रहत धारा-प्रवाह के किनारे पर बैठकर मैं अपने जीवन को घेरेष्टमात्रा में सिन्धु, सरयू, तथा सार्वक बनाने में समर्थ हूँ। उनकी स्मृति में मैं जीवन के अन्तिम दिवस तक अज्ञानि धरित करना रहूँगा एवं उनकी इस इसागिरी सर्व-मांड पर सिनेर रूप से अज्ञानि धरित कर रहा हूँ। गह्वर पाठक इस अज्ञा के मूल उल को पूर्ण रूप से समझ कर अपने जीवन को इसी प्रकार गहन एवं सरल बनायेगे यही मेरी हार्दिक अभिप्राय है। भक्त्यो रामगीतात जी मोहता एक नीरस, बुद्धि-मार्गी मूढन या एक निष्प्रिय धर्मतः अज्ञानि या एक हृदयहीन, प्रेमहीन कर्मचोरी नहीं बने जा सकते हैं, परन्तु ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का जो उत्कृष्ट संग है उसने उनका जीवन परिभाषित एवं उद्दीप्त होकर हमारे सामने प्रस्तुतिय पुष्प की भाँति गोमयमान है। इसे देखकर हमें आनन्द प्रत्य होता है। इसकी शुरुति से हम मोहित होने हैं और इसके कोमल स्पर्श से हम विमल आनन्द प्राप्त करने हैं। पर-पूजिता की रचित मे पूज्य मोहता जी को जिनसे अज्ञान्य उत्पन्न बनाने हुए देगा उसने प्रत्य ही हम बात को जल दिया होता कि जीवन में स्वाभाविक आनन्द की एक विमोघ आनन्दकता है। हम आनन्द की प्राप्त करता ही जीवन का गहन गन्ध प्राप्त उद्देश्य है और इसी आनन्द को हम जीवन-देवता कह सकते हैं। इसी आनन्द के अनुभव में हमें आनन्द अनुभूति प्राप्त होगी है एवं हमें आनन्द के प्रवाह में ही हमारी विम-मूर्ति जागृत होकर जीवन को नयी धरित में परिवर्तित करती है। हम हृष्टि में आनन्द ही है जीवन का सत्य गन्ध सत्य वस्तु इसे केवल भौतिक आनन्द ही नहीं समझना चाहिये, इसे आनन्द का उत्कृष्ट आनन्द नहीं मानना चाहिये, इसे विमोघता का द्विध आनन्द नहीं समझना चाहिये, बल्कि इसे समस्त-जीव के सर्व आनन्द के रूप में हृदयगत करना चाहिये। हम आनन्द में मोह गरी है, आनन्द का अन्वहार नहीं है, आनन्द की जीवन मानना का द्विध की हृदयहीनता नहीं है। यह आनन्द भगवत्प्रकाश है और इसी, अज्ञान में मनुष्य जीवन सरल होता है तथा सत्य प्राप्त होता है। हमारे समाज के समाज दुराचारों में जो बीकान आनन्द हृदयहीन होता है उसने समाज का एक अज्ञानी, अज्ञान व निष्प्रिय हो गया है। इसे समाज को मानने बचाता है जीवन का गन्ध और वह है 'आनन्द' का रचित है। मानना है कि हमारी धारों के विज्ञान मैकरी बनों के बार आनन्द नीलो की अविनाश होवे है, जन्म दह की

सब को विदित है कि सिद्धान्त को जीवन में नहीं अपनाने से वह पश्चिस्त स्वर्ण-गण्ड को तरह दीप्ति-हीन हो जाता है और उसके प्रकाश से जीवन का कोई भी क्षेत्र आलोकित नहीं हो पाता है। अतः इस अभिनन्दन-ग्रन्थ के द्वारा समाज-जीवन में पूज्य मोहता जी का सिद्धान्त चिरकाय के लिए समुज्ज्वल रहेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री माणिकचन्द्र भट्टाचार्य

(घाघ एम० ए०, बी० एस० और बी० टी०) हैं। पहले मोहता मूलचन्द्र हाई स्कूल के मुख्याध्यापक थे और अब श्री गंगा नगर में इन्सपेक्टर आफ स्कूल हैं।)

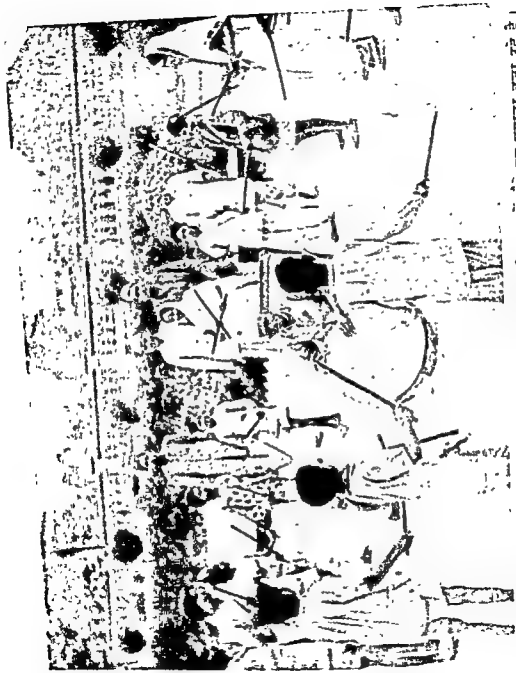
३६

समदर्शी मोहता जी

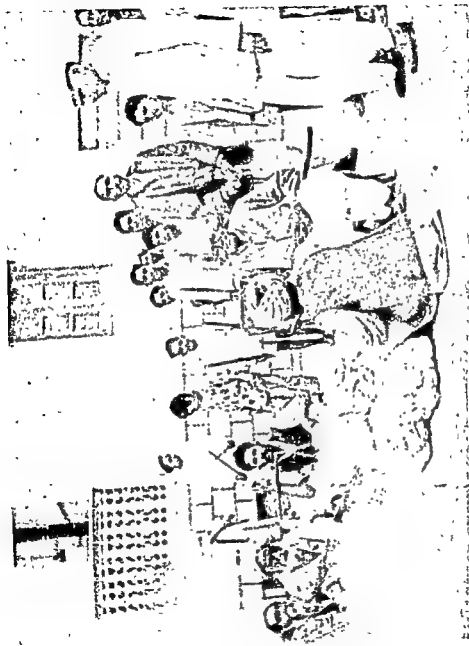
श्रीमद्भगवत् गीता को समझने के लिए लोकमार्ग तिलक ने हमें एक नई दिशा दी। वह थी बर्च-योग की। मोहता जी ने भी गीता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। जिसमें समत्वयोग का मार्ग प्रगटन रूप में दिखाया गया है। मोहता जी बहुत धर्मों में तिलक की भावना मानते हैं।

विशिष्ट व्यक्तियों में अनेक विशेषताएँ होती हैं। उनकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिसकी उनमें रूचि होती है। श्री रामगोपाल जी मोहता में अनेक विशेषताएँ हैं; किन्तु मेरा ध्यान उनकी औरतव भावना हुआ जब "श्री" के मारवाड़ी बैंक के प्रकाशन के अवसर पर लोगों ने विशेषी आन्दोलन मचा दिया। तब मेरे बादबर उनकी विचारधारा और कार्यनैताप की ओर ध्यान देना रहा है। जिसमें की पुरानों के समान परिवार दिला और दमित लोगों को सवर्ण के समान स्तर पर लाने के उनके हार्दिक प्रयत्नों में मैंने उनके समदर्शी रूप के दर्शन किये हैं। जब वे अपनी पोढ़ा गाड़ी (टमटम) पर बैठकर नित्य सायंकाय गंगागहर की हरितन बाड़ी में हरित्रियों के कथा कीर्तन में शामिल होने जाते थे तब बट्टरांची हिन्दू लवियों में दीवारों पर "मोहता भंगी हैं" सरीरे दण्ड मित्रकर अपनी आत्ममुष्टि करते थे; किन्तु हमें बलोक प्रकाश निम्न और शुद्धि में समभाव रखने वाले मोहता जी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना था। अतः उन्हींने उद्योग गति में अपने कर्तव्य कर्म की जारी रखा।

स्त्रियों अपना हरित्रियों में वे आत्मा का बही पवित्र रूप देखते हैं जोकि ब्राह्मण धार्मिक दिन बहाने वाले लोगों में है। वे सम्पत्ति के मोह में पड़े हुए नहीं हैं। वे अपनी सम्पत्ति को बँटोटी मनी में नहीं बँट देती, किन्तु जहाँ जल हिल का कार्य होते देखते हैं वहाँ बिना मणि ही सम्पत्ति दान करते हैं। मन्त्रालय की वार्षिक गिता योजना में उन्होंने स्वयं बुलाकर मुझे हस्ताक्षर करके की महायन्त्र प्रदान की। मोहता का प्रकाश पत्र पत्रान उन्हींने हरित्रन सेवा कार्य के लिए दे रखा है। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि श्री रामगोपाल जी मोहता बर्च में निष्ठा रखने वाले विवेकशील, निरुद्ध और समदर्शी पुरुष हैं। धर्मियों में प्रायः इसी प्रकार के लोग होते हैं।

भारत में नृत्य की शक्ति को देखते हुए नगाड़ा बजा रहे हैं।

प्रधान गीदितों को कपड़ा कुने के निग मूत प्रदान करते हुए मोहता जी व
गन्नामान जी बाध्यान, पम० गो०

घरतः यह उचित हो है कि उनसे सम्मान में 'आदर्श समाज योगी' नामक अभिनन्दन पन्थ प्रस्तावित किया जा रहा है।

केनवानन्द

(आप अपने संशानुगत मठ का परिष्कार कर कर्मठ सन्यासी बन गए हैं और शिक्षा प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने अपने को श्योछावर कर दिया। पाकिस्तान की एक सीमा अफोहर में आप द्वारा संस्थापित "हिन्दो पुस्तकालय" पंजाब की अपने डंग की एक ही संस्था है। उसकी दूसरी सीमा संगरिया में आपने बानकों और बोलिकाओं की जिन दिवा संस्थाओं की स्थापना की है वे भी अपने डंग की प्रयोगी हैं। राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से भी एक मरस्यत है। मरस्यतमें हरयावत के दुर्लभ प्दानों की तरह संगरिया का शिक्षा केन्द्र एक बड़ा आश्चर्य बन गया है जो कि स्वामी जी की ठोस सार्वजनिक सेवा की ओती जागतो निशानी है। स्वामी जी इन दिनों में संसद की राज्य सभा के सदस्य हैं।)

●

३७

“वावा”—एक आदर्श पुरुष

मठ रामगोपाल जी मोहना इक्ष्मिज, निर्भीक, सुन एवं विरचय के परबे, विचारर, दानवीर, स्त्रियों के विरोधी और रक्ष समान सुधारक हैं। हरिजनोद्धार, दीनहीन पीड़ितों की सहायता, गमान द्वारा पीड़ित प्रजातियों एवं विपनाओं के बन्धन के लिए उन्होंने जो निस्वार्थ कार्य किए व कर रहे हैं, उनकी मण्डना गलों में मरी की जा सकती। उनका अनुमान तो समाज से पीड़ित महिलाओं तथा देशनों में चले गालों हरिजनो के हृदयों की टटोमने से स्वयः हो जायगा। बीकानेर के इनारे में हरिजनों के लिए उन्होंने कुछ बनवाए, गालाओं की मुसई हेतु रस दिए, सहायता देकर ग्वालु कराये और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, उच्च शिक्षा प्रार्ति के लिए शिक्षादियों की गालयता की, मैनों में व सामं में समृद्धता की निर्मुक्तता का तादिक विवेचन किया, हरिजन मोहनों से जकर उनको संमता, सार्वजनिक तौर पर किए और उन्हें बराबर माने पर जाने बढ़ाये रहे। सार्वजनिक स्थानों में हरिजनों का प्रवेश कराना, प्रत्यक्ष करने व बीमारी प्रसने पर प्रचार, चन्दे, व गवासी से हर प्रकार की गालयता की। धी मोहना जी ने हरिजनोत्थान व जारी बन्धन के लिए व केवल प्रजा वाली समझ ही गालया है, बल्कि उन्होंने गाली गपलों की सहायता देकर, प्रत्यक्ष करने व हरिजन सार्वजनिक तौर पर जाने बढ़ाये हैं। गमान एवं सन्ध की बहुत बढ़ी सेवा की है।

सुन डंग एक गालारण स्थिति उन चले बहुत स्थिति एवं गालय के बारे में क्या विचार करण है ? पात्र है जो कुछ भी है, वर गब जरी की देन है। प्रसर मुझे, उनका छापीर, सार्वजनिक, प्रत्यक्ष व गालयता गी सिरो रोनी गवा सार्वजनिक प्रजातियों एवं विपनाओं के प्रसर से विचरित हो जाने पर प्रसर उन्होंने मुझे रोने बंधाकर पुनः स्थिति सार्व जन व गालय होना तो पता नहीं है कि प्रसर होना से होना ? पात्र में प्रसर की सन्ध (सर्वदेव) का प्रसर भी बन गया है वर गब सन्ध, मोहना जी की सेवा का ही पता है।

मोहना जी के सन्ध में है सिद्धांती प्रसर से प्रसर का। सन्ध २२-२३ है वर गब सन्ध प्रसर है प्रसर

था तब उनके पास चन्दे के लिए पहली बार गया था। उसी समय मुझ पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं सत्संग में जाने लगा। उन्होंने रामदेव पाठशाला की सहायता देकर हरिजनों में शिक्षा प्रसार का कार्य शुरू कराया। पिता जी की मृत्यु के बाद जब मैं घोर आर्थिक संकट में फँस गया, तब उन्होंने ही मुझे उसने बचाया। उनके द्वारा किए गए विश्लेषण से मुझे पता लगा कि मेरे परिवार के लिए आर्थिक संकट का मूल कारण सामाजिक रुढ़ि के नाम पर पिता के पीछे मृतक भोज का करना था। उनकी प्रेरणा से प्राप्त शक्ति के बल पर मैंने अपने दस साधियों सहित मृतक भोज न करने व उसे बन्द करने का व्रत लिया। मेरो बड़ो माँ की मृत्यु पर इस व्रत का पालन किया गया, जिस पर मुझे न केवल जाति बहिष्कृत ही होना पड़ा, बल्कि अन्तिम क्रिया में मुझे भाग नहीं लेने दिया गया। आज तो अनेक गाँवों में हजारों हरिजन परिवारों ने मृतक भोज बन्द कर दिए हैं और निरन्तर इस दिशा में प्रगति हो रही है।

संवत् १९६६ में अकाल पड़ा, उसके बाद भी कई अकाल पड़े, बीमारियाँ फैलीं। उस समय उन्होंने मेरे पर जो भार डाला, वह यह था कि मैं बूखों व नंगों की खोज करके सार्जें व उन्हें सहायता दिलाऊँ। वे अनाज व कपड़े की सहायता देते थे, पर साथ ही उन्होंने यह ध्यान रखा कि कहीं उनमें भ्रष्टाचारी व दुराचारी न हो, इसलिए उन्होंने कतई व बुनाई का कार्य भी दिया और बाटा उठाकर उनसे सूत व कपड़ा लेकर उन्हें सहायता पहुँचायी। वर्षा होने पर उन्होंने सेती के लिए बीज, हल व सकारा दी। पीड़ित गाँवों के लिए उन्होंने विशेष व्यवस्था करके गोपन की रक्षा की।

उनके सभापतिवत् में सन् ४३ में हरिजन हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसमें कई गणों भाई आगे आए और उन्होंने बीकानेर में हरिजन कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किया। हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ व अन्याय हरिजन हितपी संस्थाओं व कार्यकर्ताओं को उन्होंने हर तरह से प्रोत्साहन व सहायता दी है। बीकानेर में सर्वप्रथम गणेश जी के मन्दिर के द्वार हरिजनों के लिए खुलवाने में उनका योग व प्रसीदीय रहा। बुद्धावस्था एवं रग्गावस्था के बावजूद ये बीकानेर व हरिजनों के मध्य व सर्मग में दामित होकर प्रेरणा देते रहे हैं। उनके प्रयत्नों से स्वयं हरिजनों में व्याप्त जातीय भेदभाव एवं असमानता की गमापि की दिशा में उत्प्रेक्षणीय प्रगति हुई है। श्री बीकानेर में "जगजीवन सेवोदय आश्रम" के लिए अमीन व सहायता देकर उन्होंने एक ऐसी संस्था की नींव डाली है, जिसने संघ सौग प्रेरणा से और उसके लिए सत्य को पूरा करने शिक्षा व प्रौद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा हरिजनों को प्रशिक्षित बनाकर उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों में भी योग देने का अवसर देवें। मेरी कामना है कि उनके जीवन में ही बीकानेर क्षेत्र में कुम्भी से हरिजनों के द्वारा बेरोक-टोक पानी लेने की समस्या धामित हो हल हो जाय और सभी सार्वजनिक स्थानों के द्वार उनके लिए खुल जायें।

पूज्य श्री रामगोपाल जी मोहता के जीवन के सम्ग्रह में आज मे सपना भीय बर्य पूर्य मैंने अपने हृदय के उद्गार टूटी फूटी भाषा में व्यक्त किए थे, वे यहाँ उद्घुन कर रहा हूँ जिसमें भाषा का शोध व प्रसंकार व छन्द का कोई समतार नहीं है केवल हृदय की एक भाषना है :—

बिरजीबो श्री गोपाल जी, दोनों को बचाने पाते ॥ १ ॥

श्री गोरधनदास के जाये, मोहता रामगोपाल कहनाए ॥

श्री उत्तमनाथ गुद पाएँ श्री, ब्रह्मनाथ बताने बाते ॥ १ ॥

ईश्वर घरर घरर अविनाशी, सचिदानन्द पूर्ण गुल राशी ॥

आप हो उसके प्रकाशी, सारिक जीवन बिताने बाते ॥ २ ॥

है दिव्य दृष्टि तुम्हारी, क्या बुनिया जानें बेकारी ॥

आप हो हृदय रूप अवतारी, मोता विज्ञान बनाने बाते ॥ ३ ॥

श्री ब्रजराज में गयल, मोहन जी, माधु मोहनराज जी, श्री चन्द्रमन जी,
श्री पुननामान जी सागमान व धर्म मलयगी ।

इस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन में सम्मेलन करने हुए १० वीं मेडलियन
 जो मॉडर्न, श्रमिकी रत्न वाई दम्पती तथा अन्य सम्मेली ।

जब धर्म देखा भारी, नर देह धापने पारो ।
 हो धाप बड़े उपकारी, सब का बूट मिटाने वाले ॥ ४ ॥
 जब अकास पड़े थे भारी, सब दुखी हुए नरनारी ।
 धाप हुए धन्न वस्त्र दातारी, गी यंत्र बढ़ाने वाले ॥ ५ ॥
 सप्तता संगठन को जोड़ा, सब हँस भाव को छोड़ा ।
 सब पोल पंथ को तोड़ा सब मार्ग दिखाने वाले ॥ ६ ॥
 श्रीसर का भीड़ फोड़ा, पीपों का मुँह मरोड़ा ।
 कुरोति का धंधन तोड़ा, भ्रम जात छुड़ाने वाले ॥ ७ ॥
 बछूतों को बंध लगाए, छुमा छूत के भूत भगाए ।
 राम सब प्रेम भाव उर लाए, सब हृष्टि चाहने वाले ॥ ८ ॥
 कहीं विद्यालय बनवाये, कहीं धौपपातय खुलवाए ।
 कहीं कुएँ सालाख खुदवाये, धर्म मन्दिर बनाने वाले ॥ ९ ॥
 कहीं विषयाधम बनवाए, कई पुनर्विवाह रखवाए ।
 भवताम्रों के बूट मिटाए, भ्रूण हत्या से बचाने वाले ॥ १० ॥
 है सत्संग नाम मुंहकारी, जिसमें तैरते हैं नरनारी ।
 धाप हो धर्मराज धतधारी, नीति व्याप बनाने वाले ॥ ११ ॥
 है "पन्नासाल" धमितापी, धर्मियाँ तो, बरान की प्यासी ।
 धाप हो धादण्ड पुण्य सग्यासी, राम सब नियम निभाने वाले ॥ १२ ॥

पन्नासाल बाहुपाल

(भी बाहुपाल उन व्यक्तियों में से हैं जिनका निर्माण मोहता जी ने किया है। उताँ का परिणाम है कि एक साधारण घर में काम लेकर भी धार्मिक वे संसार के सदस्य हैं। रामरूपान प्रवेश क्षतिन वर्ग संघ के धार धर्म्यत हैं।)

३८

मनस्वी मोहता जी

सादरतीय मनोबुद्ध भी रामगोपाल जी मोहता का जोरम रहता। विष्णु की उरवी लक्ष्मणदेव धनु-
 तियाँ इतनी स्मरण है कि उनका शिरो भी एक धनु में समझ कर में लक्ष्मण देव भवता स्मरण गरी है। ऐसे
 बंधन मनोबुद्ध के धर्ममयन जन्मा एक परिचारी बन गई है। हमने दीये लक्ष्मणदेव धारण है किन्तु की
 उगमे इतनी क्षति गरी है। केवल धनु बर्तन बनना धारण करने प्रेम के बोध में शिरो को मार देना हमारा लक्ष्य
 गरी होना चाहिए। धनु हमें पर मोहता चाहिए कि हम बिना धर्ममयन कर रहे हैं उगमे हम मोहता धारण
 कर भी है कि गरी ?

हमें उनका अभिनन्दन इसलिए करना चाहिए कि हम उनकी कार्यपद्धति, अनुभूति और विचारों का सही और सरल तरीके से दर्शन कर सकें। उनके जीवन सागर में से जीवन-संगीत, जीवित कला और अनुकरणीय गुणों का संग्रह करके उनके आदर्शों को अपने और अपने साथियों के सामने रख सकें, तो हम उनके लिए यह उत्साहदयक और प्रेरणादायक हो सकता है। किसी जलाशय में से हम जब लेकर उठते अपनी प्यास बुझाने हैं तो वह उपकृत नहीं होता अपितु हम ही उससे उपकृत होते और जीवन ग्रहण करते हैं।

इसी प्रकार मनस्वी श्री मोहता जी के जीवन में से उनके कार्य और कृतियों का हमें यह प्रतिम प्राप्त, शिक्ष और सुन्दर प्राप्त करना है जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण बन सके। हमारे लिए अपने जीवन में ये ही अमूल्य रत्न और सहारा साबित हो सकेगा। उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के यही सर्वोत्तम उपाय हैं। मोहता जी के तपस्वी जीवन के प्रति अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने दो धन्य मानता हूँ।

कमलनयन बजाज

(संसार सदस्य श्री कमलनयन बजाज सुप्रसिद्ध देशभक्त सेठ जमनालाल भी बजाज के पुत्र और एक पशुचैत्री उद्योगपति हैं। आप भी स्वर्गीय बजाज जी के समान देश की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में दायीं भाग लेते रहते हैं। विदेशों का भी आपने कई बार भ्रमण किया है।)

३६

भारत के टालस्टाय

श्रद्धेय रामगोपाल जी मोहता का परिचय बीते छठी भाग से ४४ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध भारतीय माहेरवरी महासभा के पाली अधिवेशन के शुभवसर पर आपके सप्रभाता रायबहादुर निखरन मोहता द्वारा विस्तार 'हमारी वर्तमान दशा का विवेचन' नामक आपकी निम्नी पुस्तक पढ़ने से हुआ था। निम्नु प्रत्यक्ष व निकट परिचय, सन् १९२२ में पंढरपुर में आपकी ही अध्यक्षता में हुए माहेरवरी महासभा के अधिवेशन पर हुआ। सन् १९२४ में कोलकाता माहेरवरी व बिड़ला सम्मेलन की लेकर न सिर्फ माहेरवरी समाज में प्रचलित गमस्त देश के राजस्थानी समाज में पुराने व नये विचारों का जोरदार संपर्क उठ गया हुआ था। उम्र बवंडर ने तामारण हो नहीं सनात्र गुमारक होने का अभिमान रखने वालों तक के पैर भी उगगाड़ दिए थे।

ऐसे निकट समय में राजि और धर्म के पुंज मोहता जी ने समाज की बागडोर हाथ में नहीं ली, बल्कि अपने सिंहनाद द्वारा पदी व ददेज कुत्रया, बाप, बुज्झ समेत विवाहों एवं मृतक विरादरी भोनों का जोरदार विरोध करने के साथ-साथ विधवा बिडाह, सवर्णीय विवाह, समुद्र यात्रा आदि का जोरदार समर्थन भी किया। ईने वही आदर्श के साथ देता कि विषय निर्वाचिनी समिति व मुने अधिवेशन में भी १०-२० वदे तक पुसल सेनापति की भर्ति कार्य संभाव्य करने रहे।

मैं सम समय (प्रसिद्ध भारतीय माहेरवरी मुक्त महा मण्डन, प्रसिद्ध भारतीय माहेरवरी महिला परिषद के प्रथम अधिवेशन, संगीत सम्मेलन, विगत व एति सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलन, कला प्रदर्शनी आदि सात आयोजनों का संयोजक व संभाव्यक था। धन: मोहता जी यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। पारो मुने

एक स्वर्ण पदक भी प्रदान किया था। श्री मोहता जी के विद्वत्तापूर्ण अध्यायीय भाषण की रिपोर्ट मय व्याकों के अनेक अंग्रेजी, गुजराती, मराठी व हिन्दी समाचार पत्रों ने अपनी प्रशंसात्मक टिप्पणी के साथ प्रकाशित की थी।

कर्वे महिला महाविद्यालय पूना को सहायता

पण्डरपुर से लौटते हुए आपके साथ हम लोग पूना आये। यहाँ कर्वे महिला विद्यालय की मंचालिका, स्त्री शिक्षा प्रेमी श्री मोहता जी को संस्था देगने का निमंत्रण देने आई। श्री मोहता जी ने जीवन की देरी की परवाह नहीं की और स्वर्गीय उदारमना रामकृष्ण जी मोहता तथा हम सब साथियों सहित वहाँ गये। संस्था को देगने के पदचान श्री मोहता जी ने दो हजार २० और श्री रामकृष्ण ने १,००० २० संस्था को प्रदान किए। इन दूरस्थ मूल्य परिचितों की दम उदार गृह्यता को प्राप्त कर संघालक बड़े प्रभावित हुए।

X

X

X

पण्डरपुर अधिवेशन के ४ मास पश्चात् समाज गुपार सम्बन्धी कार्य के लिए श्री मोहता जी ने मुझे बीकानेर बुलाया। सोमवार से श्री रामकृष्ण जी मोहता भी कलकत्ता से वहाँ आए हुए थे। १-२ दिन के स्थान में एक सप्ताह मुझे रोक लिया गया। प्रतिदिन ५-६ घण्टे समाज व देग गुपार के मसलों पर भाषणों द्वारा करता। मैं तो एक राजनैतिक कार्यकर्ता था। अतः मेरी प्रारम्भ पर श्री रामकृष्ण जी मोहता ने बीकानेर के प्रसिद्ध वकील व उनके ५-४ साथियों को निर्मंत्रित करते एक बन्द कमरे में भेज दिया। उन्हें कार्य मंचालनार्थ आर्थिक गृह्यता का समीक्षण भी दिया। वहाँ नही होगा कि, दोनों भाताओं ने हजारों रुपये देकर राजनैतिक जागृति का बीकानेर में बीजारोपण किया। यह उस समय किया गया जबकि पौन्यदी बड़े जाने वाले महात्मा गंगा मिह का भाग्य था, जो अपने राज्य में राजनैतिक हवा को भी पटवने देना नहीं चाहता था। उन दिनों में श्री जयनारायण जी व्यास मोहता जी के प्राइवेट मेन्टरी थे। मुझे व्यास जी के हाथों २५१ २० बिदा देगने देगन पर निजवाये। मैं तो किसी के बिदा लेता नहीं था। अतः मध्यमनाश वासित कर दिया।

X

X

X

सन् १९६६ में जून १९६६ में जोधपुर और बीकानेर में मंचनर दुपान पड़ा था। पण्डरपुर रिमालों की तयारी हो रही थी। जोधपुर में महाराजा डम्मेसिंह जी ने गृह्यता का बारी प्रदर्श कर रखा था। हमारी राजपूताना दुपान गृह्यता समिति (कर्म) भी मारवाड में गृह्यता विवरण का मामला कार्य कर रही थी। मैं उसका एक मंत्री था। विन्नु बीकानेर राज्य ने तो दुपान की तयारी का आदेश दे रखा था। राज्य की ओर से कोई सट्टा कार्य किया नहीं जा रहा था। ऐसे विषय समझ में पड़े मोहता जी का नहीं बैठ गया था। आने वाले अध्यात्म विवरण, संगत व सेवा प्रवर्धन के कार्य को प्राप्त बाटू में एक बार सरोकार १०-१० मास तक हजारों पण्ड व रिमालों विवरण, हजिमतों के लिए रक्ष्य गृह्यता कर, मन व मन में वर कार्य किया, बिने देगनर लोग दग कर गए। जब बीकानेर आया, देगनर मुख हो गया। गृह्यता मूल के विवरण पड़ा कि "मोहता जी के साथ बीकानेरों का मूल मूल है।" आने के सम्बन्ध में एक बरि ने मुझे बरिता सुनाई थी कि "राजनीय काको मूल काको धर्मियाली के।" इस कार्य के लिए निम्न कार्यकर्ता प्रथम दिन मुम-मुम कर रीतिगों को प्रवर्धन के मामला की बिदा निवकर और देगे थे। दूसरे दिन देगे में ही "मोहता जवन" में देगे और दुपाने दुपाने कीरिती का लीला मग जगन था। पहले में ही मूल व मूल, बिने मिन बरिती के देग मग बिने जगे थे। गृह्यता के व गृह्यता मारी के मानकारी स्त्री, गुण वरन बरने में आकर दोबानु मोहता जी के सम्बन्ध वरने दुप की गृह्यता मारी बरने मग, बरन की गृह्यता बरि कर मुम मूलवाद देगन वरने जगे थे। बाटू मोहता की मानकारी बिने देग

हमें उनका अभिनन्दन इसलिए करना चाहिए कि हम उनकी कार्यपद्धति, अनुभूति और विचारों का सही और सरल तरीके से दर्शन कर सकें। उनके जीवन सागर में से जीवन-मंथीत, जीवित कला और अनुत्तरणीय गुणों का संग्रह करके उनके आदर्शों को अपने और अपने साधियों के सामने रख सकें, तो हम सबके लिए यह उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक हो सकता है। किसी जलाशय में से हम जल लेकर उससे अपनी प्यास बुझाते हैं तो यह उपकृत नहीं होता अपितु हम ही उससे उपकृत होते और जीवन ग्रहण करते हैं।

इसी प्रकार मनरबी श्री मोहता जी के जीवन में से उनके कार्य और कृतियों का हमें यह भ्रमतिमल, शिक्षा और सुन्दर प्राप्त करना है जिससे हमारा जीवन परिपूर्ण बन सके। हमारे लिए अपने जीवन में ये ही समूल्य रत्न और महारा साबित हो सकेगा। उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के यही सर्वोत्तम उपाय है। मोहता जी के तपस्वी जीवन के प्रति अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने को धन्य मानता हूँ।

कमलनयन बजाज

(संसद सदस्य श्री कमलनयन बजाज सुप्रसिद्ध देशभक्त सेठ जमनालाल जी बजाज के पुत्र और एक धार्मिक उद्योगपति हैं। आप भी स्वर्गीय बजाज जी के समान देश की सार्वजनिक प्रयुक्तियों में यथोचित भाग लेते रहते हैं। विदेशों का भी आपने कई बार भ्रमण किया है।)

३६

भारत के टालस्टाय

श्रेष्ठ रामगोपाल जी मोहता का परिचय बंते तो आज से ४४ वर्ष पूर्व दलित भारतीय माहेन्दरी महासभा के पाली अधिवेशन के शुभवसर पर आपके समुभाग्य रायबहादुर शिवरत्न मोहता द्वारा विरचित 'हमारी वर्तमान दशा का विवेचन' नामक आपकी लिखी पुस्तक पढ़ने से हुआ था। विन्तु प्रत्यक्ष या निगट परिचय, सन् १९२५ में पंढरपुर में आपकी ही सम्पन्नता में हुए माहेन्दरी महासभा के अधिवेशन पर हुआ। सन् १९२४ में गोलमारा माहेन्दरी व बिहला सम्मेलन को लेकर न सिर्फ माहेन्दरी समाज में प्रचलित समस्त देश के राजस्थानी समाज में घुपने व नये विचारों का जोरदार संपर्क उठ रहा हुआ था। उस बवंडर ने साधारण ही नहीं समाज सुधारक होने का अभिमान रखने वालों तक के पैर भी उगाड़ दिए थे।

ऐसे विकट समय में दक्षिण और पूर्व के पूंज मोहता जी ने समाज की बागडोर हाथ में नहीं ली, बल्कि अपने विह्वल द्वारा पदों व दंडन कुप्रथा, बान, बुद्ध धर्मोपदेश विवाहों एवं मृतक विरादरी भोजों का जोरदार विरोध करने के साथ-साथ विधवा विवाह, सरणीय विवाह, समुद्र यात्रा आदि का जोरदार समर्थन भी दिया। मैंने यहाँ आदर्श के साथ देखा कि विषय निर्वाचनों समिति व मुने अधिवेशन में भी कर्चरीर मोहता जी २००२० पेटे एक कुशल सेनापति की भाँति कार्य संचालन करते रहे।

मैं उस समय (अर्थात् भारतीय माहेन्दरी युक्त महा सभा, दलित भारतीय माहेन्दरी महासभा के अध्यक्ष अधिवेशन, 'संघीय सम्मेलन, केन्द्र व दक्षिण सम्मेलन, सम्पादन सम्मेलन, बना प्रसंगी आदि मात्र धार्मिकों का संयोजक व संचालक था। जन: मोहता जी यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए थे। धारण मुने

एक स्वर्ण पदक भी प्रदान किया था। श्री मोहता जी के विद्वत्तापूर्ण अध्वशीय भाषण की रिपोर्टें मय प्लाकों के अनेक अंग्रेजी, गुजराती, मराठी व हिन्दी समाचार पत्रों ने अपनी प्रशंसात्मक टिप्पणी के साथ प्रकाशित की थी।

कर्वे महिला महाविद्यालय पूना को सहायता

पण्डरपुर से लौटते हुए आपके साथ हम लोग पूना आये। वहाँ कर्वे महिला विद्यालय की संचालिका, स्त्री शिक्षा प्रेमी श्री मोहता जी को संस्था देखने का निमंत्रण देने आई। श्री मोहता जी ने भोजन की देरी की परवाह नहीं की और स्वर्गीय उदारमना रामकृष्ण जी मोहता तथा हम सब साथियों सहित वहाँ गये। संस्था को देखने के पश्चात् श्री मोहता जी ने दो हजार २० और श्री रामकृष्ण ने १,००० २० संस्था को प्रदान किए। इन दूरस्थ अल्प परिचितों की इस उदार सहायता को प्राप्त कर संचालक बड़े प्रभावित हुए।

×

×

×

पण्डरपुर अधिवेशन के ४ मास पश्चात् समाज सुधार सम्बन्धी कार्य के लिए श्री मोहता जी ने मुझे बीकानेर बुलाया। सौभाग्य से श्री रामकृष्ण जी मोहता भी कलकत्ता से वहाँ आए हुए थे। १-२ दिन के स्थान में एक सप्ताह मुझे रोक लिया गया। प्रतिदिन ५-६ घण्टे समाज व देश सुधार के मतलों पर बातचीत हुआ करती। मैं तो एक राजनैतिक कार्यकर्ता था। अतः मेरी प्रार्थना पर श्री रामकृष्ण जी मोहता ने बीकानेर के प्रसिद्ध वकील व उनके ५-४ साथियों को निमंत्रित करके एक बन्द कमरे में मीटिंग की। उन्हें कार्य संचालनार्थ आर्थिक सहायता का प्रतिवचन भी दिया। कहना नहीं होगा कि, दोनों आताओं ने हजारों रुपये देकर राजनैतिक जागृति का बीकानेर में बीजारोपण किया। यह उस समय किया गया जबकि फौलादी कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह का शासन था, जो अपने राज्य में राजनैतिक हवा को भी फटकने देना नहीं चाहता था। उन दिनों में श्री जयनारायण जी व्यास मोहता जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। मुझे व्यास जी के हाथों २५१ २० बिदा रेलवे स्टेशन पर भिजवाये। मैं तो किसी से बिदा लेता नहीं था। अतः सन्तुष्टता वापिस कर दिया।

×

×

×

संवत् १९६६ में यानि सन् १९३३ में जोधपुर और बीकानेर में भयंकर दुष्काल पड़ा था। पशु और किसानों की तयारी हो रही थी। जोधपुर में महाराजा उम्मेदसिंह जी ने सहायता का काफी प्रबन्ध कर रखा था। हमारी राजपूताना दुष्काल सहायक समिति (बम्बई) भी मारवाड़ में सहायता वितरण का सासा कार्य कर रही थी। मैं उसका एक मंत्री था। किन्तु बीकानेर राज्य ने तो दुष्काल को तयारी का साधने में दे रखा था। राज्य की ओर से कोई राहत कार्य किया नहीं जा रहा था। ऐसे विरुद्ध समय में अध्येक्ष मोहता जी थप नहीं बैठ सकते थे। आपने अपने आध्यात्म चिंतन, लेखन व गीता प्रवचन के कार्य को प्रायः बाजू में रख कर अक्टोबर १०-१० मास तक हजारों पशु व किसानों विशेषतः हरिजनों के लिए कैम्प लगाकर तन, मन व धन से वह कार्य किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मैं जब बीकानेर आया, देखकर मुग्ध हो गया। महत्ता मुंह से निकल पड़ा कि 'पीड़ितों के आता-बीकानेरी पिता तू धन्य है।' आपके सम्बन्ध में एक कवि ने मुझे कविता सुनाई थी कि 'रानीकेन जायो नू जायो बगियाणी के।' इस शायर के लिए नियत कार्यकर्ता प्रथम दिन धूम-धूम कर पीड़ितों को जरूरत के सामान की बिट लिफ्टकर सौं देते थे। दूसरे दिन सवेरे से ही 'मोहता भवन' में नये और पुराने दुष्काल पीड़ितों का ताता लग जाता था। पहले से ही धन्य व सिने, बिन मिते बस्त्रों के ढेर लगा दिख जाते थे। गहर के व बाहर गाँवों के खानदानी स्त्री, पुरुष अलग कमरे में भाकर दीनबन्धु मोहता जी के सन्मुख धरने दुःख की गठरी गाती बरने धन्य, वस्त्र की गठरी बाँध कर मूक धन्यवाद देकर चले जाते थे। बाब लोगों की जानकारी मिलने पर

उनको अन्धेरे उजियाने में सहायता पहुँचाई जाती थी, दूरस्थ बाहर गाँवों में भी उसी प्रकार सहायता पहुँचाने का कार्य किया जाता था।

इस प्रकार केवल जीवन रक्षण की वस्तुएँ ही नहीं प्रदान की जाती थीं। अपितु अनेकों के धारम के अनेक प्रकार के भगवद् निपटाने के लिए आपकी जज का भी काम करना पड़ता था। किसी स्त्री को उसके पति ने मारा है। किसी की सास, जेठाणो, देराणी, या नवद उसके हिस्से की रसी हुई रोटी खा गई। किसी का पड़ोसी स्त्री को फुसलाता है। न जाने क्या-क्या छोटी-मोटी विकारमें यह देवता स्वरूप जज मुन कर समाधान करने में प्रसन्नता अनुभव करता था। पीड़ित बन्धुओं को अदारज्ञान, आत्मज्ञान व सत्यज्ञान की भी बातें समझाई जाती थीं। हरिजनों के मध्य में बैठकर ईश्वर व आत्मा सम्बन्धी भजन (गाथो) सुनाये जाते थे, और उनके लय में लय मिलाकर गाये जाते थे। वास्तव में मोहता जी दरिद्री और पीड़ितों में भगवान के दर्शन करते हैं।

इस प्रकार मुनाफा न देने वाले व्यापार के लिए जो जाने जाती सातों रुपयों की टूण्डियों को, 'मरत सम' लघुप्राता रा० व० धारनरन जी, दूरस्थ कटाची में बैठे छुपचाप सीकार तो देखे ही थे। बलि बिनी मान-दयकता हो, खुसी-खुसी खर्च करने के लिए सन्देश भिजवाते रहते। सहस्त्रों मुलों से पीड़ित बहा बरौ वे कि "धन्य हैं मोहता जी और उनके माता, पिता तथा उनका वैभव।"

×

×

×

पहले पहल जब मैं सन् १९२२ में बीकानेर गया था उस समय मोची, मेहतर व कुम्हार जातिवों की साराब छुड़ाई थी। तब प्रसिद्ध मोहता धर्मशाला में ठहरा था व अद्वैत मोहता जी द्वारा स्थापित व संचालित अनेक संस्थाओं को देखा भी। किन्तु जब मैंने अनेकों पुष्करणा ब्राह्मणों के मूँह से दानधर मोहता जी की गालियाँ देते हुए सुना कि "यह गोपाल मोहता हमारे सड़कों को अपनी मोहता भूलचन्द विद्यालय में ध्वजस्थि का लोम देकर भंगरेजी सिखा से उन्हें त्रिदिशयन बना देगा। उनके पूर्वजों ने अनेकों ब्रह्मभोज दिये थे, यह तो नास्तिक है, ब्राह्मणों को अमावस, पूनम भोजन भी नहीं कराता।" मैं हैरान था कि सहस्त्रों-गहस्त्रों मूँह से गाली सुन कर भी यह कैसा पुरष हैं कि हजारों रुपये देकर उन्हीं की गस्तनों को पक़ता है। मेरे मन में प्रश्न था "यह मानव है या देव"। उत्तर अब ३५ वर्ष पश्चात मिल गया कि वह वास्तव में एक सादासं गमय योगी है। अगर किसी को देवत्व से भी ऊपर इस पद की आकांक्षा हो तो इस ८१ वर्ष के बुढ़ समरथ योगी के चरणों में बैठ कर उनसे कुछ सुने, समझे। गीता के मर्मस, तथा वास्तव जिते स्थितज्ञ कहने हैं, बैठा बनें। प्रायः उनी पुष्करणा समाज के विद्वाय व प्रतिष्ठित पुष्प हृदय ने स्वीकार रहे हैं कि मोहता जी हमारे परम हितार्थी हैं।

नाम, गुण, संकीर्तन के लिए नहीं बल्कि लाखों-लाखों मानवों के साथ कर अनियों के प्रस्ताव साम्य समान योगी को जो अभिनन्दन अन्व्य भेंट किया जा रहा है, उसमें अन्ध संस्मरण के रूप में मेरी यह मन्त्र श्रद्धाजलि प्रेषित है। मेरी दृष्टि में रूस के उमराव टालस्टाय का सा जीवन इस भारतीय (बोद्धायीय) टालस्टाय का है।

मन्टैयालाल कलसंघी

(श्री कलसंघी जी पुराने भंके हुए और परले हुए राजस्थान के कार्यकर्ता और नेता हैं। धर्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में आपने अपने कर्मठ व्यक्तित्व का परिचय दिया है। देशी राज्यों की भूक उन्नता के लिए आपने अथक धम किया है। मध्यभारत, राजपुताना देशी राज्य लोक परिवार के आप प्रयास भंशी और अन्वय रहे हैं। राजस्थान सेवा संघ में आपने स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी परिवार को सराहनीय सहयोग दिया था। आप प्रतिष्ठित विचारों के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा हैं। राजपुताना भारतीय समाज के आप अन्वय हैं।)

गीता मत्संग भवन गोवर्धन भागर बगीची बीकानेर में होते हुए मत्संग में मोहना जी
मध्य में तानपुरा लिए हुए भजन गा रहे हैं ।

मोहता जी का सत्संग

श्री जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य गोवरधन भट्ट सन् १९३५ में बीकानेर पधारे थे। उन्होंने गीता की कथा सर्व साधारण को बागडियों की बगीची में सुनाई थी। उनकी कथा में हर रोज जाता था। उस कथा में केवल एक ही अध्याय सुना गया था मगर मेरे हृदय में एक तीव्र उत्कठा उत्पन्न हो गई कि सारी गीता बहुत अच्छी तरह पढ़नी और समझनी चाहिए। १९३५ से १९४८ तक मैं गीता को अपने आप या किसी की मदद से पढ़ता रहा मगर मुझे तसल्ली न हुई और सदैव यही सोचता रहा कि किसी बड़े विद्वान से गीता पढ़ूँ। १९४८ में श्री रामकृष्ण आचार्य (कलकत्ता) ने मेरे पूछने पर कहा कि बीकानेर में श्री रामगोपाल जी मोहता जैसा कोई गीता का धुरन्धर विद्वान नहीं है। आप उनसे गीता पढ़िये। मैं उनके सम्पर्क में आया और जैसे-जैसे भ्रमालत के कामों से समय मिलता रहा मैं उनके सत्संग में शामिल होता रहा। मैं उन दिनों में डिप्टी कमिशनर बीकानेर था और साधारण काम के अतिरिक्त तमाम रियासत में आए हुए शरणाथियों की जिनकी तादाद २७,००० के करीब थी बसाना भी मेरे सुपुंर था। इसलिए समय बहुत नहीं मिलता था मगर श्री मोहता जी ने मेरी जिज्ञासा को देख कर मुझे हर तरह से सुभीता दिया और गीता एक ही दफा नहीं बल्कि दो तीन बार पढ़ाई। विषय बहुत सूक्ष्म होने के कारण जब भी गीता का पुनः पाठ होता था हर बार पहिले से अधिक आनन्द आता था।

१९४९ में राजस्थान बन गया और मेरा तबादला बतौर कलेक्टर, पाती हो गया। अब तो सत्संग बहुत दूर हो गया। जब भी बीकानेर आना हुआ सत्संग का फायदा उठाता रहा। सन् १९४९ से लेकर सन १९५३ तक मैं बीकानेर से बाहर रहा, मगर तीन-चार महीने बाद सत्संग का मौका मिलते हुए भी दिल में यह बात पूर्ण रूप से घर कर गई कि भ्रमली सत्संग है तो वह गीता का और यदि कोई उसका वास्तविक मर्मज्ञ है तो श्री मोहता जी। केवल विद्वान ही नहीं बल्कि जिनका जीवन भी गीता है और जिनके तमाम व्यवहार गीता के अनुसार हैं।

सीमाग्न से १९५४ के शुरू में मेरा तबादला बहीदे प्रिडिशनल कमिशनर, बीकानेर हो गया। फिर तो सत्संग का हर रोज समय मिलने लगा। इस स्थान पर दोरे का भी काम न था। यह बहुत दिनों तक नहीं पला और चार माह बाद कलेक्टर, भूँझू बन कर बाहर जाना पड़ा। भूँझू रहते हुए साल में दो-चार बार सत्संग में शामिल होने का मौका मिलता रहा। भूँझू से मेरा तबादला उदयपुर-मेवाड़ बहीदे प्रिडिशनल कमिशनर हो गया जो बीकानेर से दूर होने के कारण सत्संग में १० महीने के अन्दर एक ही दफा आना हुआ। उदयपुर में १० महीने गुजारने के पश्चात् मेरी उम्र ५५ साल की पूरी होने में तीन माह की कमी रही। इस धरने की मैंने प्रिपेटरी रिटायरमेंट (धक्का) प्राप्त किया और उसी रोज से यानि ६ दिसम्बर, १९५५ से बराबर सत्संग का फायदा उठा रहा हूँ।

यह मेरे ऊपर सत्संग का ही प्रभाव था कि धक्का प्राप्त होने पर मुझे बड़ी खुशी हुई और फिर नौकरी करने की इच्छा तक भी न हुई। राजस्थान गवर्नमेंट के एक उच्चाधिकारी के अपने आप मुझे फिर सविस में रखने की सजबीज को भी मैंने स्वीकार नहीं किया। इसमें कोई यह न समझ ले कि श्री मोहता जी सत्संग में निकम्मे रहना सिखाते हैं। गीता का व्यवहार दर्शन सफा ३३४ देखें। १८ अध्याय के ४७ वें श्लोक का अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा है कि अपने कर्तव्य कर्म करके आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करने

को लोक सेवा रूप यज्ञ करने ही से सबके सन्निष्ट भाव परमात्मा का पूजन होता है। यही ५५ गाँव की उमरपूरी हो चुकी थी। २८ साल नौकरी कर चुका था। पेन्शन का हकदार हो चुका था। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ फिर नौकरी करके और स्वया कमाना छोड़कर लोक सेवा रूप यज्ञ में शामिल होना मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए जरूरी है इसलिए कि उसकी आवश्यकतानुसार पेन्शन व बचत काफी हो।

सत्संग हर घाट में कई जगह होते हैं और श्री मोहता जी के सत्संग में बड़े-बड़े होते हैं, जिनमें उपस्थित हजारों की तादाद में होती है। मैं भी कई एक सत्संगों में उपस्थित हुमा हूँ। हर मर्लंग में यह देखने में आया है कि ग्राम सौर पर उपदेशक अपने को गुरु बता कर सत्संग करता है और नोपे सिधे दोहे के धनुगार अपने में ग्रंथ विश्वास का प्रचार करता है।

गुरु गूँगा गुरु आपत्ता गुरु बेचन का देव ।

एक पसक विसरो भक्ति करो गुरु की सेवा ॥

जमपुर में मुझे एक सत्संग में सामिल होने का मौका मिला। गुरुजी मौजूद थे। उनके धनुसाई ने एक कहानी सुनाई कि किसी जमाने में एक बुनाफी नाम के गुरु अपने शिष्यों के साथ एक नदी पार कर रहे थे। गुरु जी ने कहा कि तुम सब लोग मेरा नाम लेते हुए पानी में धुलते रहो। उन शिष्यों में से एक शिष्य ब्रह्मे लगा तो गुरु जी ने कहा कि तुम मेरा नाम नहीं लेते तो उगने कड़ा कि मैं राम राम कहता हूँ। गुरुजी गाराज हुए और कहा कि 'मेरा नाम लो। फिर क्या था वह ब्रह्मे से बच गया। इस कहानी का उद्देश्य यही मात्तम हुआ कि गुरुजी राम से बड़े हैं और उसके नाम में राम के नाम में भी ज्यादा भय है। ऐसी ऐसी कहानियाँ आ दोहीं से लोगों का गुरु पर विश्वास कराया जाता है ताकि गुरु और उसके साथ लोभ भोले भावों से भावाग्रज फायदा उठा सकें। ऐसे सत्संगों में भेंट पूजा भी ली जाती है और रिश्वत व मुक्तक बेचकर स्वयं भी इच्छा किया जाता है।

प्रथिवतर सत्संगों में सात्वत आरम ज्ञान का उपदेश नहीं होता। कुछ धन में सारा मिला हो देने है जिससे सत्संगियों का जमपट काम न हो किन्तु श्री मोहता जी के कान्तिकारी उपदेश भौतिक अंत मिटाने के आधार पर होते हैं जिनमें ईश्वर की जरा भी छाग छिपे नहीं रहती। न ईश्वरवाद के साथ किसी प्रकार का समझौता व रिप्रायत की गुंजाइश ही रहती है।

श्री मोहता जी, सत्संग में जब कोई आरमी उनकी गुरुवर कट कर बुझागता है तो उसी पल मन कर देने हैं और कहते हैं कि मैं गुरु नहीं हूँ। न मेरे पैर का हाथ लगने को जरूरत है। मैं तो आपकी गाई एक मनुष्य हूँ। भेंट पूजा लेने का तो लगान ही नहीं बल्कि सत्संग व सत्संगियों के लिए अपनी जेब में गये करने है। मुक्तक ज्ये—गीता का व्यवहार दर्शन, गीता विज्ञान, मात्त्विक जीवन, समय की भाग, मान पक्ष संघर्ष, प्रेम भजनान्ती आदि आदि ग्राम सौर पर मुक्त ही बाँटे हैं। गीता के बारहवें अध्याय के धनुगार गीता ज्ञानी मूर्तिमों की सेवा ही उनकी साकार भक्ति है। जो मनुष्य उनके भगवत् में आता है उसकी जरूरत के मुनासिब सब करने ही रहते हैं।

अब गवात यह उठता है कि जब श्री मोहता जी अपने भाव के लिए व लोग के लिए मार्ग बारी करते हैं तो फिर उनका क्या उद्देश्य है कि ८० गाँव से ज्यादा उम्र के होने पर भी हर रोज तीन घंटे व कभी कभी चार-चार घंटे बैठे रहते हैं। बंगले से तकरीबन आठ-तीन मोत पैदल जमावर "गोवर्धन गान्धर्व काली" आते जाते हैं और बगीची में पन्डह पीढ़ियाँ लगा कर, क्योंकि मर्त्य मन ऊपर ही है, सत्संग करने हैं। उनका पन्डह पीढ़ियों पर एक हाथ में मरही का सहारा और दूसरी ओर किसी मर्त्य के बंधे का सहारा लेकर बचना व उतरना देखकर आश्चर्य होता है। एक करोड़ार्थ गेट, जिसके बंगले पर कई मोटर-वाहन हैं, किसी

बात की कमी नहीं है, भाई, बेटे, भतीजे, पोते, पड़पोते, बहुएं आदि बड़ा परिवार है और सब अच्छी तरह उनका बड़ा सत्कार करते हैं, उनके बीच न बैठ कर और कुन्वे का आनन्द न लेकर बीकानेर में उनसे जुदा रहकर सत्संग करने में इतनी तकलीफ उठाते हैं। कई दफा सत्संगियों ने तजवीज की कि सत्संग बंगले पर ही कर लिया जाय ताकि उन्हें इतनी तकलीफ न हो पर उसका यही जवाब दिया कि बंगला बाजार के नजदीक होते हुए साउथपोकर रेडियो, मोटरों आदि का बहुत दोर रहता है, आत्म ज्ञान जैसे सूक्ष्म विषय का सत्संग निरुपाधिक शान्त स्थान में ही होना उपयुक्त है।

मुझे तो उनके सत्संग करने का एक ही उद्देश्य जान पड़ा जो श्री जीयाराम जी महाराज ने अपनी बाणी में कहा है कि जीवो हेतु वपु घर आए—प्रशान्ती जीवों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए यह शरीर धारण करके आए हैं। श्री मोहता जी ऊपर लिखी तकलीफ व खर्च को बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और सदैव इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह नर-नारियों को अपने स्वयं के बनाए हुए बन्धनों व साम्प्रदायिकता तथा गुरुद्वय के पालंडी चंगुल से छुटकारा मिले और सत्य ज्ञान को प्राप्त करके सुख से अपना जीवन बिताएं।

श्री मोहता जी के सत्संग में हुनेवा आत्म ज्ञान के उपदेश के साथ साथ ऐसे कामों को त्याग देने का भी उपदेश होता है जिन कामों से द्वैत भाव बढ़ता है। उन कामों को नहीं करने के लिए निडर होकर बिना किसी लाग लपेट उनके दोष बतलाते हैं। श्री मोहता जी का कहना है कि जब तक कपड़े का भँस साफ नहीं होगा तब तक उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। देहाभिमानों द्वैतवादी लोगों को उनका दोष बताना अच्छा नहीं लगता अतः इनके सत्संग में तीव्र जिज्ञासु ही धाते हैं और जो धाते हैं उनमें बहुतों का ग्रन्थ विदवास, यहम आदि कम होते जा रहे हैं। ऋद्धिवाद हटने से भी उनको बहुत लाभ पहुँचा है।

सत्संग में कई दफा सत्संगी ऐसी आलोचना करते हैं जिनको सुनकर मामूली भादमी को क्रोध भा जाय, मगर श्री मोहता जी इन आलोचनाओं का बड़ी शान्ति से उत्तर देते हैं और हर तरह से उनको सच्चा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। एक पढ़े-लिखे सज्जन ने, जो श्री मोहता जी से “प्रगति संध” संस्था के नाते प्रभावित था, सत्संग में प्रसंगमित भाषा में कहा कि “इस हर रोज के सत्संग से क्या फायदा है ? एक बात को हर रोज कहने से क्या नतीजा ? किसी सत्संगी पर कोई असर नहीं पड़ता। खाना, पीना, सोना और बैठना उसी तरह है।” ऐसी आलोचना ६०-७० सत्संगियों की मौजूदगी में सुन कर श्री मोहता जी विक्षिप्त नहीं हुए बल्कि एक सत्संगी जिसने इस आलोचना का जवाब देने की प्रार्थना की तो कहा संयम से उत्तर देना। क्रोध, विक्षिप्तता, व्याकुलता श्री मोहता जी के नजदीक ही नहीं रहती है। एक बात को कई बार भी समझाते हुए बिल्कुल शान्त रहते हैं और शंकाओं को समझा कर मिटाते हैं न कि रोक से।

श्री मोहता जी की स्मृति और हाजर जवाबी ८० साल की अवस्था में भी अद्भुत है। गीता, उपनिषद्, पार्तजल योगशास्त्र आदि जब किसी भी प्राध्यात्मिक ग्रंथ का पाठ व उस पर विवेचन होता है, तब उनी प्रकरण के, अपने स्वयं रचित भजनों व राजा मान सिंह जी के, बानापाथ जी व कबीर जी तथा किमी और महात्मा की वाणी व भजनों को वे तत्काल या कर सुनाते हैं और उसी प्रसंग के मनोरंजक दृष्टांत कहावत, अपने अनुभव की प्राध्यात्मिकाएँ और विनोदी छुटकले आदि सुना कर विषय को इतना सरस बनादेते हैं कि सत्संगियों को वह मुदिकत प्रकरण भासानी से समझ में आ जाता है। एक रोज योग वसिष्ठ में पढ़ा गया कि प्राज्ञाओं और वासनाओं का त्याग दो प्रकार का होता है। पहिला ध्येय व दूसरा ज्ञेय जैसा कि नीचे लिखे श्लोकों से विदित है :—

अन्तः शीतलया बुद्धा कुर्वन्त्या सोलया क्रियाम् ।

यो भूर्न बारनात्यापो ध्येयो राम ॥ कीर्तितः ॥

निर्मूल कसना स्थिरता वासना यः समं गतः ।

शेष त्यागमयं विद्धि मुक्तं तं रघुनन्दन ॥

श्री मोहता जी ने राजा मान सिंह जी का निम्नलिखित भजन सुनाकर प्रकरण को वासना से सम्बन्ध दिया :—

घास दूर कर कोजे आसवरी घास दूर कर कोजे ।

जो यह आस माने नहीं तो, घोट छान कर पीजे ॥

घूर घूर आस को होये, फिर न कभी उत्तमोजे ।

आस मिटो निरास भये जब, निर्भय विद्या मूल मिल सोजे ॥

आस मर को उत्तम कर पीजे, सुख भर सदा रहोजे ।

छल्टी आस सीधो कर लेये, सब सुख दूर हरीजे ॥

कोमल तोष छाँट कर ग्यारे, समझ समझ स्वर दीजे ।

अर्थ तोष मधु स्वर करके, तार बजे सुन सोजे ॥

किनकी आस कौन रह्यो ग्यारी, जग मम रूप सतीजे ।

मानसिंह यह सुन्दर रागिनी, जान प्रभात उबरीजे ॥

केवल भजन ही नहीं समाप्त गीता श्री मोहता जी को ऐसी याद है कि किसी प्रप्यय का कोई स्तोत्र सुन लो । इतना होने पर भी आप कोई बात सत्संग में प्रगिकार जमाने के लो न नहीं कहते हैं । सत्संग में ऐसे लोगों को भी निमन्त्रित करके भाषण कराया जाता है जिनके विचार आपके विचार से विस्तृत नहीं मिलते । एक रोज श्री भजामिशंकर दीक्षित को जो भौतिकवादी हैं और जो बीकानेर में प्यारे हुए थे, सत्संग में बुलाकर उनका भाषण कराया और उन्होंने अपने विचार के अनुसार ईश्वर का न होना बताया । सत्संग में गीता के अनुसार यह हर रोज कहा जाता है कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में मौजूद है । अगर सत्संगियों ने दीक्षित जी के विचारों को व उनकी दलीलों को गौर से सुना और एक सत्संगी ने अपने व्यास भी उद्धृत किये । दोनों तरह से तीन बार दफा सवाल व जवाब होने रहे और बहुत बड़े बुने दिव ने और प्रेम ने समाप्त हुई । अगर सत्संगी लोग अपने विचार पर दृढ़ रहे । इसी तरह एक रोज श्री शिवकुमार मुनि गोरगपुर वार्ता का भी सत्संग में भाषण कराया गया । एक बार जैन आचार्य मुनि श्री कान्ति सागर भी महाराज का भाषण कराया गया । गीता प्रेम वाले श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का भी एक बार भाषण हुआ । कहने का मतलब यह है कि सत्संग साम्प्रदायिक चहार दिवारी के अन्दर नहीं किया जाता और न सत्संगियों को घेरे का पनु ही बनाया जाता है । उनको घोरों के विचार सुन कर स्वतन्त्र विचार करने का मौका दिया जाता है । कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना गीता का ज्ञान देकर कहा :—

इति ते ज्ञानमात्मानं गृह्यान्गृह्यतरं मया ।

विभृशयेतवशेषेण यथेन्द्रति तथा द्रुक् ॥

जान मैंने तुम्हें यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान कहा है । इस पर पूर्ण रूप से अपनी तत्त्व विचार करके फिर तेरी जो इच्छा हो वह कर । श्री मोहता जी ने अपनी गीता के स्वागत दर्शन में १३६वें पार्श्व पर लिखा है कि ज्ञानी महापुरुष एवं सत् शास्त्र मनुष्य को विचार करने में सहायता देने एवं बुद्धि बढ़ाने के लिए हैं व कि उसकी बुद्धि अथवा विचार शक्ति धीन कर अपना पान्थ पनु बना देने के लिए । इसी विचार के प्रकाश में श्री मोहता जी सत्संग में ज्ञान देने हैं । यह बात और सत्संगों में नहीं मिलेगी ।

इसके सत्संग में केवल शुद्ध वेदान्त का उपदेश नहीं होता किन्तु वेदान्त के अनुसार प्रवृत्ति के

सतर्भग के श्रवण पर परसनेऊ गांव में उपदेश देते हुए मोहता जी ।

आप और सुनने वाले व्यक्ति का समाज के प्रति क्या पत्र है यह बताया जाता है। समाज के उत्थान व समाज में प्रचलित कुरीतियों को हटाने व प्रचलित भारतवर्ष व विश्व में सुख दान्ति कैसे हो इन विषयों पर भी चर्चा होती है। श्री मोहता जी इस बात पर खास जोर देते हैं कि अपनी अपनी योग्यतानुसार शुभ काम केवल निजी स्वार्थ के लिये नहीं, किन्तु कर्तव्य समझ कर करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है और हम सब लोग अपने कर्तव्य पालन करने द्वारा एक दूसरे की जरूरत पूरी करने में सहायता देंगे और निजी स्वार्थ की लूटसमूट बंद करेंगे तब ही हमारा यह रचा हुआ संसार सुखमय बनेगा। श्री नेहरू जी विचार व्यावहारिक वेदान्त के अनुकूल होने के कारण सत्संग में सदा उनके विचारों की पुष्टि जनता के हित के लिए की जाती है।

जहाँ शुद्ध वेदान्ती लोग ज्ञान और कर्म का विरोध बता कर, आत्म ज्ञान सहित संसार के व्यवहार होना असंभव कहते हैं, वहाँ श्री मोहता जी निरसंकोच होकर द्वाकादश प्रमाणों और युक्तियों से ज्ञान और कर्म के योग को ही सच्चा अद्वैत वेदान्त सिद्ध करते हैं, जिसको गीता में समत्व योग कहा है।

श्री मोहता जी के सत्संग का प्रभाव केवल बीकानेर में ही नहीं है। आसपास के गांवों के लोग भी सत्संग में शामिल होते रहते हैं। माह मार्च ५७ में चान्दाराम चौधरी गांव वाला के अनुरोध से उन लोगों ने परसनेक गांव में सत्संग रक्खा और श्री मोहता जी व अन्य सत्संगियों को भी आमन्त्रित किया। श्री मोहता जी को आयु वृद्ध होने के कारण रेल पर चढ़ना व उतरना व सफर में तफलीफ होना व वहाँ ठहरने में सहूलियत का कम मिलना पहले से ही मालूम था, तो भी अन्य २२ सत्संगियों के साथ परसनेक पधारे और वहाँ २४ व २५ मार्च को खूब सत्संग किया। वहाँ सत्संग में १००० के करीब सत्संगी निम्नलिखित गांवों से सत्संग के लिए पधारे थे। श्री मोहता जी की और उनकी अद्भुत प्रेम देखकर अचम्भा होता था।

१. वेणीसर २. डूंगरगढ़ ३. बाना ४. बिन्धा ५. कल्याणसर ६. ऊपनी ७. राड़ी ८. कीतासर ९. धीरदेसर प्रोहिला वाला १०. धीरदेसर जाटों का ११. ठुकरियासर १२. जातासर १३. माणक सर १४. गुसाई सर १५. आलसर १६. ढढेरू १७. रामसरो १८. जेगनिया १९. राजलदेसर २०. सिमरसियो २१. धामरियो २२. भावल देसर २३. रिड़मलसर २४. कुढेरी २५. पावसर २६. रतनगढ़ २७. आरासर २८. बनहाक २९. मालक सर ३०. साडन ३१. गुजानगढ़ ३२. आपर ३३. बीदासर ३४. सूडसर ३५. टेक ३६. जोरावरपुरा ३७. साधरसर ३८. बंहुमा ३९. बानीदो ४०. कूतासर ४१. पांडुराई ४२. परसनेक ४३. दसूसर ४४. पामली ४५. मुज्जनसर ४६. आडसर ४७. सेजरासर आदि आदि।

इन गांवों से आए हुए नर-नारियों में से अनुमानतः ५०० ने मृतक के पीछे जो जीवनवारें होती हैं उनमें नहीं जीमने की प्रतिज्ञा की। और निषेध के सम्बन्ध में मोहता जी का निम्नलिखित भजन कितना सारगर्भित है :—

औसर निषेध

(तर्ज "करमन की रेखा न्यारी, किस विष लखूं मुरारी" की)

औसर से हो रहे जुलम अपार, औसर छोड़ो सब भाई ।।टेरा।

अन्तरा

जब कोई व्याप न जावे, पर के सब रोवें विलंबे, औरत बच्चे सब रत जावें, भाई कपु माल उडावें।
मन में रास नर नहीं लावें, कैसी है निर्दयभाई, औसर से हो रहे जुलम अपार औसर छोड़ो सब भाई ।।२।।
जिस भाई को निर्धन पावें, उसके पर जेवर बिलावें, बोहरों से करवा दिलावें, जो कुछ हो गिरवी रखवावें।
दुखियों को बेनीत मारवें, भाई है या कसारी औसर से हो रहे जुलम अपार, औसर छोड़ो सब भाई ।।३।।
जो भाई करदे इनकार, उसको सब नरते लाचार, गान्धी दे तानों की मार, पंच करें भ्याती से बार।
कितना है यह अत्याचार, इस कुम और उम सारी औसर से हो रहे जुलम अपार, औसर छोड़ो सब भाई ।।४।।

मरने ऊपर माल उड़ावे, सावत्त राखस बन जवने; नोच-नोच दुःखियों को खावे, मन में म्लानी कुल नहीं आवे।
 गीध काग वधू शरमावे, मनुष्य जूष कैसे पावे, औसर से हो रहे जुलम अपार, औसर छोड़ो सब भाई ॥४॥
 बने धरम के टेजेदार, ऐसे करते अष्टाचार, पाप पुण्य का नहीं विचार, अन्त पके जब जमकी मार।
 नही कोई मिले छुड़ावन हार, क्यों करते यह दुखदार्द; औसर से हो रहे जुलम अपार, औसर छोड़ो सब भाई ॥५॥
 कहे 'गोपाल' सबी समग्रध, छोड़ो मित्रो यह अन्याय, मत लेवो दुःखियों की हाय, इससे देरा रसातल जाय
 बारी बारी सब दुख पावें, अब तो कर लो मुनवाई; औसर से हो रहे जुलम अपार, औसर छोड़ो सब भाई ॥६॥

एक दुःखित भबला का विलाप

(तर्क—तरकारी से लो, मालन तो आई बीकानेर की।)

औसर कर हूँ तो, घर री रही म कोई पाट री। सुन लो सब भाई, बीती मुनाई थाने भारी ॥१॥
 पास रही नहीं फूटी कौमी पर भी गयो बिकार। जेवर लो लो बीमारी में बैद गया सब खार ॥२॥
 कदे म आया बीमारी में पूछण ने दुख भाई। मरतां ही हो गया शकड़ा जूँ माम्यां गुब भाई ॥३॥
 बड़ियाजी काकजी कहकर बोल्या लोग सुगार। बारे लो हुँ चार मिठाई आगं करतां काई ॥४॥
 गहाने लो रोटी री मुश्किल पास रही नहीं पाई। भागे पड़ूँ लो कुको है और पावे पड़ूँ लो खार ॥५॥
 एक लो मालक गयो परां रूँ आलो बात बिचारो। दया करो गहारे पर अब मत सरियोड़ी ने मारो ॥६॥
 ये केरो लो सिर माथे पर रेतो रखो न गहारे। दिन परन्वोड़ी छोरो म्यारी छोड़ गयो है लारे ॥७॥
 टेकेदार भर्म र भोल्या बोरसी बात बिचारी। बूढ़े ने परनाकष खातिर भट कर दीनी त्वारी ॥८॥
 औसर प्रया गुरी है इशने छोड़ो अब सुस होई। जहामूल से लोदो किससे फेर करे नहीं कोई ॥९॥

सत्संग का विषय अद्वैत वेदान्त है। जिसकी सिद्धि गीता, योगवशिष्ट व महात्म्याओं जैसे देवनाथ जी, राजा मानसिंह जी, मुखराम जी, बनानाथ जी, कबीर जी और उत्तमनाथ जी आदि आदि के भजनों से होती है। श्री मोहता जी ने यह ज्ञान श्री उत्तमनाथ जी महाराज से लिया और उन्होंने से गीता पढ़ी, श्री उत्तमनाथ जी को ही अपना गुरु मानते हैं। यहाँ श्री उत्तमनाथ जी के बारे में इतना ही लिखना काफी होगा कि उनको देह भाव बिल्कुल न था। एक दफा किसी आपरेसन कराने की जरूरत पड़ी तो डाक्टर को कह दिया कि मुझे येहोश करने की जरूरत नहीं है, आप आपरेसन कर दीजिये। उन दिनों इन्वेक्सन से किसी शरीर के हिस्से को मुर्दा करने का असल नहीं था। डाक्टर बहुत मुश्किल से माना और आपरेसन करने के बाद बहुत शक्ति हुआ।

जब श्री मोहता जी के गुरु इतने उच्च कोटि के थे तो श्री मोहता जी का भी बैसा होना स्वाभाविक है। श्री मोहता जी को भी देह भाव बिल्कुल नहीं है। कई दफा देखा गया है कि बीमारी में बड़ी शान्ति से योग का जाप करते हुए पार हो जाते हैं। यह समस्त योगी मनस्वी चिरायु हो और अपने सत्संग य सात्विक कामों द्वारा जनता को सच्चा मार्ग दिखाता रहे।

ओम्—सत्—सत्

मनोहर लाल मिश्र

(वी० ए० एल० एस०, बी०, आर० ए० एस० अवसर प्राप्त एडिशनल कमिशनर राजस्थान बीकानेर।
 प्रधान मंत्री मनस्वी श्री रामगोपाल मोहता अभिनवन समिति)

दुर्लभ गुणों की मूर्ति

मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि वयोवृद्ध साहित्य मनीषी श्री रामगोपाल जी मोहता के इषयासिखें बरप में पदार्पण करने के शुभ अवसर पर उनका विशेष अभिनन्दन किया जा रहा है और उनको "एक आदर्श समर्थ योगी" नाम से विशेष ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है। श्री मोहता जी ने समाज और देश की जो सेवा की है उसके कारण वे अभिनन्दन के पूर्णतः अधिकारी हैं। यह समारोह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था; परन्तु जब भी समाज अपने सेवकों को पहिचान ले और उनका सम्मान करे तभी ठीक है। श्री मोहता जी इस अभिनन्दन को पाकर बड़े नहीं हो जावेंगे—वे तो अपनी सेवा के कारण स्वतः ही बड़े हैं परन्तु समाज उनकी सेवा के ऋण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके अपने कर्तव्य का पालन करेगा। मोहता जी का वास्तविक अभिनन्दन तो उनकी सेवाओं का अनुकरण करना, उनकी कार्य पद्धति को अपनाना और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। मोहता जी सच्चे साहित्य सेवी एवं समाज सेवी हैं। जिन्हें उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला है वे उनकी विद्वता, सज्जनता, मिलनसारिता आदि अनेक मानवीय गुणों से अवश्य प्रभावित हुए हैं। उनके वृद्ध शरीर में युवा मस्तिष्क एवं स्नेह भरा हृदय निवास करता है। वे सच्चे कर्मयोगी हैं। उनका दृष्टिकोण व्यापक है और वृत्ति विश्व के प्रति मंत्रीभाव से परिपूर्ण है। दोनों को वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं परन्तु दोषी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं और उसके सुधार के लिए तन-मन-धन से प्रयत्न करते हैं। पुरातन और नवीन दोनों के प्रति वे सदैव विवेक पूर्ण संतुलन रखते हैं। नवीन अथवा पुरातन दोनों में से किसी के भी प्रति उनमें कट्टरता नहीं है। वे नैतिकता एवं उच्च मानवीय मूल्यों की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को देखते हैं। अपने पाठ्यों के प्रयोग में वे बहुत नपे तुले रहते हैं और जैसा कहते हैं वैसी ही उनकी भावना होती है। मोहता जी दुर्लभ गुणों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। यही कारण है कि वे अनेक साहित्य सेवियों और गुणी जनों के आदर के भाजन हैं। मोहता जी का लिखा "गीता का व्यवहार दर्शन" "गीता विज्ञान", "दैवी सम्पद", "सात्विक जीवन", "समय को माँग" आदि पुस्तकें पढ़कर मुझे उनके विचारों का जो परिचय मिला उसका मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुजानगढ़ में "बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन" का तीन दिवस का सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष श्री मोहता जी मनोनीत किये गये थे। श्री मोहता जी जब बीकानेर से मुजानगढ़ पहुँचे, तब वहाँ के अनेक प्रमुख नागरिक आप के स्वागत के लिए स्टेशन पहुँचे थे। विपुल सम्पत्ति वाली होते हुए भी मोहता जी की सादगी, मिलनसारिता और प्रेम भरे व्यवहारों की जो भक्तक सोचों को स्टेशन पर मिली उसमें लोग बड़े प्रभावित हुए। जहाँ मोहता जी को ठहराया गया था वहाँ कई बार संगीत व भजन आदि का कार्यक्रम हुआ। जब मोहता जी तम्बूरे पर भजन गाते थे तब ऐसे तन्मय हो जाते थे कि देखते ही बनता था। एक बार मैं बीकानेर गया था। मोहता जी के साथ उनके शोवरथन वगैरह के आश्रम में गया था जहाँ उनका गत्तंग सगता है। वहाँ अनेक स्त्री पुरुष उसके लिए एकत्रित होते हैं। मोहता जी के प्रभावशाली प्रवचन और भजनों से मुझे लगा कि इस प्रकार के सुनके हुए विचारों के व्यक्ति अपने समाज में विरले हो हैं।

—वहाराज सिन्धी

(मुजानगढ़ के पुराने समाजसेवी और साहित्य प्रेमी)

मनीषि मोहता जी

लक्ष्मी और सरस्वती के वरद पुत्र सेठ साहब रामगोपाल जी मोहता राजस्थान के उन इने गिने संपूर्तों में से हैं जिनका व्यक्तित्व अखिल भारतीय स्तर का है। यों तो मैं उनके नाम और काम से बहुत वर्षों से परिचित था पर साक्षात्कार करने का सौभाग्य मुझे १९४२ में हुये बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन के सुजानगढ़ अधिवेशन के अवसर पर मिला। उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली है इस सूचना से ही हिन्दी के महान विचारक श्री जैनेन्द्र जी और बहु प्रसिद्ध कथाकार आचार्य चतुरसेन जी का दर्शन लाभ श्री सुजानगढ़ की प्रतायास ही प्राप्त हो गया। सेठ साहब के सुजानगढ़ के अल्पकालीन आवास में मुझे उनके संतर्पण और सेवा का इच्छित अवसर मिला। भारत के महान उद्योगपति, गम्भीर दार्शनिक और सामाजिक श्रान्ति के अप्रदूत सेठ मोहता मुझे उच्च विचार और नियमित सादे जीवन के वस्तुतः ही प्रतीक प्रतीत हुये। छादी की पाग, बन्द गले का कोट और घुटनों तक चढ़ी हुई राजस्थानी धोती की यह साधारण पोसाक ही जैसे उनकी प्रसाधारणता वन गई है। महिला जागरण और हरिजन सेवा का काम तो उन्हें अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। साहित्य सम्मेलन के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वे हरिजन वस्ती में भंगी भाईयों के बीच में बैठकर कीर्तन करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। उनकी 'प्रेम भजनावली' के राष्ट्रीय और सामाजिक उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण लोकगीत आज भी कतिपय घरों की प्रातः कामीन प्रार्थना बने हुये हैं। अब भी जब कभी मैंने किसी सार्वजनिक काम के लिये विदोष कर हरिजन सेवा के प्रसंग में उनके सहयोग और अमूल्य परामर्श की कामना की है तो वह मुझे सहज ही प्राप्त होता रहा है। कार्य कर्ताओं की उनको बड़ी पहचान और परस् है। आज के कितने ही मेधावी और कुशल व्यक्तित्व सेठ मोहता की ही प्रेरणा और पितृ तुल्य प्रोत्साहन की देन हैं। मानव जीवन के मूल्यों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा है और सामाजिक विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है इस युग-सत्य को उन्होंने पूर्णतया समझा है। मैं मनीषी सेठ रामगोपाल जी मोहता के इस्पातीर्ष्य वर्ष में चुन पदार्पण के अवसर पर उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और उनके दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।

कन्हैयालाल सेठिया

(राजस्थान के महास्वी कवि, लेखक व विचारक और मूक सार्वजनिक कार्यकर्ता। सरल, भावुक और सहृदय व्यक्तित्व।)

जन सेवा का उदाहरण

श्री रामगोपाल जी मोहता से कुछ समय से भेरा परिचय रहा है। जिन दिनों मैं बीकानेर में रहित रह था मुझे उनके समाज सेवा के कार्यों की देखने का अवसर मिला और सासकर सन् १९४१-४२ के प्रकाश के

दिनों में राहत कार्य के दौरान में मेरा उनसे और भी अधिक सम्पर्क हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जन-सेवा का जो उदाहरण उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय हो सकता है। बीकानेर क्षेत्र में श्री मोहता जी का "पर्दा-निवारण", "मृतक-भोज निषेध" संबंधी कार्य और अन्य समाज-सेवा के कार्यों में विशेष महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री रामगोपाल जी दीर्घायु हों और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में जिसका उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्हें अधिकारिक सफलता प्राप्त हो।

भगवतसिंह मेहता

आई० ए० एस० (राजस्थान)

४४

लोकोपकारी व्यक्तित्व

विद्या विवादाय धनम् मदाय,
क्षिति परेशाम पर पीडिनाय।
क्षतस्य साधो-विपरीत भेतम्,
क्षानाय दानाय च रक्षणाय॥

विद्या से विवाद, धन से झगड़ा और सत्ता से परपीडन; ये दुष्टों का स्वभाव होता है। इसके विपरीत सज्जन लोगों में विद्या से ज्ञान, धन से दान की इच्छा और सत्ता से सेवा भाव उत्पन्न होता है।

इस ग्रन्थ के चरित्र नायक श्री रामगोपाल जी मोहता राजस्थान के गण्यमान्य घनाद्वय व्यक्तियों में से हैं साथ ही वे उत्कृष्टोक्ति के विद्वान भी हैं। इन दोनों विभूतियों का इन्होंने आदर्श उपस्थित किया है। विद्या प्राप्त करके वे ज्ञानी बने और समाज में ज्ञान वितरण का भरसक प्रयत्न किया। अपने धन का पूर्ण सदुपयोग किया। वे लाखों रुपये ज्ञान सेवा में खर्च किये। अपना स्वर्ण का जीवन सादा और संयमी बनाकर रखा। मेरा उनसे करीब ३० साल से अधिक का परिचय है और अत्यधिक घनिष्ठता रही है। भवतः मुझे श्री मोहता जी के विषय में काफी जानकारी है। मुझे आपके साथ बीकानेर में रहने का अनेक बार अवसर मिला है। जोधपुर नगर में श्री मोहता जी की ओर से स्थापित विनोद-विश्राम भवन के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सभी नगर निवासी भत्ती प्रकार परिचित हैं। मैं, जो कि इस विश्राम भवन की प्रबंधक समिति का अध्यक्ष तथा ट्रस्टी रहा हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि श्री मोहता जी के समक्ष विवेकी और उदार हृदय व्यक्ति बहुत कम देखने में आये हैं। मैंने कई वर्ष पूर्व श्री मोहता जी से बीकानेर में कहा था कि पूँजीपति लोग यदि आपके जीवन को आदर्श बनाकर उसका अनुकरण करें तो हमारे देश में साम्यवाद और समाजवाद की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि भारत के श्रमि-मुक्तियों में अपने बुद्धि व तपोव्रत के प्रभाव से इस देश की संस्कृति और समाज व्यवस्था ऐसी बनावी थी कि जिनमें सबका हित और कल्याण होता था।

यह विद्वद् ईश्वर की एक रचना है और हरेक व्यक्ति इस रचना का एक अंग है। इसलिए प्रेम और

सहयोग का जीवन बिताना ही व्यक्ति जीवन में उत्थान का सबसे बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति से जितना सामं समाज को होता है यही उसकी योग्यता और विवेक की कसौटी है। भारतीय संस्कृति में स्वार्थ व द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः कर्तव्य परायणता पर सारी सामाजिक व्यवस्था आधारित थी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 'परस्परम् भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यथः'। (Make your contribution and co-operate for the benefit of one and all)।

एक बार मैंने मोहता जी से कहा था कि भारत में साम्यवाद और समाजवाद का पदार्पण हो गया है और यदि पूंजीपति नहीं सम्भलेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही अर्वाच्यनीय होगा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने परिचितों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। इस पर उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। यह बहुत पुरानी बात है। उसके बाद बड़े-बड़े परिवर्तन होते रहे हैं और भविष्य में अत्यधिक होते रहने की सम्भावना है। धार्मिक दृष्टि से तो यह चीज अर्वाच्यनीय नहीं है पर धार्मिक दृष्टि से यह अत्यधिक अर्वाच्यनीय है। क्योंकि हमारी संस्कृति में तो अम्युदय (Material Prosperity) और उद्ये (Spiritual Uplift) दोनों का सुन्दर समन्वय किया गया था कि आधुनिक समाजवाद और साम्यवाद में श्रेय के लिए कोई स्थान नहीं रखता गया है जिससे जीवन का बहुत बड़ा अंग अर्पण सा हो जाता है। यह विश्वव्यापी सिद्धान्त है और सनातन धर्म का मूल मन्त्र है। (Charity Covereth a multitude of Sins)। हर प्रकार का दान सब से ऊँची और आवश्यक वस्तु है। जब विद्या और धन दोनों का दान साथ होता है तो समाज को बहुत लाभ होता है। इस दृष्टि से श्री मोहता जी का जीवन बहुत सफल एवं सार्थक रहा है। उससे लोगों को बहुत शिक्षा मिली है और मिलती रहेगी। इस ग्रन्थ की भी यही सफलता होगी कि इससे सबको प्रेरणा मिलती रहे।

मैं इस ग्रंथ के द्वारा श्री मोहता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने में अपना सौभाग्य समझता हूँ।

रणजीतमल मेहता

(रिदायट् जज, हाईकोर्ट, जोधपुर)

४५

महान व्यक्ति

श्रीमान् मोहता उच्च कोटि के 'प्रादर्श' महान व्यक्ति हैं। ऐसे महान व्यक्ति बूढ़ने से भी बहुत कम मिलते। उनमें ३०-३५ वर्ष की आयु में ही साहित्यिक प्रतिभा अलकने लग गई थी। उस समय आपने "डांडियों का खेल" व "हमारी वर्तमान दशा का विवेचन" नामक पुस्तकें लिखी थी और दांडियों के गायन में जो अश्लील भाव थे उन्हें निकाल कर उनकी जगह शिक्षाप्रद भावों का समावेश किया और कई नये गायन अपनी ओर से बनाये जो शिक्षाप्रद थे। फिर स्वामी उत्तमनाथ जी के सत्संग में आप का भूराव आध्यात्मिक गान और वेदान्त की ओर हुआ। "सात्विक जीवन", "देवी सम्पद" एवं "गीता का व्यवहार दर्शन" आदि कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। सारी गीता और उसका भाव्य भाषकी कंठस्थ है। यह आपके रोम-रोम में बसा हुआ है। आपने श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को डालने का यत्न किया है। श्री ब्रूकर कालेन में गीता के सम्बन्ध

सेठ चांदरतन जी बागड़ी
(मोहताजी की स्वर्गीया पुत्री मुगनीबाई के पति)

में एक सभा हुई थी तब आपने यह कहा था कि “मेरे योग धार्या पर पड़े होने पर भी यदि कोई गीता के विषय में मुझ से प्रश्न करेगा तो यथा शक्ति उत्तर देने में मुझे बड़ी खुशी होगी।”

आपकी गृहणी भी बड़े सरल स्वभाव की और आपकी आज्ञानुसार चलने वाली मिली थी। उनकी अस्वस्थता में आपने उनकी बड़ी सेवा की और घन भी खूब खर्च किया। आपके परिवार में आपकी पुत्री, स्त्री एवं दोहिता का स्वर्गवास प्रायः एक साथ ही हुआ। उस सब की आपने बड़े धैर्य से सहन किया। आपके पास कोई सहानुभूति प्रदर्शित करने जाता तो आप कहते कि पहले मेला भरा हुआ था अब खिड़ता हुआ है इसमें सोच फाटे का। इस तरह के घोर दुःख में इतना धैर्य रखना आप जैसे महान आत्मा का ही काम था।

आपका स्वभाव बहुत ही शांत, सरल एवं सात्विक है। जब कभी शारीरिक कष्ट आ जाता है तो आप बहुत शांति से उसे सहन कर लेते हैं। आपकी स्मृति इस वृद्धावस्था में भी नौजवानों से कहीं अधिक है। बुद्धि भी बड़ी तीव्र है। जिस समस्या को सुलझाने में लोग हार खा जाते हैं उसे आप सहज ही में सुलझा देते हैं। सबको सच्ची व हित की सलाह देते हैं। आपका जाना व पहनना सब सादा है।

दान देने में आपकी बहुत रुचि है। अपना कर्त्तव्य समझ कर गीता में लिखे अनुसार आप सात्विक दान देते हैं। बीकानेर शहर में आपके भाफिक और आपसे ज्यादा कई धनवान हैं परन्तु दान देने में आपकी आपका बराबरी कोई नहीं कर सकता।

आपका शिक्षा विशेषतः स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान है। उनकी गिरी हुई दादा मुधारने में काफी हाथ है।

शारीरिक शिथिलता रहते हुए भी आप नित्य सत्संग करते हैं और आपके सत्संग एवं उपदेशों से पढ़तों को लाभ पहुंचता है।

चाँद रतन बागड़ी

(मोहता जी के बामाद और सौभाग्यवती रतन बाई दम्पती के पिताम्ही)

४६

कर्मयोगी मोहता जी

मैं श्रीमान् रामगोपाल जी मोहता के अभिनन्दन ग्रन्थ की हृदय से सफलता चाहता हूँ। मैं उनके बहुत निकट सम्पर्क में गत ४० वर्षों से रहा हूँ। वे वास्तव में राजर्षि व कर्मयोगी सारी भाषा रहे हैं और एक आदर्श समत्व योगी हैं। उनसे हजारों लोगों ने मार्ग दर्शन प्राप्त किया। यह बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि मैं विस्तृत रूप से उनके सार्वजनिक जीवन के विषय में कुछ लिख सकूँ। मैं निरन्तर बीमार रहता हूँ। अतएव विस्तार से लिखना सम्भव नहीं है। वास्तव में वे अपने आध्यात्मिक चित्तन द्वारा देश में राजनीतिक प्रगति लाने की पृष्ठभूमि व नींव स्वरूप रहे। उन्होंने मारवाड़ी ममाज में धार्मिक व सामाजिक प्रगति उत्थान की है। देश, राष्ट्र, समाज, धर्म एवं मार्ग संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए जीवन संग्राम में उनकी तपस्या प्रत्येक भारतीय के

लिए आदर्श है। महा दयालु परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वे भारत माता को इसी प्रकार निरन्तर सेवा करते रहें।

चन्द्रानन सरस्वती

(मुप्रसिद्ध कर्मवीर, देशभक्त स्वर्गीय श्री चर्चिकरण जी शारदा ने वानप्रस्थ में अपना नाम "चन्द्रानन सरस्वती" रललिया था। १९२० में आप कट्टर कांग्रेसी और असहयोगी थे; किन्तु अमर शहीद स्वामी ब्रह्मानन्द जी के साथ आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और हिन्दू महासभा तथा हिन्दू संगठन के काम में अपने को तन्मय कर दिया। तब से आपकी प्रमुख हिन्दू और आर्य समाजी नेताओं में गणना की जाती थी। वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति के आप दीवाने थे। माहेश्वरी किंवा भारवाड़ी समाज के पहले श्रेणी के पुराने सुधारकों में आपके परिवार की गणना की जाती है। शारदा परिवार को आपके और स्वर्गीय दीवान बहादुर श्री हरबिलास जी शारदा के कारण विशेष श्वांति प्राप्त हुई।)

४७

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य हृष्यामिव पुनः पुनः

सन् १९१५ में श्रीमान सेठ रामगोपाल जी मोहता से सम्पर्क प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह साल चीकानेर के इतिहास में अनेक सुधार-योजनाओं के लिए स्मरणीय है। शिक्षा-विभाग में प्रगति की योजना का मुख्य स्थान था। इस योजना के फलस्वरूप इस वर्ष के अक्टूबर मास में श्री सम्पूर्णानन्द जी का और मेरा राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रवेश हुआ। मैं यदा कदा श्री गुण प्रकाशक सम्प्रदाय में समाचार पत्र पढ़ने जाया करता था। मोहता जी उनके पदाधिकारी होने के कारण उसका काम देखने पपारा करते थे। एक दिन शिक्षा के सम्प्रदाय में उनसे बातचीत हुई। हम दोनों के बिचारों में समता होने के कारण मित्रभाव का प्रादुर्भाव हो गया। उन दिनों में मैं सरशरी के स्कूल (मास्टर नोबुस्त स्कूल) का प्रधानाचार्य था। उनके ही प्रेमपूर्ण प्राग्रह से मैं पुस्तकालय का समासद बन गया और सन् १९२० में उसका मन्त्री चुना गया। श्रीमान सेठ शिवरत्न जी मोहता भी इस संस्था के कार्य में प्रमुख भाग लिया करते थे। इस प्रकार दोनों संघुपतों से मेरी घनिष्ठता हो गई। उनके सौजन्य, शिक्षा प्रेम, और देश-सेवा के लिए अदम्य उत्साह का विशेष प्रभाव मेरे युवक हृदय पर पड़ा।

सन् १९२१ में मुझे श्री मोहता मूलचंद विद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य चुना गया। सन् १९२२ के दिसम्बर के अन्त में एक दिन मोहता जी मेरे स्थान पर पधारे। उन्होंने फरमाया कि विद्यालय के संचालन में मैं आपका सक्रिय सहयोग चाहता हूँ। मुझे सकारात्मक उत्तर मिलने पर उन्होंने धर्मेतिष्ठ मन्त्री का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जब सेठ साहब मेरी यह बात सहर्ष मान गये कि कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए वे उपमन्त्री बनना स्वीकार करेंगे, तब पहली जनवरी १९२३ में यह कार्य-भार लेना मैंने प्रमत्त-भावपूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया था कि वे विद्यालय को उच्च श्रेणी की शिक्षा-संस्था बनाने के लिए तन व धन से सर्वथा और सर्वथा सहयोग देंगे उसका पालन उन्होंने अक्षरशः किया। मन्त्री पद

पर मैं जून १९४१ तक कार्य करता रहा तब बीकानेर राज्य के शिक्षा-विभाग का संचालक होने के नाते मुझे इस सेवा का परित्याग करना अनिवार्य हो गया था। पुस्तकालय मे पहले मन्त्री और बाद मे सभापति के पदों पर मैं सेठ साहब के साथ सन् १९२० से १९३५ तक कार्य करता रहा। इतने दीर्घकाल तक मोहता जी सरोखे मनीषी और शिक्षा प्रेमी के साथ जनता-जनादेन की सेवा करने का सुयोग मिलने को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। इस अवधि मे घटी हुई ऐसी अनेक घटनाएँ और प्रसंग है कि उनसे मोहताजी के महान व्यक्तित्व और उनके दिल और दिमाग की विशेषताओं की गहरी छाप मुझ पर ऐसी लगी है कि उनके सम्बन्ध में संजय के यही शब्द कहे जा सकते हैं। कि “तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य हृष्यामिच पुनः पुनः”। अर्थात् उनको स्मरण करके मैं बारम्बार पुलकित हो जाता हूँ।

बीकानेर में श्री गुण प्रकाशक सज्जनालय सब से पहली सार्वजनिक संस्था और श्री मोहता मूलचन्द विद्यालय सबसे पहली आधुनिक शिक्षा संस्था थी। इन दोनों संस्थाओं द्वारा जनता में जो जागृति हुई और शिक्षा का प्रसार हुआ, उसके कारण मोहता परिवार विशेषतया सेठ साहब के प्रति प्रत्येक सहृदय बीकानेरी का मन आभार से भरा रहेगा। मुझ से दाम तक पाठकों की इतनी भीड़ रहती थी कि बैठने के स्थान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। विद्यालय मे प्रोत्साहन के लिए छात्रों को पुस्तकें और लेखन सामग्री मुफ्त दी जाती थी। दीन छात्रों को जिनकी संख्या अधिक होती थी और छात्रालय में प्रत्येक कक्षा में योग्य छात्रों को मासिक वृत्तियाँ दी जाती थी। छात्रालय मे दीन छात्रों को कुछ नहीं देना पड़ता था और अन्य छात्रों से केवल ५ रु० मासिक फीस ली जाती थी। राज्य के सभी भागों से छात्र आकर इन सुविधाओं से लाभ उठाते थे। सन् १९२५ के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केवल छात्रालय पर लगभग १०,००० रु० वार्षिक व्यय आता था।

“विद्यालय” का संचालन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा होता था। सभापति यथा समय चुना जाता था और प्रत्येक निर्णय बहुमत से होता था।

सन् १९२५ से सेठ साहब की उदारता के कारण हाई स्कूल की परीक्षा में प्राइवेट तौर पर बैठने वाले छात्रों के लिए अध्यापन का प्रबन्ध हो गया था। सन १९२७ में यह निश्चय हुआ कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए ‘विद्यालय’ का सम्बन्ध राजपूताना बोर्ड अजमेर से कर दिया जाय। बोर्ड की ओर से निरीक्षण के लिए स्वर्गीय प्रो० अमरनाथ भा (जो बाद में प्रयाग और पटना के विद्वत्विद्यालयों के उपकुलपति नियुक्त हुए थे) बीकानेर पधारे थे। वे विद्यालय के प्रबन्ध और पढ़ाई से परम प्रसन्न हुए और सेठ साहब को बधाई दी कि उनकी उदारता से इतनी अच्छी शिक्षा संस्था चल रही है। जुलाई सन् १९२९ से संस्था श्री मोहता मूलचन्द हाई स्कूल में परिणित हो गई। सन् १९३० से राज्य की ओर से १२०० रु० की वार्षिक सहायता मिलने लगी। सन् १९३३ में अत्यन्त विद्या के सिद्धान्त के अनुसार छात्रों के हित के लिए छात्रालय मे “सिल्प-शाला” खोली गई जिसमें प्रतिदिन काम की अनेक उद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जाने लगी।

सेठ साहब सौहार्द और सौजन्य की मूर्ति हैं। जब सन् १९३० के सितम्बर मास में दो साल के लिए फाइन, गिस्सा-शान और मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मैं लंदन विद्वत्विद्यालय में पढ़ने गया, तो उन्होंने परमात्मा कि महत्वपूर्ण मामलों मे मेरा परामर्श लिया जाता रहेगा, इसलिए मन्त्री के पद में परिवर्तन करना अनावश्यक है। अपना असमर्थ समय निकाल कर वे मुझे स्कूल के मामलों के बारे में अवगत करते रहे। सन् १९३६ की जुलाई में आगरे के सेठ जीन्स नातेज में तीन साल के लिए दर्शन शास्त्र का शोधकार होकर मैं गया; तब भी पूर्ववत् मैं मंत्री बना रहा। यह उनका मित्रभाव था और साथ ही हृदय की विगलता। प्रसंगवश उनकी गहन ज्ञान-गरिमा के बारे मे कहना पड़ता है कि सन् १९३७ में जब उनकी पुस्तक “देवी सन्पद” का प्रबन्धन विद्वत्-विख्यात विद्वान प्रो० ग्रियर्सन ने किया तो उन्होंने मुक्त कंठ से मोहता जी की विद्वत्ता की सराहना की। यह ममालोचना विज्ञान के मासिक पत्र “इंडियन रिव्यू” में प्रकाशित हुई थी।

समस्त योग सेठ साहब के व्यवहार में व्यापक है। एक छोटी घटना लिखी जाती है। उस समय स्वर्गीय मूलचन्द जी मोहता की धर्मपत्नी जीवित थी। उनका एक निकट सम्बन्धी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया और अन्य फेल हुए बालकों के साथ उसे भी कक्षा में रुकना पड़ा। बहुत कुछ कहा-सुनी होने पर भी सेठ साहब अपने सिद्धान्त पर अचल रहे कि सब छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और अनुत्तीर्ण छात्रों को भलाई पूर्व कक्षा में रहकर कमजोरी दूर करने में है। किसी ने सच कहा है कि "न्यायात पथः प्रविचरन्ति पदं न धीराः।"

किन्नी प्रश्न पर अपनी सम्पत्ति अनासक्त होकर सेठ साहब प्रकट करते हैं। सन् १९३५ में शिक्षा विभाग के संचालक मि० बी० ए० इंगलिश हाई स्कूल की प्रबन्धकारिणी कमेटी के सदस्य बनाये गये। उन दिनों श्री शिवशंकर जी अग्निहोत्री बी० ए० स्कूल के एविएंग प्रधानाध्यापक थे। अजमेर बोर्ड के नियमों के अनुसार हाई स्कूल के हेडमास्टर के लिए एम० ए० या बी० ए० टूँड होना जरूरी था, अतएव इस योग्यता वाले व्यक्ति के लिए विचार होते समय मि० इंगलिश ने यह भी राय दी कि श्री अग्निहोत्री को सैंकंड मास्टर बना दिया जाय और उसके स्थायी पद एसिस्टेंट हेडमास्टर पर उनके नौचे काम करने वालों श्री कपूर एम० ए० को उन्नत कर दिया जाय। अनुसूची और पुराने मुख्याध्यापक श्री अग्निहोत्री को एक पद नौचे गिरा देने के प्रस्ताव का विरोध हुआ। उन दिनों मैं श्री डूंगर कानेज का प्रधानाचार्य था। शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर होने के कारण मि० इंगलिश को पूरी आशा थी कि सेठ साहब उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। पर उन्होंने साहब से कहा कि हमारे स्कूल में सबके साथ न्याय का वर्तान होता है, अतएव बिना कारण श्री अग्निहोत्री को सैंसे एसिस्टेंट हेडमास्टर से द्वितीय अध्यापक किया जा सकता है। अन्त में बहुमत साहब के विरुद्ध हुआ और वे ऐसे निगिया गये कि कमेटी में आना छोड़ दिया।

वेदांगी होते हुए भी मोहता जो विनोद प्रिय हैं। जब छात्रालय में प्रीतिभोज हुआ करने तो वे शिक्षार्थी और छात्रों के साथ बैठकर भोजन ही नहीं करते, प्रत्युत संगीत, कविता-पाठ और विनोद-वार्ताओं में भाग लेकर सबका मनोरंजन करते। एक शिक्षक महाशय ऐसे भोजन भट्ट थे कि चौबे न होने हुए भी मनुष्य के चौबों को मात कर सकते थे। एक दिन भोजन करने के बाद भी किसी मित्र की दावत में सहसा पहुँचकर प्रस्ती गुलाब-जामुन और चार सहू अपनी दुरंतपूर्ण उदरदरी में पहुँचा कर ही डकार सी और फिर भी अपने पर लौटकर मोड़ा हुआ सेर भर दूध पी गये। सेठ साहब उनके पास जा जा कर भोजन सामग्री परीसवाते। एक प्रीतिभोज में उन महाशय को सूब छका कर तर माल लिताया गया। जब वे तुलवाये गये तो उनका बजन चार सेर अधिक हुआ। वे भोजन-भूपति कहलाते लगे। सेठ साहब के बनाए हुए भजन अनेक हैं और वे बड़े सरल, सरस और भावपूर्ण हैं।

इस छोटे से लेख में मैंने विशेषणों के बजाय सेठ साहब के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का उत्तेज वितोष्यपा किया है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि "करछी ही यह देत आप कहिये नहि सोई।" समस्त साधक के लिए ऐसा करना ही समीचीन है। अन्त में मेरी यह कामना है कि सेठ साहब सतायु हों और स्वस्थ रहें जिससे उन सरीखे सज्जन द्वारा हमारे देश की विविध सेवाएँ निरंतर सम्पादित होती रहें।

ठाकुर जुगलसिंह खींची

एम० ए०, पी० एच० डी०, वार-एट-ला,

(बोकारनेर के बयोमृष्ट मुद्रितसित शिक्षा प्रेमो दर्शन-शास्त्री। राजपूत सरदारों में थाप सरीखे शिक्षा प्रेमो इने गिने ही व्यक्ति हैं। मोहता जो के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में सहयोगी होने का परम सौभाग्य साधको प्राप्त है।)

कुछ अविस्मरणीय प्रसंग

मोहता प्रायुर्वेद शोधालय के प्रधान चिकित्सक होने के नाते मुझे बयोवृद्ध मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता को बहुत समीप से देखने का अवसर मिला है और उनका स्नेह, विश्वास तथा कृपा भी मुझे भरपूर भावना में प्राप्त हुई है। अपने कुछ भाव प्रगट करके उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने की प्रबल इच्छा होती हुए भी मैं उनको केवल इसलिए प्रगट करना नहीं चाहता कि उनको अपनी प्रशंसा सुनने की कतई इच्छा नहीं है और वे उसको बुरा मानते हैं। फिर भी अपने कुछ भाव प्रगट करने की इच्छा का संवरण मैं नहीं कर सका। परन्तु कठिनाई यह है कि उनको कहीं से प्रारम्भ कलं और कहीं समाप्त कलं। मोहता जी के व्यक्तित्व गुणों और लोक सेवा का विस्तार इतना अधिक है कि उनका कोई छोर छोर पाना कठिन है। जब से आप ने अपने व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग-धन्धों को संभालना शुरू किया है उससे भी पहले से आपकी लोकसेवा प्रारम्भ है। अपने को अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी मानकर उसका विनियोग जन सेवा के लिए करने का कोई भी अवसर आपने हाथ से जाने नहीं दिया। प्रगट सेवा की प्रवृत्ति मूल सेवा कहीं अधिक है। उसको आपके सिवाय कदाचित्त ही कोई दूसरा जानता होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समान रूप से वरदान देते हुए भगवान ने आपको दयाभाव से भी ओतप्रोत कर दिया है। दोन दुखियों के प्रति उदारता, सहृदयता और सहानुभूति से आपका हृदय सराबोर है। उनका करुणापूर्ण आर्त्तनाद आप सुनते ही पसीज जाते हैं। वैसे तो समाज का कोई भी पददलित वर्ग आपकी सेवा से वंचित नहीं है; परन्तु सहज भाव से उसका सबसे अधिक लाभ हरिजनों और महिलाओं को प्राप्त हुआ है; क्योंकि समाज में वे ही सबसे अधिक दलित, शोषित एवं पीड़ित हैं।

हरिजनों के प्रति उदार एवं सहृदय भाव रखते हुए आपने उनकी जो सेवा की है वह गीता के निष्काम कर्त्तव्य पालन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके लिए आपकी रुढ़ि पंथियों तथा पुरातन पंथियों के प्रकोप का सबने अधिक शिकार बनना पड़ा है। एक चिकित्सक के नाते मेरा प्रवेश प्रायः सभी तरह के दिवंगतों के लोगो के घरों में होता रहता है और मुझे मोहता जी की आलोचना सुनने का भी पूरा अवसर मिलता है। लोग आपने सेवाभाव की सराहना करते हुए भी हरिजनों के प्रति प्रगट की गई आपकी आरम्भिकता को सहन नहीं करते और कहते हैं कि आपका अश्रुतोद्धार और विधवा विवाह का काम सर्वथा निन्दनीय है। अपनी विरोधी भावनाओं को आप तक पहुँचाने का मुझे सर्वोत्तम साधन मानने के कारण भी वे मेरे सामने खुल जाते हैं। बहुत से तो भद्दी भद्दी गालियाँ देने में ही अपने विरोध प्रदर्शन को सार्थक समझते हैं। धर्मों और ब्राह्मणों के मुहूर्त्तों में दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखा होता था कि “रामगोपाल मोहता भंगी हैं”, “रामगोपाल मोहता का नाम हो” और “रामगोपाल मोहता अश्रुत हैं।” आपके नाम से गंदे गीत लिखकर आपकी कोठी के सामने जाम पादि बजाकर गाए जाने थे। घर की महिलाओं तक के लिए प्रत्नील ध्वजों का प्रयोग किया जाता था। परन्तु आप धीरे, धीरे एवं विश्वासी व्यक्ति की तरह अपने नेकाभाव तथा कार्य में निमग्न रहे। मैंने एक बार आप से पूछ ही लिया कि जब ये लोग आपके सुवारों को धक्का नहीं मानने, गाली देते हैं और बुरा बसाते हैं तब आप अपना साधों रखा और अमृत्यु समय तथा तन मन, इन कार्यों में क्यों गवं करते हैं और क्यों इतना कष्ट उठाते हैं? महज स्वभाव मे उत्तर मिला कि भवको अपना अपना कर्त्तव्य करने की स्वतंत्रता है।

महिला वर्ग की सेवा का जो कार्य अकेले सेठ साहब ने किया है वह अनेक संस्थाएँ भी मिलकर नहीं कर सकी। महिलाओं की शिक्षा, उन्नति, प्रगति तथा विकास के लिए अनेक संस्थाएँ और उनके उद्धार तथा विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अनिता आश्रम सरीखी अनेक संस्थाएँ आप द्वारा स्थापित व संचालित इस समय भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली अनेक संस्थाओं को आपकी सहायता प्राप्त हुई है।

व्यक्तिगत रूप से किसी भी संनस्त, पीड़ित अथवा उपेक्षित महिला को सहायता एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। सन् ४२ के मार्च मास की एक घटना है कि दुपहर की घूँप में दिन में दो सजे मैंने एक महिला को देखा, जो एक दो दिन के शिशु को बत्ती से बतारों का पानी पिला रही थी। मुझे कुछ संदेह हुआ तो मैंने पूछनाछ की। मुझे पता चला कि वह अमागी कन्या किसी ऐसी संनस्त विधवा की पुत्री है जो उसको अपने स्तन का दूध भी पिलाना नहीं चाहती और वह उसको यहाँ ऐसे ही छोड़ गई। मातृस्नेह विहीन, अरक्षित तथा अनाथ ऐसी कन्याओं का सहाय उन दिनों में केवल मोहता जी के ही यहाँ मिलना सम्भव था। उस कन्या का भी लालन पालन किया गया। ऐसी कितनी ही कन्याएँ भाया, ललिता तथा लक्ष्मी आदि के नाम से बड़ी होकर अच्छे घरों में ब्याह दी गई और मातृपद को सुशोभित कर सदग्रहस्य का जीवन बिता रही हैं।

उसी वर्ष के मई मास की एक और घटना है। धर्मशाला के जमादार ने मुझे सूचना दी कि एक अज्ञात युवा महिला धर्मशाला में आकर मोहता जी का पता पूछ रही है। मैं उसने जाकर मिला। उसकी आयु लगभग २१-२२ वर्ष की होगी। ऊँच लम्बा, शरीर स्वस्थ, बोलचाल में चतुर और विषाहों में कुछ गम्भीर जान पड़ी। उसका हृदय बड़ा ही संनस्त व व्याकुल दोख पड़ा। कही से दुखी होकर मोहता जी की धारण में आई प्रतीत होती थी। इलाहाबाद ने निकलने वाली पत्रिका "बाँद" की एक प्रति और पहने हुए कपड़ों के सिवाय उसके पास कुछ और न था। बातचीत करने पर उसने एक पत्र मुझे दिया जिस पर केवल इतना लिखा था—“गरीब महिलाओं के शिक्षण के लिए सेठ जी समुचित प्रवन्ध कर देते हैं।” बड़ी व्याकुलता से उसने कहा कि “मुझे सेठ जी ने मिला दीजिए। वे मेरी शिक्षा का पूरा प्रवन्ध करके मुझे नर्स बना दें। मैं सेठ जी के खर्च पर कन्या गुरुकुल देहरादून में शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ।”

मोहता जी कराची में थे। एक लम्बे तार से उनको उसकी सूचना दी गई। अर्जेंट तार से उत्तर मिला कि उसकी शिक्षा आदि का प्रवन्ध अभी बीकानेर में ही कर दिया जाय। युवती को वह तार बता दिया गया और उसको मैंने अपनी माता जी के संरक्षण में रख कर पढ़ाई का प्रवन्ध कर दिया।

कुछ समय बाद वह कुछ सात हुई और घर की स्त्रियों ने उसने कुछ अपनापन अनुभव करना शुरू किया। अपनी पत्नी की मार्फत मुझे पता चला कि वह बनारस के एक सभ्रान्त वायरय परिवार की कन्या है। दो भाइयों में से एक रेलवे में और दूसरा पुलिस में मुलाजिम है। तीन बहनें हैं। माता जीवित है। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका है। घर गिरामी रतकर किसी प्रकार दो बहनों का भी विवाह कर दिया गया है। उसके विवाह के लिए एक लाख में कुछ दोष होने के कारण जो दहेज मांगा जाता है वह भाइयों की सामर्थ्य के बाहर है। भौनाई तंग करती रहती है, भाई उदास रहने हैं और माता रोती रहती है। वह अपने कारण सबको दुखी देखकर स्वावलम्बी बनने का निश्चय करके घर से निकल पड़ी है। अपनी कुछ गलतियों से बातचीत करने पर उसको “बाँद” पत्रिका की वह प्रति मिली और उसने उसको सेठ जी का पता माग्नम हुआ। दया प्रचार उसने घर का पता भी माग्नम कर लिया गया। बनारस में पुलिस में काम करने वाले उनके भाई को तार दे सूचना दे दी गई। उसका भाई तार पा कर बीकानेर आ पहुँचा। मोहता जी के उदार स्वभाव के प्रवर्त सहायता से वह स्वावलम्बी बनने के सम्बन्ध में निश्चित हो चुकी थी इसलिए घर सोटने को तैयार न थी। भाई ने ये

रो कर उसको लौटने के लिए सहमत किया और मोहता जी तथा हम लोगों को उसने उसके साथ सद्व्यवहार करने का विश्वास दिलाया; परन्तु दहेज के अभिशाप के कारण उसका वह भाई कभी कभी बुरी तरह रो पड़ता था, जिसको सहन करना भी बड़ा कठिन था। अशुभपूर्ण नेत्रों से उन दोनों का बोकानेर से विदा होना और समाज की दहेज की कुप्रथा से संश्रुत उन भाई बहन के विलम्ब का दृश्य अब भी जब याद आता है तो हृदय रो पड़ता है। यह केवल एक उदाहरण है उन अनेक घटनाओं में से जिनमें मोहता जी का आश्रय पाकर न माझूम कितनी महिलाओं ने अपने जीवन का सुधार एवं निर्माण किया है।

*

*

*

मोहता जी सामाजिक हडियों तथा धार्मिक ग्रंथ परम्पराओं को समूल नष्ट कर देने के लिए प्रयत्नशील हैं। महिलाओं की हीनता चेतक किसी भी प्रथा या हडि को आप विलुक्त भी सहन नहीं करते। इसी कारण दहेज की कुप्रथा के सबसे अधिक विरोधी हैं और बड़े कठोरता से इस सम्बन्ध में आचरण करते और करवाते हैं। आपके घर के कई लड़कों के बड़े बड़े घरानों में विवाह सम्बन्ध हुए हैं; किन्तु कभी भी किसी भी विवाह में दहेज देखने में नहीं आया और सभी विवाह अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। पिछले ही दिनों में आपकी दोहिती श्रीमती रत्नबाई दम्माणी के पुत्र का विवाह एक बड़े धनी घराने की कन्या के साथ हुआ। उस घराने के लोग समाज सुधार के मामलों में मोहता जी के समान प्रगतिशील नहीं हैं। फिर भी विवाह में उनसे दहेज आदि कुछ भी लिया नहीं गया। सम्बन्ध करने के समय ही यह ठहरा लिया गया था कि दहेज आदि का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया जायगा। अन्य बहुत से रीति रिवाज भी इस विवाह में नहीं किए गए।

*

*

*

श्री मोहता आयुर्वेद विद्यालय को सरकार से स्वीकृत कराने और कुछ सहायता प्राप्त करने का प्रसंग उपस्थित हुआ। अंग्रेजी के एक बड़े विद्वान् सज्जन से प्रार्थना पत्र तैयार करवाया गया। कुछ घोर सज्जनों को भी दिखाने के बाद उसे टाइप करवाकर और अपने हस्ताक्षर करके मैं मोहता जी के पास उसको ले गया। उन्होंने उसको अपने पास रख लिया और दूसरे दिन लेजाने को कहा। मैं दूसरे दिन गया तो संशोधन की हुई वह प्रति आपने मुझे दी। मैंने उसको फिर दुबारा टाइप करवाया और तत्कालीन शिक्षा संचालक श्री देसाई के पास ले गया। श्री देसाई भारत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सर मनुभाई मेहता के बहनोई थे। उन्होंने उस आवेदन पत्र को पढ़ा तो उसकी भाषा और भाव देखकर मुझे पूछ ही लिया कि वह किसका लिखा हुआ है। कहने को तो मैंने उन अंग्रेजीवा विद्वान् का नाम ले दिया; परन्तु मैं मन ही मन मोहता जी के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की गहराई पर मुग्ध हो गया।

इसी प्रकार मोहता जी हिन्दी और संस्कृत के भी मर्मज्ञ हैं। उनकी विद्वता और पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन का अन्वेष उनके ग्रन्थों से पाकर बड़े-बड़े संस्कृतज्ञ भी शक्ति रह जाते हैं। उनकी हिन्दी की रींकी ऐंगी नयी तुली है, जैसे कि एक-एक घट्ट नाप-तोस कर रखा गया हो। मोहता जी को बहुत समीप से न जानने वाले बड़े आश्चर्य के साथ यह पूछने लग जाते हैं कि आपने संस्कृत और हिन्दी की शिक्षा कब और कहाँ प्राप्त की? क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आपने कभी किसी संस्था में अध्ययन किसी मुद्र से हल को सीखा हो। आपके कमरे में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी के बड़े-बड़े कोषों का संग्रह और अपने लेखन प्रसंग में उनका अध्ययन व उपयोग करते देखकर मैं भी कई बार शक्ति रह गया। आपके इस घणाय ज्ञान के देखने हुए मुझे एक दिन रहा नहीं गया और मैं पूछ ही तो बैठा कि आपने विद्यालय में किस कक्षा तक अध्ययन किया है? मोहता जी ने सहज भाव से उत्तर दिया कि आठवीं कक्षा तक। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा और मैं सोचने लगा कि बड़े-बड़े

ध्याकरण और संस्कृत के ग्रन्थ पढ़ लेने वाले भी आपका पार नहीं पा सकते। कोरे अध्ययन और चिन्तन व मनन में यही तो अन्तर है।

*

*

*

प्यासे की पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म माना गया है इसी भावना के कारण शहरों में सेठ साहूकारों की ओर से प्याऊ लगाई जाती और कुएँ भी बनवाये जाते हैं। अनेक स्थानों पर उन्होंने ताताब भादि भी बनवाए हैं। लेकिन, जिस स्थान पर कोई यज्ञ व कर्ति प्राप्त नहीं होती वहाँ ऐसा धर्म करने वाले प्रायः नहीं मिलते। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की जहाँ सीमाएँ मिलती हैं वहाँ के बियावान रेगिस्तान में पानी का प्रबन्ध करने का श्रेय मोहता जी को प्राप्त है। मुझे एक बार पता चला कि वहाँ लगाए हुए कुछ प्याऊ बन्द हो गए। यह सोचकर कि वहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी मैंने मोहता जी से वहाँ जाने और प्याऊओं की व्यवस्था ठीक कराने का निवेदन किया। मोहता जी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? वहाँ सीत-सीत पैंतीस-पैंतीस मील तक कोई आबादी नहीं है। रास्ता बताने वाला भी कोई न मिलेगा और वहाँ अधिकतर कोई ब्राह्मण भी बीस नहीं पड़ता। उन्होंने रूढ़ीचा रामदेव जी की मोटर यात्रा का स्मरण कराते हुए कहा कि रास्ते के कपटों का तुम अनुमान तक नहीं लगा सकते। तुम कैसे वहाँ जाओगे? मैंने कहा कि घोड़ों पर। आपने फिर कहा कि उस निर्जन और निर्जल प्रदेश में तुम और मुन्हारी सवारी दोनों ऐसे सापता हो सकते हैं कि वहाँ पहुँचने पर भी पता न चलेगा। उन प्याऊओं के लिए भी ऊँटों के ऊपर लादकर पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस मील की दूरी से पानी लाया जाता है और उनको चाखू रखने में सदा भ्रमण ही बना रहता है। गाँवों के पशु भी पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर जाकर चार-पाँच दिन में एक बार मीठा पानी पीते हैं। पंडित जी आप वहाँ शहर में रहते हैं। आपको उन गाँवों की कोई कल्पना नहीं है। वहाँ महाराजा गंगासिंह जी और कलकत्ता व बम्बई भादि के सेठ साहूकारों की कृपा से आपको यथेष्ट पानी मिल जाता है। वहाँ तो कुछ गाँवों में यह हालत है कि ठाकुर साहब के यहाँ सीज-स्वोहार पर सूची होकर भाने की मना दी करने पर ही लोग पानी से गुदा प्रक्षालन करते हैं। उन गाँवों में आप कैसे यात्रा कर सकेंगे? मैं मोहता जी की बातें सुनता गया और देहाती भाइयों के असीम कष्ट-वैराग्य में आपके सेवा कार्य का महत्व मेरे हृदय पर और भी अधिक अंकित होता गया।

मोहता जी को देहाती किसान की तरह खेती से भी बड़ा प्रेम है। दुमिष्ठ के दिनों में आप किसानों की जो सेवा करते हैं, उससे भी अधिक बड़ी सेवा तब की जाती है जब वे वर्षा होने का समाचार पाकर बड़ी आशा और उत्साह से अपने घरों की लौटते हैं। तब उनको बरन, खेती के लिए धीरे धीरे अन्य साधन जुटाने के लिए नगद सहायता दी जाती है और आपके यहाँ एक बड़ा सा मेला लग जाता है।

कोलामत जी के पास बीकानेर से ४० मील की दूरी पर आपकी अपनी ३ वर्ग मील की भूमि है, जहाँ कि आपने गोपालपुरा नाम से एक रेगिस्तानी गाँव बसाया है। वहाँ आपकी अपनी खेती के अलावा अन्य किसान भी अपनी खेती करते हैं। उन सब के लिए गुड़, तेल, तम्बाकू आदि आवश्यक सामान की व्यवस्था आपकी ओर से की जाती है। किंवदन्ती यह है कि कभी वह आपके पूर्वजों की बनाई हुई गोबर भूमि थी। यह किंवदन्ती गल्प हो या न हो, किन्तु यह सत्य है कि आपने लोगों की लागत से बसाया गया वह मोरामपुरा गाँव अपनी सहाय्यी खेती और वह सारी जमीन बीकानेर की पित्रघण्टा गज्जाला को अर्पित कर दी है। वहाँ प्रायः हर वर्ष मोहरा जी पकी खेती देखने और किसानों के साथ कुछ समय बिताते जाया करते थे।

एक बार एक कुम्भी बनवाने का प्रसंग उत्पन्न हुआ। तबसे ही यह कि वहाँ पूर्वजों के बनाए हुए कुछ कुएँ बाष्प में दबे पड़े हैं। उनको सनाया करवाई गई। मेड़ों के देवड़ बँटाए गए। एक जगह पर एक प्राचीन कुम्भी मिला। उसको नए ढंग से बनाने के लिए ४० हजार रुपये खर्च किया गया। इस प्रदेश में ३००-४००

फुट गहराई में पानी की स्थायी धारा हाथ लगती है और कुर्मा बनाने वाले चतुए (कूप निर्माण विशेषज्ञ) ऊपर से कुर्मा बनाना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे नीचे की मिट्टी खोदते हुए वर्तुलाकार चिनाई नीचे की धोर करते चले जाते हैं। यहाँ ग्रन्थ स्थानों की तरह नीचे से कुएँ का निर्माण करना सम्भव नहीं है। तीन-चार सौ फीट की गहराई तक की एक साथ खुदाई करना आसान नहीं है। उस खुदाई के बाद भी मिट्टी के खिसकने और नीचे काम करने वालों के उसमें घँस जाने का खतरा बना रहता है। इस कारण यहाँ नीचे की धोर से नहीं; किन्तु ऊपर से नीचे की धोर चिनाई की जाती है। इतनी भारी मेहनत और हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी यदि कहीं खारी पानी निकल आया तो सब किया कराया बेकार हो जाता है। इस कुएँ का भी यही हाल हुआ परन्तु मोहता जी निराश नहीं हुए। आपने १० हजार की लागत से एक सुन्दर बावड़ी और ५ हजार की लागत से एक बड़ा कुँड बनवा दिया। उनमें संचित वर्षों के पानी से लोग अपना और अपने पशुओं का काम चलाते हैं।

जो लोग कभी इन गाँवों में नहीं गए वे वर्षों के पानी को जमा करने के लिए बनाए गए इन कुँडों और बावड़ियों का मूल्ज नहीं समझ सकते। मुझे एक बार जैतपुर गाँव में जाने का अवसर मिला। वहाँ रेलवे से १० मील पर है। वहाँ मैंने देखा कि सड़क के धीरे खेतों के किनारे-किनारे सँकड़ों कच्चे कुँड बने हुए थे और उनकी सुरक्षा के लिए उन पर लकड़ी के किबाड़ लगे हुए थे। गाँव वालों और उनके पशुओं का जीवन उन पर ही निर्भर था। ऐसे प्रदेश में मोहता जी ने पानी की जो व्यवस्था की है वह कितना बड़ा लोकोपकारी कार्य है।

*

*

*

१९४८ में स्वराज्य प्राप्त के ठीक बाद सेठ साहब ने "समय की माँग" नाम से जो पुस्तक लिखी, उसमें आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के श्रीकृष्ण की चतुर्मुखी क्रांति का प्रवर्तक बताया है, पढ़ने वालों को यह नेहरू जी की अतिशयोक्ति पूर्ण अनावश्यक इलाफा सी प्रतीत होती थी। मैंने एक दिन लोगों की यह आशंका मोहता जी पर प्रगट कर दी और कह दिया कि नेहरू जी की यह इलाफा कुछ ठीक नहीं जँचती।

आपने अपने सहज सरल स्वभाव से इतना ही कहा कि मुश्किल हमारी जिन्दगी बनी रही तो हम प्रत्यक्ष इसकी सच्चाई को देख लेंगे।

आज नौ-दस वर्ष बाद मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आप की दूरदर्शिता कितनी सत्य और लोगों की आशंका कितनी निर्मूल सिद्ध हुई।

दिल्ली में मैं मोहता जी के अनुज रा० ब० सेठ शिवरतन जी के पास बैठा हुआ था। उस समय केन्द्रीय मंत्रालय के एक बहुत बड़े अधिकारी आया श्री हट्टि से उनके साथ बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस प्रकार आपने दिल्ली में एक करोड़ के कीमत की लगभग की सम्पत्ति का विनिमय कर लिया है, उसी प्रकार बड़े-बड़े की मेरी दो कोठियों के बदले में यदि आप मुझे यहाँ एक छोटी कोठी दिलवा दें तो मैं जीवन भर आपका श्रेणी रहूँगा। दूसरे दिन मैंने उनके साथ जाकर बदले में लिए हुए भूकान, दुकान, बाग बगीचे, कोठियाँ और कुछ कारखाने देते और बम्बई में बनाए गए श्री गोवरधन दास मार्केट की चर्चा भी उनके साथ हुई। मैंने भानुदविभोर होकर बड़े विस्मय से उनसे पूछा कि वर्तमान कठोर प्रतिबन्धों में आपने यह सारी सम्पत्ति कैसे प्राप्त की? उन्होंने एक-एक उत्तर दिया कि भाईजी की लोकोपकारी भावना, सेवा और गांधी का ही यह पुण्य प्रताप है। अधिक पूछना हो तो बीकानेर जाकर भाईजी से पूछ लेना। मैंने बीकानेर आकर मोहता जी से भी उस सम्बन्ध में चर्चा की और उनका कारण पूछा तो उन्होंने गीता का यह श्लोक सुना दिया कि :—

अपिष्ठानं तथाकर्ता करपंच पुण्यविषम् ।

विविधान् पुण्यवेष्टा देवंच पात्र पञ्चमम् ॥

सारथे वृताग्ने प्रोक्तानि सिद्धये सर्वं कर्मणाम् ।

गीता में आपकी अपार थढ़ा देखकर मैं अवाक् रह गया ।

मेरा मोहता जी के साथ ऐसा निकट सान्निध्य है कि मैं व्यास जी की सैलन-शैली के ग्रन्थ में गणेश जी के समान कितने ही दिनों तक ऐसे संस्मरण निरन्तर सुना सकता हूँ । प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी बात, घटना अथवा प्रसंग आँखों के सामने आता ही रहता है, लेकिन अपनी थढ़ाजलि घण्टि करने के लिए मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ ।

शंकर दत्त वैद्य

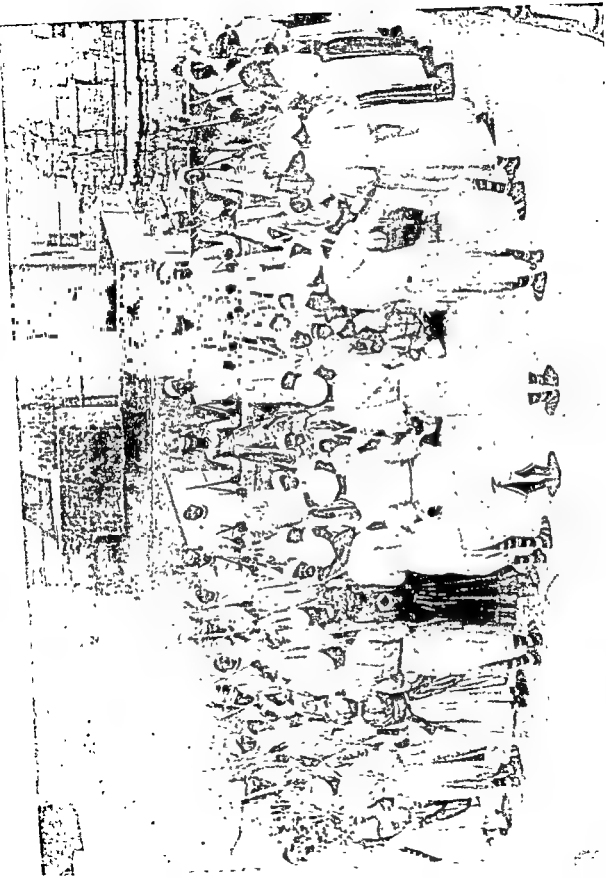
(मोहता प्राधुर्वेद संस्थान के अध्यक्ष व संचालक । आपको लगभग २८ वर्ष तक मोहता जी के अत्यन्त निकट सम्पर्क में रहने का सुमयसर प्राप्त हुआ है । आप उनके चिकित्सक ही नहीं किन्तु विश्वतनोय साधियों में से भी एक हैं ।)

४६

वसंत के रसिया गोपाल जी

अपने गोपाल जी के विषय में संस्मरण लिखने की उमंग को रोक सकता मेरे लिए कठिन है । मैंने इसमें गोपाल जी के आत्म-ज्ञान, उनकी समाज सेवा, दानशीलता, व्यवहार कुशलता, कुशाग्र बुद्धि, गंभीर सूक्ष्म विचार, साहित्य सृजन आदि का गुणगान नहीं किया है; किन्तु उनके जीवन का वह पहलू लिखा है जिसकी बड़े-बड़े विचारक और विद्वान लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । उनसे दूसरे राँग अच्छी तरह परिचित नहीं है । उनके उपरोक्त गुणों के विषय में तो मेरी समझ में करीब-करीब सभी विद्वान सेलक इन अभिनन्दन ग्रन्थ में लिखेंगे ही, कारण उनके ये गुण तो सर्व विदित हैं और गीता जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक पर इतना विद्वतापूर्ण भाष्य लिखकर उन्होंने केवल अपने समाज में ही नहीं बल्कि सारे भारतीय विज्ञान युवकों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है ।

संवत् १९७१ के सर्दी के दिनों की बात है । बीकानेर में हमारे थढ़ाभाजिन नेता गोपाल जी मोहता ने (यद्यपि उनका पूरा नाम रामगोपाल जी है परन्तु आम लोगों को 'गोपाल जी' का प्यारा नाम ही अच्छा लगता था ।) होली के वसंतोत्सव में वरती जानेवाली असम्भ्रता और अदलीलता को हटा कर सम्भ्रान्त रूप स्वीकार की उल्लाह और उमंग के साथ राग-रंग मुक्त मनाने का निश्चय किया । मैं उस समय अनुमानतः २० वर्ष का था । मेरे पिता जी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जी मरनाथी और उनके मित्र स्वर्गीय श्री सिवकृष्ण जी मोमाणी दोनों के साथ आपका घनिष्ठ प्रेम था । श्री मरनाथक जी के मन्दिर में जी भजन आदि होते थे उनमें तीनों सम्मिलित होते थे । मेरे पिताजी और सिवकृष्ण जी मरनाथक जी के मन्दिर के चौपरी (प्रवन्धक) थे । उस मन्दिर के आगे के विद्वान श्रीराम जी होली के अठवाड़े (होमिवाष्टक) के दिनों में "आँखियों का तोप" प्राचीन काल से बड़े समारोह में हुआ करता था; परन्तु कई वर्षों में वह चिपिन पड़ गया था । उसका जीतोड़ करने का आप तीनों ने आयोजन किया । हम नवयुवकों के दिनों में इन आयोजन में उल्लाह और उमंग की बाढ़ आ गई ।

भारतियों का गेन—इसमें श्री मोहताजी, उनके परिवार व सगे सम्बन्धी तथा सभी जानियों के आयाल वृद्ध विना किमी
 भेदभाव के एक साथ धेन रहे हैं

डाटियों के खेल में श्री मोहताजी सम्प्रत् २०१८।

इस खेल में दो जोड़ी नगाड़े, एक बड़ा ढोल, दो जोड़ी भाँक बीच में रख कर बजाये जाते थे और उनके इर्द-गिर्द घृहत् कुंडलाकार वृत्त में सँकड़ी मनुष्य दोनों हाथों में रंगे लकड़ी के "डांडियों" लिए हुए ढोल नगाड़ों की ताल पर एक दूसरे में डाँडिये लगाते हुए और ताल पर ही पैर उठाते तथा हाथ घुमाते हुए चक्कर काटते थे। साथ ही गायन भी गाये जाते थे। नगाड़ों की ताल आरम्भ में १६ मात्रा की बहुत विलंबित होती थी जो धीरे-धीरे तेज करते हुए अन्त में अत्यन्त चंचित दो मात्रा तक पहुँच जाती थी। गायन विलंबित ताल के अलग होते थे और बढ़ती हुई तेज तालों के अलग-अलग होते थे। ये गायन २५, ३० मनुष्यों की मंडली गाया करती थी। इस खेल के लिये नगाड़े और ढोल बजाने वालों, डाँडिया खेलने वालों और गाने वालों को विशेष रूप से अभ्यास कराया कर तैयार करने की आवश्यकता थी। इस खेल में संगीत के तीनों अंग—गाना, बजाना और नाचना एक साथ होता था। इसलिये इनका अभ्यास होती की तीन महीने पहले ही आरम्भ कर दिया गया। इस खेल में भाग लेने वाले अर्थात् गाने-बजाने और नृत्य करने वाले सब की एक ही तरह की रंग-बिरंगी पोशाक बिजली की बत्तियों के प्रकाश में बहुत सुहावनी लगती थी। कई नृत्य करने वाले पैरों में धूपरू बाँध कर नाचते थे। हमारे गोपाल जी संगीत के इन तीनों अंगों के मर्मज्ञ थे। परन्तु किसी ताल के बाजे बजाना, उस पर नृत्य करते हुए खेलना और गायन गाना, साधारण गाने की तरह सहज नहीं था। विशेष कर उस विलंबित ताल पर गाये जाने वाले लोक गीत सांगोपांग गा सकना बहुत ही कठिन था। इन गीतों के जानकार केवल दो तीन बृद्ध मनुष्य दीप रह गये थे। उनसे गोपाल जी ने स्वयं ये गीत सीखने का अभ्यास किया। ये गीत राग-रागिनियों के गायन की तरह एक ही व्यक्ति नहीं गा सकता था। इनकी लय बहुत लम्बी होती थी और ऊँचे स्वर से गाये जाते थे क्योंकि छुले मैदान में हजारों स्त्री-पुरुषों के जमघट के बीच खोल और नगाड़ों के बाजों के साथ नीचे स्वरों का गायन सुनाई नहीं दे सकता था, इसलिये कम से कम २०, २५ मनुष्य मिल कर समवेत स्वर से (Chorus के रूप में) ये गीत गाते थे और सब की ताल और स्वर के साथ जुड़ा रहना अनिवार्य था। भगर इन लोगों में से कोई एक भी स्वर और ताल से अलग हो जाता तो गाना बिगड़ जाता और रंग फीका हो जाता। गायन का लय घूम-घाम कर ताल के सम पर घावे तभी आनन्द आता है इसलिये ताल के सम पर ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता रहती है। हमारे गोपाल जी की स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे जो काम करने का निश्चय कर लेते उसको पूरी तरह सांगोपांग सिद्ध करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखते थे; अतः इन्होंने स्वयं इन गीतों का अभ्यास किया और साथ ही साथ सारी गायन मण्डली को भी अभ्यास कराया। इन गायनों के छन्दों व कविता की गठन (बंधन) पुराने ढंग की बहुत मनोहर और भावपूर्ण थी परन्तु साधारण तथा लोग इनके रहस्य को नहीं समझते थे। गोपाल जी की मनन शक्ति बहुत तेज थी इसलिये वे इन कविताओं के अर्थालंकारों का मर्म और रहस्य ज़ूब समझते थे। उसके (शास्त्रीय) संगीत में राग-रागिनी पांच, छः और सात स्वरों की होती हैं जिनको क्रमशः श्रोत्र, पाठ्य और सम्पूर्ण कहा जाता है परन्तु इन गीतों में एक गीत में तो केवल चार ही स्वर लगते हैं और वह गीत बहुत ही मीठा लगता है। इन गीतों की कविता और भाव बहुत उच्च कोटि के हैं। एक 'धोबण' का गीत है जिसमें जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह और एक धोबण (धोबिन) के संवाद की रूपरेखा की गई है। महाराज धोबण की परीक्षा करने के लिये उसके पास जाकर पानी पिलाने को कहते हैं। धोबण उनके मन का भाव ताड़ जाती है और कहती है कि मेरा पानी पीने वाला जीवित नहीं रह सकता। महाराजा पूछते हैं कि तेरा पति कैसे जीता है तो धोबण इसका उत्तर देती है कि मेरा पति बहुत चतुर मुझान है। वह बासुकी नाग का जहर उतार सकता है। फिर महाराजा उसको अपने बगड़े पीने को कहते हैं तब धोबण मर्ती है कि और लोगों के बगड़े तो मैं कभी-कभी पीती हूँ पर आपके बगड़े तो मैं दीरक के प्रवास में भी पी दूंगी। इस पर महाराजा प्रसन्न होकर उसको इनम में अबनेर, दिल्ली और पानेरे के दह्रों

की घुलाई का काम लेने को कहते हैं पर धोषण कहती है कि उन शहरों की कमाई करने को कौन जावे । महाराज कहते हैं कि तेरे स्वसुरजी अजमेर और तेरे पति दिल्ली, आगरा जा सकते हैं । तब धोषण उत्तर देती है कि मेरे स्वसुर जी की जावे बला—अर्थात् वे नहीं जा सकते और मेरे पति को भेजने से घर का काम नहीं चलता । धोषण परीक्षा में पूर्णार्कों से उत्तीर्ण हुई ।

एक तम्बाकू का गीत है जिसमें बणजारा तम्बाकू के बोरे लाता है । एक स्त्री के पति को तम्बाकू पीने का ध्यसन है । वह बणजारे से तम्बाकू का मूल्य पूछती है । बणजारा एक मासे के २५) रुपये और पूरे ताँते के ३००) मूल्य करता है, जिस पर स्त्री अपने पति को कहती है कि तम्बाकू की बहुत दुगन्ध आती है । आप कम से कम १५ दिन के लिये तो इसको पीना छोड़ दो । वह नहीं मानता तब स्त्री कहती है कि आपका हुक्का और चिलम फेंक दूँगी । इस पर पति कहता है कि मैं अपना हुक्का रतन से और चिलम मोती मूँगे से जड़ाऊँगा । तब पत्नी कहती है कि मुझको मेरे पीहर पहुँचा दो और आप सीटने हुए पूगसगढ़ की पचिनी को घ्याह लाना । इस तरह अनेक गीत भावपूर्ण हैं । अधिकतर गीत पति-पत्नी के प्रेम और विरह के हैं । कई गीतों में कुछ मदनलता भी उनको गोपाल जी ने बदल कर उनमें समाज सुधार और नीति की कविता भर दी । उनकी तर्जें बड़ी रंगी क्योंकि तर्जें बहुत ही मधुर थीं ।

काँठियों में गाये जाने वाले गीत बीकानेर में बड़े चाव के साथ आम तौर से अनेक अवसरों पर गाये जाते हैं । विशेष कर विवाह आदि उत्सवों और त्योहारों पर स्त्रियाँ बहुधा गाया करती हैं; परन्तु वे स्वर और ताल के साथ पर सुव्यवस्थित रूप से काँठियों के खेल में ही गाये जाते हैं । इस तरह हमारे गोपाल जी ने काँठियों के संगीतमय खेल का जीर्णोद्धार करके उसको सुव्यवस्थित किया । जिस समय यह गैल होता था उस समय गाने बजाने और नाचने वाले तथा हजारों की संख्या में एकत्रित दर्शक स्त्री-पुरुष, बालक-बुद्ध इतने आनन्द भग्न हो जाते थे कि अपना सब दुःख सुख विस्मर कर एक गोपाल जी की तरफ टफटकी लगाये रहते थे । सब की उनके साथ ली लगी रहती थी । सब कोई उनके ही अधिकार में रहते थे मानो सब एक ही मूल में पिरोये हुए हैं । गीता के ७ अध्याय का ७वाँ श्लोक "मयि सर्वमिदम् प्रोतं सूत्रे मणि रत्ना इव" प्रत्यक्ष सामने राखा दीखता था । सब लोग उस एकता के भाव में इतने मग्न हो जाते थे कि किसी को कोई दूसरी बात याद ही नहीं आती थी । कोई चूँ तक नहीं करता था । एक प्रकार से सब समाधिस्थ हो जाते थे । सारे भेद भाव मिट कर सर्वत्र समता का साम्राज्य हो जाता था । हर कोई अपने आप की काबू में रखता था । यदि कोई व्यक्ति भूल से कभी कुछ गड़गड़ पन कर देता तो उसका पड़ोसी उसको रोक देता था । उन घाठ शिनों में रात्रि के पार पाँच घंटों के लिये तो लोग आपस के रागद्वेष भूल जाते थे और इसीलिये पुस्तिक के जाने की आवश्यकता नहीं रहती थी । भी भद्राग्रवत में वनित रास मंडल का दृश्य नजरों के सामने दीखता था । भगवान् कृष्ण ने भुजबातियों की अपने प्रेम की वागुरी बजा कर आकर्षित किया और सब तन मन की सुधि भूल गये वह क्या प्रगमम नही प्रवीण होती थी ।

श्री गोपाल जी ने जनता जनार्दन की ओर जो सेवाएँ की उनसे यह सेवा भी कुछ कम महत्व की नहीं है । इस सेवा में घमीर व गरीब, विद्वान व भूख, हाकिम व रैयत, बाल व बुद्ध और स्त्री-पुरुष सब को एक सा भूमूल्य आनन्द प्राप्त होता था ।

संसार परिवर्तनशील है । गोपाल जी बहुत बुद्ध हो गये अतः बीकानेर में मद्ध खेल अब फिर कमजोर हो गया । परन्तु कलकत्ते और बम्बई में बीकानेर प्रवासी इसे बड़े उल्लाह के साथ अब भी खेलते हैं । हाँ, शायदों के ये गीत तो गोपाल जी के साथ ही रहेंगे ।

हमारे गोपाल जी श्रीरूप भगवान् के अनन्य भग्न हैं । उनके गीत में बसाये हुए मार्ग पर वे चलने

की प्रयत्न करते हैं। इसीलिये वे संसार को दुःख रूप या बन्धनरूप होने की झूठी मान्यता से गृहस्थ के व्यवहारें त्याग कर निवृत्तिपरक सूखे आत्मज्ञान के अभ्यास में अथवा जप, तप, पूजा, पाठ आदि में नीरस जीवन बिताना उचित नहीं समझते; किन्तु संसार को भगवान् कृष्ण का रूप समझकर इस नाटक के अभिनय में द्रामोद प्रमोद के साथ भाग लेते हुए तथा संसार को आनन्दमय अनुभव करते हुए, अनासक्ति पूर्वक उसका रस लेते हुए जीवन यात्रा करना ठीक समझते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक ६४-६५ के अनुसार राग-द्वेष रहित होकर सामा-रिक वियोगों में रहते हुए प्रसन्न रहने से ही मनुष्य की बुद्धि समता रूप परमात्मा में स्थित रह सकती है। उनका यही निश्चय है।

जिस मनोयोग से एक कुशल व्यापारी अपने व्यापार की सफलता के लिए उद्योग करता है उसी तरह एक सफल व्यापारी के नाते वे अपनी धारम-ज्ञान रूपी दुकान खोलकर उसके व्यापार की बराबर सफलता पूर्वक बुद्धि कर रहे हैं।

उनकी कुशाग्र बुद्धि और गम्भीर सूक्ष्म विचार का परिचायक एक ही उदाहरण काफी होगा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के बहुत दिनों पूर्व ही अपने घर वालों को एवं नाते रिश्ते वालों को जो पाकिस्तान (कराची, लाहौर वगैरह) में व्यापार वगैरह कर रहे थे, चेतावनी दे दी थी कि विभाजन के पश्चात् जान-माल की सुरक्षा होनी मुश्किल हो जायेगी। इस तरह से इनने विशाल भारतवर्ष में इनने बड़े नेताओं में से केवल एक-ही प्रम्य नेता ही इस भविष्य में आने वाले संकट की ओर संकेत कर सके थे। विभाजन के बाद काफी सम्पत्ति पाकिस्तान में ही रह गई फिर भी उनको कभी उदास-चित्त नहीं देखा गया।

व्रजरतन करनाणी

(भाप कलकत्ता की श्री आसाराम बालचन्द्र फर्न के मालिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। भाप के पिता जी मोहता जी के बचपन के साथी थे और भाप छोटी आयु से ही मोहता जी पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं।)

५०

उदार चैता मोहता जी

इस संसार में असंख्य ऐसे अभागे प्राणी जन्म लेते हैं जो किसी प्रकार का भी मानवोचित कार्य न कर भ्रमगलस्तनवत् व्यर्थ ही जीवन व्यतीत कर, जल के बुदबुदे के समान बिलीन हो जाते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी महान् व्यक्ति प्रकट होते हैं जो अपने अनुपम एवं अलौकिक कार्यों द्वारा मानव जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक होकर अपने पीछे संसार यात्रा-भाग्य की कंकरीली चट्टानों पर ऐसे घमट विह्वल धंशित कर जाते हैं, जो जीवन के उच्च शिखर पर पहुँचने की अभिलाषा वाले अन्य यात्रियों को पथ-प्रदर्शन करते हुए उन्हें अपने चरण सक्ष को प्राप्त करने में साहस एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों का जन्म समल है, नहीं तो इस परिवर्तनशील संसार में आवागमन तो होता ही रहता है। स्वनाम-धन्य श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता इन्गे उच्च श्रेणी के महापुरुषों में से हैं।

अनुमानतः वि० सं० १८६४ से अर्थात् प्रायः ५० वर्षों से इन पंक्तियों के लेखक का सेठ जी के साथ विभिन्न रूप में सम्पर्क रहा है। एक लक्षाधीश के घर में जन्म लेने पर भी तथा धनाढ्य शातावरण में पालन-पोषण प्राप्त करने पर भी, अन्य धनिक नव-युवकों के असहृदय, जनसाधारण के अन्तस्तर में प्रविष्ट होकर उनके अभावों को हृदयंगम करने की तथा उनसे वेदना का अनुभव कर उन्हें निवारण करने की आपकी भावना युवावस्था से ही रही। समाज-कल्याण एवं राष्ट्रोत्थान की भावना के बीच आपकी बढ़ती हुई धातु के साथ ही साथ प्रभुति, प्रस्फुटित, पल्लवित एवं पुष्पित होती गई है। प्रारम्भ में आपका कार्यक्षेत्र प्रधानतः बीकानेर नगर ही रहा, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं और कुछ भ्रम में कराची नगर भी, जो आपका व्यापार-स्थान था। उस समय आपकी विचारधारा एवं कार्यप्रणाली स्वभावतः ही प्राचीन परम्परा के अनुसार सदा उस समय की आवश्यकता के अनु-कूल रही। बीकानेर नगर में दोन अनाथ व विधवायों की गुप्त सहायता-कण्ड के निर्माण के प्रतिरिक्त, नगर के पूर्व में मोहता धर्मशाला तथा संस्कृत पाठशाला, दक्षिण में प्याऊ तथा यात्रियों का निवास स्थान, पश्चिम में मोहता मूलचन्द विद्यालय, मध्य में मोहता आयुर्वेदिक औषधालय तथा उत्तर में मोहता बोर्डिंग हाउस इत्यादि मोहता परिवार द्वारा संस्थापित अनेक परोपकारी संस्थाओं तथा अन्य अवहितकारी कार्यों के कारण जनता में उस समय यह एक साधारण उक्ति हो गई थी कि “मोहता का पुण्य नगर के चारों कोनों में है।” यद्यपि मोहता परिवार के अन्य व्यक्तियों का इनमें से कई कार्यों में सहयोग था, तथापि प्रायः इन सभी संस्थाओं की स्थापना अथवा इनके संचालन का प्रधान श्रेय आपकी ही है।

आपु के साथ-साथ जैसे-जैसे आपका अनुभव, विचारशीलता तथा साधन-सम्पत्ति आदि बढ़ने लगे, वैसे-वैसे आपका कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होता गया। जब आपका क्षेत्र बीकानेर और कराची नगर तथा उनके निवासियों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु सारे भारतवर्ष को अपनी कार्य-परिधि में लेकर समस्त मानव जाति के हित की भावना आपके अन्तस्तर में जागृत हुई और आपने “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्”, के सिद्धान्त को अपना कर, दीन, हीन, अनाथ, विधवाएँ तथा पिछड़े हुए वर्ग के अधिकाधिक हित को विशेष कर अपना लक्ष्य बनाया। साथ ही साथ आपकी विचार धारा एवं सहानुभूति व उदारता का ध्येय, रुढ़ि और परम्परा से जैसे उठकर, वर्तमान व भविष्य की दृष्टि से सर्वजनहितकारी, प्रगतिशील, समाज-कल्याण-कार्यों की ओर प्रवर्तित होने लगा। यद्यपि इस परिवर्तन के कारण आपको रुढ़िवादियों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा और आप उनके निन्दास्पद भी बने, परन्तु आप इनसे तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने निर्धारित कर्तव्य पर निरन्तर अग्रसर होते रहे। परिणामस्वरूप, आज से २५-३० वर्ष पूर्व आपके जो कार्य रुढ़िवादियों द्वारा समाज-विनाशक तथा धर्म-विपातक समझे जाते थे, आज वे ही कार्य अधिकाधिक जन सम्मत माने जाते हैं तथा जन साधारण उनके मतानुसार आचरण कर अपने को सुखी और आपके प्रति अनुग्रहीत मानते हैं। इसके प्रतिरिक्त, जब जब बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी आदि कोई दैवी प्रकोप आया तभी आपने अन्य कितनी के सहयोग की प्रतीक्षा न कर, अपनी साधन-सामग्री को उस ओर लगा कर अपना निजी द्रव्य प्रचुर परिमाण में व्यय करके असंख्य मनुष्यों व पशुओं के बच्चों का निराकरण किया।

धीरे-धीरे घण्टात्म विषय की ओर भी आपकी प्रवृत्ति हुई। परन्तु विस्तार-भय से इस मामल्य में यहाँ पर अधिक न कह कर मैं आपके केवल एक ग्रन्थ “गीता का व्यपहार दर्शन” का ही यहाँ पर उल्लेख करना, जिसके पढ़ने से आपकी अद्वितीय विचारधारा, अग्रर प्रतिभा शक्ति, विषय पर पूर्ण अधिकार तथा सुन्दर विशेषण पण्डित आदि का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जायगा। ऐसे गम्भीर एवं बटिन विषय का ऐसा गरल निवेदन दण्ड ग्रन्थ में किया गया है कि यदि थोड़ा सा भी चित्त को एकाग्र कर के कोई इसे पढ़े और उगार मनन करके तदनुसार आचरण करे तो वह अपने जीवन को सुन्दर, सुखमय एवं धार्मिक बना सकता है।

आप स्वभाव से ही बड़े सरल, धीर, सहृदय एवं समत्व-भावना युक्त हैं। आपकी गम्भीरता, स्पष्ट-वादिता तथा मितभाषिता आदि उच्चतम धैर्य की व अनुकरणीय हैं और इसी कारण कोई-कोई नवानुक्त व्यक्ति जिसका पूर्व सम्पर्क आपके साथ नहीं हुआ है, कभी-कभी आपके अभिमानी होने की भ्रमपूर्ण धारणा भी कर लेता है। परन्तु वही व्यक्ति कुछ अधिक सम्पर्क में आने के बाद समझने लगता है और आपके पूर्वपरिचित तो जानते ही हैं, कि आप शरद-ऋतु के मेघ-जाल के समान नहीं जो व्यर्थ की गर्जना करते हैं और बरसते ही नहीं; किन्तु आपकी गम्भीरता श्रावण मास के नव-नीर पूरित नीलमेघ के समान है; जो गरजता नहीं किन्तु थोड़े से स्निग्ध गम्भीर निर्घोष के साथ ही अमृतमय जल प्रदान कर भूतल को सरस बना देता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया श्री सेठ जी के साथ अनुमानत. ५० वर्षों से मेरा सम्पर्क है, अतः इस आत्मीयता के सम्बन्ध के कारण मैं आपके विषय में अधिक कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि ऐसा करने से आत्मप्रशंसी होने का दोष-भागी बनने का भुक्के भय है। फिर भी यदि असत्य आपण करना पाप है तो सत्य को छिपाना भी वैसा ही है; इसी विचार से कुछ लिखने का साहस किया है। अन्त में केवल इतना ही कहूँगा कि जैसे, आपका नाम "रामगोपाल" है, वैसे ही श्रीराम के "पुरुषोत्तमम्" और भगवान् श्रीकृष्ण के "कर्मयोग" के सुन्दर सम्मिश्रण की झलक आपके चरित्र में पर्याप्त रूप से अंकित है।

अनन्त लाल व्यास

(बीकानेर नगर में संस्कृत व हिन्दी का प्रचार तथा अभ्यापन का श्रीगणेश कराने वाले राजस्थान के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गोर्मि पंडित गणेशदास जी शास्त्री घुड़वालों के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं। भूतपूर्व बीकानेर राज्य में एकाउन्टेन्ट जनरल और वर्तमान राजस्थान राज्य में एकाउन्टेन्ट आफिसर के पदों पर आप सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। इस समय अवकाश प्राप्त कर कई सार्वजनिक संस्थाओं का कार्यभार संभाले हुए हैं।)

५१

कुछ प्रेरक प्रसंग

ऐसे कितने ही होंगे, जिनके पास श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता के छोटे-बड़े निजी संस्मरण होंगे, जो भुलाये नहीं जा सकते। सारांश नहीं तो हजारों व्यक्ति अवश्य उनके निकट सम्पर्क में आये होंगे। यद्यपि मेरा संनिवृत्त का या व्यक्तिगत सम्पर्क मोहता जी से नहीं रहा, फिर भी मोहता संस्था से वर्षों तक सम्बन्धित रहने के कारण कुछ संस्मृतियाँ ऐसी हैं, जो मुझसे नहीं जा सकती।

सर्वप्रथम सन १९३८ में मैं मोहता प्रापुर्वेद विद्यालय के छात्र के रूप में उनके सम्पर्क में आया। यह कहूँ तो अधिक उपयुक्त होगा कि उस समय विद्यालय और मोहता जी एक दूसरे के पर्यायवाची थे। मोहता पर्याय द्रष्ट के अग्रणी के नाते विद्यालय की व्यवस्था और संचालन में उनका पूरा हाथ था। उनकी आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी और बाद के दिनों में श्री मोहता धर्मार्थ श्रीपंचालय श्री कोतायव जी के प्रधान चिस्तिमक के नाते तो मुझे उनके व्यवस्था सम्बन्धी कौशल का नजदीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। उन दिनों विद्यालय में प्रति सोमवार को गीता पर विवेचनात्मक भाषण हुआ करते थे। मोहता जी के साथ नगर व बाहर के सुविद्व

विद्वान् इन भाषणों में भाग लिया करते थे। मोहता जी के मोता पर अधिकार सम्पन्न ज्ञान पर सब चर्चा रह जाते थे।

सन् १९४२ में मुजानगढ़ में बीकानेर राज्य साहित्य सम्मेलन का चौथा अधिवेशन बड़ी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ था। श्री मोहताजी उसके अध्यक्ष थे। मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में भाषाएं चतुरसेन शास्त्री तथा श्री जैनेन्द्र जी ने भाग लिया था। मनोनीत अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखा गया और राजस्थान के सुप्रसिद्ध विद्वान्, दार्शनिक श्री पं० केसरीप्रसाद जी शास्त्री ने बड़ी रोचक भाषा में सत्यशोदित के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया। उनके शब्द ये थे कि “हृष और विषाद का द्वन्द्व आज मेरे अन्तराल में हो रहा है, क्योंकि आज के सम्मेलन की अध्यक्षता मेरे परम मित्र व परम शत्रु करने जा रहे हैं। परम मित्र इसलिए कि साहित्य और समाज को लेकर अनेक बार हुई चर्चाओं में मैंने सेठजी को न कहने वाले कठोर शब्द कहे, पर और गम्भीर सेठ साहब (मोहता जी) ने हँस कर उनका उत्तर इन शब्दों में दिया कि ‘आज यह कहने के अधिकारी हो’, जब कि मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण से ऐसा वे क्यों सुने? यह सब सेठ जी की उदात्त भावना, जैसे विचार और क्षमता का प्रतीक है। इन्हीं अनुपम गुणों के कारण वे मेरे परम मित्र हैं, और परम शत्रु! परम शत्रु इस कारण कि मैं सत्यप्रतिपाद पुरातन परम्पराओं का भक्त हूँ वे और पुरातन परम्परा, आचार-विचार, तथा रीति-रिवाजों के तोड़क, गड़बड़ व उन्मूलक हैं। इन दो विरोधी भावनाओं का टकराना ही हूँ और विषाद का कारण है, फिर भी मैं अध्यक्षता के लिए सेठ साहब के नाम का हृष और विषाद भरे हृदय के साथ समर्थन करता हूँ।”

कहना न होगा कि शास्त्री जी के इस झूठे और परिचायात्मक समर्थन के वैचित्र्य से उपस्थित जन समुदाय खिलखिलाकर हँस पड़ा और जन समाज की माँग के कारण स्वयं शास्त्री जी का परिचय तत्काल मुझे देना पड़ा।

बाजार की बनी मिठाइयों से मोहता जी को सदा ही घृणा रही है, इसका एक उदाहरण मेरे सामने है—कोलायत के मेले पर मोहता जी प्रतिस्पर्धित जाया करते हैं। जब मोहता शोपयालय वहाँ था, तो वे वहीं ठहरा करते थे। सन् ४२-४३ में मैं उक्त शोपयालय में प्रधान विक्रेताक था। मेरे बैठने के कदा से लगा हुआ कमरा सदैव की भाँति उनके ठहरने के लिए चुना गया था।

एक दिन प्रातः उनकी घेड़ती श्रीमती रतनदेवी इमाली ने बाजार की बनी जलेबियाँ मँगवाई। जलेबियाँ बीकानेर के उस हलवाई की दुकान की थीं, जो अपनी प्रामाणिकता व विमुद्रता के लिए विख्यात था; किन्तु सेठजी ने तत्काल वे जलेबियाँ किराया दी और कहने लगे, “क्या मेरे साथ रहकर तुम मेने के बाजार की चीजों का उपयोग करोगी? तुम्हारे पास एक से एक अच्छे हलवाई हैं, यदि चाहों तो उमो दुकान के हलवाई को बुलाकर अपनी पाकघासा में जलेबियाँ निकलवा सकती हो।” इस से स्पष्ट है कि स्वास्थ के नियमों का दृढ़ता से पालन करना मोहता जी के गुणों में से एक है। प्रतिदिन टहलना, हस्त व्यायाम, शाका व शास्त्रिक भोजन, समय पर सोना, मनन और सत्यं, सभी कार्य मोहता जी की दिनचर्या में नियम से अंग्रेजित रहे हैं।

यात संवत् १९६६ की है—राजस्थान में नयंकर दुष्काल पड़ा। सेठ जी उसका को मान्य करते सैकड़ों हजारों शमीन रोजी को टोह में नगरी की घोर दीड़ घने। सेठ जी ने प्रयास विहित प्रणाली के लिए बीकानेर में एक स्थायी बस्ती का निर्माण किया। मोहता धर्मशास्त्र के निष्पत्ति सुने मंदान में प्रतिदिन उन्हें प्रताप निगरित किया जाता था और इसी मंदान में प्रति प्रभावस्था को उन्हें भरपूर भोजन कराया जाता था। मुझ की सारी

घीर घने की दाल उस दिन का भोजन होता था। लगभग दो ढाई हजार स्त्री-पुरुष-बच्चे पंक्तिबद्ध होकर व्यवस्था के साथ भोजन करते और सेठ साहब स्वयं खड़े-खड़े इस व्यवस्था का संचालन करते।

एक दिन सेठ साहब के अनुज रावबहादुर श्री सेठ शिवरतन मोहता सेठ साहब के साथ इन अकाल पीड़ितों की बस्ती को देखने गये। नग्न और अर्धनग्न इन दुःखियों के लिए कपड़े की व्यवस्था तो मोहता जी ने कर दी थी पर अपनी आदत के मुताबिक रहते ये मँले कुबँले ही थे। सेठ शिवरतन जी ने सुझाव दिया कि इनके लिए साधुन की व्यवस्था की जाय। स्त्रियों के लिए 'काजल' 'कूपला' (नेत्र-अंजन काजल का पात्र) वितरित किया जाय और अनाज बाँटते समय सफाई की अनिवार्यता प्रत्येक पर लागू हो। तुरन्त सभी उपकरणों की ध्वनस्या की गई और कहना न होगा कि दूसरे तीसरे दिन से ही वे मँले-कुबँले प्रामीश साफ-सुपरे और सुन्दर दिखाई देने लगे।

*

*

*

सन् १९४२-४३ में राजस्थान में भीषण रूप से विषम ज्वर (मलेरिया) फैला। कोलायत बैसे ही मलेरिया का क्षेत्र है और इसके प्रदेशव्यापी रूप ले लेने से वहाँ इसका प्रसार और भी उग्र हो गया। दूसरे महासमर के कारण जावा-सुमात्रा द्वीप समूह से आने वाली कुनीन दुष्प्राय्य या दुर्लभ ही हो गई। काले बाजार में इसकी कीमत साढ़े चार सौ रुपये पौंड तक पहुँच गई। श्री मोहता जी ने कुछ भागों में बँधों और धातुबंद कालेज के योग्य छात्रों को मलेरिया-ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सायें भेजा। कोलायत के भेले पर मोहताजी जब वहाँ आये तो गाँवों की कलह-कहानी सुनकर दहल उठे। धविलम्ब उन्होंने बैसगाड़ियों से मलेरिया पीड़ित प्रामीणों को कोलायत बुलवा लिया और मेरी मदद के लिए दो अन्य चिकित्सक नियुक्त कर दिये। कुनीन व इसके इन्जेक्शनों की व्यवस्था भी कर दी ताकि शीघ्र ही बुखार से छुटकारा मिल सके। कुछ ऐसे भयानक बीमार भी थे, जो पर छोड़ने में असमर्थ थे। उनके लिए तुरन्त मोहता जी ने अपनी मोटर देकर चिकित्सकों को उनके घर भेजा। इस प्रकार दीन हीन अछूत जन की सेवा में इन्होंने अपना बहुत कुछ अर्पण किया है।

वैद्य ठाकुर प्रसाद शर्मा
धातुबँदाचार्य

(आपने श्री मोहता ट्रस्ट द्वारा संचालित धातुबँद विद्यालय में धातुबँद की उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ वर्षों तक उसी संस्था के चिकित्सालय विभागों में काम किया और इस समय श्री स्वामी केवलराम धातुबँद सेवा निवेतन में प्रधान चिकित्सक के पद पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। राजस्थान राज्य के इण्डियन मेडीसन बोर्ड के आप उपाध्यक्ष हैं। आप प्रगतिशील विचारों के युवक विद्वान हैं।)

●

५२

मानव समाज के उपकारी

माहेस्वरपी समाज ही नहीं मारवाड़ी समाज के मोहता जी एक अमूल्य रत्न हैं। उनकी प्रतिभा का आभास उनकी बहुमुखी सेवाओं में प्रचुरता से मिलता है। समझ में नहीं आता कि किन क्षणों में उनके प्रति

में अपनी अदांजलि अर्पित करें। समाज की धार्मिक एवं सामाजिक कार्य प्रणाली का प्रयाह सन्मार्ग की ओर हो और रुढ़िवाद में प्रसिद्ध मारवाड़ी समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव जीवन के सच्चे रहस्य को जान सके इस हेतु आपने विद्यालय, अनाथाश्रम, विधवा आश्रम, धार्मिक प्रवचन, अनाथ भ्रष्टाचार समाज में अस्त और पीड़ित व्यक्तियों को उठाने तथा उनकी सहायता करने की अपनी विमुक्त कर्तव्यानुमोदित पवित्र एवं उत्कृष्ट भावनाओं को कृति का रूप देकर मानव समाज का बड़ा कल्याण किया है।

अपनी कुशाग्र व्यापारिक बुद्धि एवं कौशल से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का संभय कर उतारते सहानुभूति हो आपने अपने जीवन की एक संन्यासी के समान 'जन-कल्याण के महान् कार्य में लगा दिया है। आपके कान में जरा सी आवाज आनी चाहिए कि अमुक स्थान पर अमुक बन्धु या बहन कष्ट से पीड़ित है अथवा बाढ़ या अगलाग का कलेवर कहीं चकने चारा है तो वहाँ आप भगवान बुद्ध के समान महायता का अपना हाथ फैला देते हैं।

भाग्य के करोने न बैठ, कर्मयोग में पूर्ण विश्वास रखने वाले अद्वय मोहता जी का हिमज मुल, दगर्भ हृदय, जन कल्याण के लिए मुक्त हस्त सर्वसाधारण को मुग्ध किये बिना नहीं रह सकता। आपने गीता का व्यवहार दर्शन क्लृप्त कर जो उपकार मानव समाज का किया है उसे कौन भूल सकता है।

'समो मे सर्वभूतेषु' इस भगवद् वाक्य पर पूर्ण यक्षा एवं विश्वास रखने वाले मोहता जी ने सभी सामाजिक बहिष्कार की परवाह नहीं की और मनुष्य मनुष्य में भेद भाव की कल्पित भावनाओं को अपने हृदय में पैदा होने नहीं दिया।

कोलवार काण्ड में रुढ़िवादी पंचामतिपंडों का माहेन्दरी ममाज तथा महासमा पर जस सांपात्रिक प्रहार हुआ तब उसका नेतृत्व सम्माल कर जो पथ प्रदर्शन आपने किया वह समाज के इतिहास में स्वर्गाशरीरों में लिखा जायेगा।

ऐसे महान् पुरुष, कर्मवीर, नरथंष्ट के प्रति अपनी अदांजलि समर्पित करते हुए मैं बड़ा हर्ष अनुभव करता हूँ। भगवान उन्हें जन कल्याण के लिए दीर्घजीवी करे।

रामप्रसाद ठुरकट

(सोमर निवासी बयोवृद्ध श्री रामप्रसाद जी ठुरकट पुराने समाजसेवी, गुपारक और लेतक हैं। आपने अनेक वर्षों तक अनेक सामाजिक पत्रों का कुशलता-पूर्वक सम्पादन किया है और अनेक प्रगतिशील सामाजिक संस्थाओं के साथ आपका सम्पर्क रहा है। कुछ वर्ष पूर्व आपको सार्वजनिक एवं सामाजिक सेवाओं के लिए आपको एक अतिशय उच्च श्रेष्ठ किया गया था।)

प्रशंसनीय है। सन् १९५१-५२ में जब राजस्थान, विशेषकर बीकानेर में जो अकाल पड़ा था उसका दृश्य वड़ा ही दर्दनाक था। उस अवसर पर मुझे श्री मोहता जी की सेवा-भावना का परिचय मिला था। काफी वृद्धावस्था होने के कारण उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी गाँव-गाँव में घूम-घूम कर वे तथा उनके भादमी दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों की सहायता कर रहे थे। उनकी सेवा-भावना ने हम लोगों में अद्भुत प्रेरणा का संचार किया और मारवाड़ी रिक्ती सोसाइटी की धोर से इस संकट काल में जो सहायता की गई वह एक प्रकार से इसी प्रेरणा का परिणाम थी। मेरे मानस पर तो उस सब का आज भी एक गंभीर प्रभाव है।

उनका यह काम प्रचार और प्रकाशन से सर्वथा परे है। एक मूक साधक की तरह वे अपने काम में छुटे रहते हैं। उनके मन में गरीबों के प्रति एक जलन है। अपनी सेवा का अधिक भाग उन्होंने समाज से उपेक्षित, दलित एवं शोषित हरिजनों के कल्याण में लगाया। इसी से उनकी उदार मनोवृत्ति का परिचय हमको मिलता है। गरीबों को किस प्रकार ऊँचा उठाया जाय यह उनकी एक साधना है और यह किसी यश और मान-प्राप्ति की भावना से सर्वथा परे है। उनका कार्य-संज्ञ ऐसा है कि जहाँ सिया सेवा और साधना के कुछ और नहीं है। उनका जीवन समाज-सेवकों के लिए एक आदर्श जीवन है।

वदरी नारायण सोद्धानी

(राजस्थान के पुराने समाजसेवी)

०

५४

प्रभावशाली व्यक्तित्व

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वयोवृद्ध समाज-साहित्यसेवी श्री रामगोपाल जी मोहता के इरवा-सीवें वर्ष में प्रवेश करने पर कुछ मित्र उनके अभिनन्दन में एक ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं। श्री मोहता जी से मेरा परिचय काफी पुराना है। जब कभी बीकानेर जाने का अवसर मिला, मैंने उनसे मिलने का प्रयत्न किया है। उनके सार्विक स्वभाव, उच्च चरित्र एवं लोकसेवा की सहज ही हृदय पर प्रेरणादायक छाप पड़ती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक ही हो। श्री मोहता जी इसके अपवाद हैं। लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ ही उनकी विनम्रता, लोकपरायणता और साधुता दर्शनीय है। जो भी उनसे मिलता है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मैं उनके दीर्घ क्रियाशील जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

हरिभाऊ उपाध्याय

(अपने मन्त्री, राजस्थान)

१

जन सेवा के धनी मोहता जी

श्री रामगोपाल जी मोहता का जीवन समाज सुधारक और समाज-सेवक के रूप में जब सामने आया, तब यह बड़ा कठिन काल था। उस समय समाज सुधारक की बात तक करनी कठिन थी। सामाजिक विरोध, जाति-वहिष्कार और धामन की कुहरि का शिकार उसके लिए बनना पड़ता था। आज समाज सुधार और समाज सेवा प्रतिष्ठा-मूचक हैं। जब कि उस समय यह कार्य अपमान, धृष्टा और खतरा पैदा करता था। ऐसे काल में सेवा-व्रत लेना और समाज सुधार में लगना साधारण कार्य नहीं था। उस कठिन काल में आपका बदन कभी रुका नहीं, पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था ? आपके द्वारा किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार, हरिजन उद्धार, महिला उत्थान, आदि अनेक कार्य हमारे सामने हैं। बीकानेर राज्य के प्रतीक का जब स्मरण करते हैं तो समाज सुधारकों और समाज सेवकों में आपका नाम सबसे पहले आता है।

बीकानेर शहर में नाबंजक स्थान "मोहता धर्मशाला" जैसा उपयोगी दूसरा नहीं है। बीकानेर राजधानी होने के कारण गरीब-अमीर सबको ही वहाँ माना पड़ता था। उस समय न सरकार की ओर से कोई व्यवस्था थी और न आज की शक्ति होटल, ढाबे और सराय आदि ही थे। उस काल में यह धर्मशाला देशभक्त का काम करती थी। बीकानेर राज्य का कोई दाय अथवा दाय ऐसा नहीं होगा जहाँ के रहने वालों में इस धर्मशाला से लाभ न उठाया हो। इस धर्मशाला के साथ जन सेवा के लिए साप्ताहिक औपचारिक और भक्तियों के लिए भगवान के दर्शन हितार्थ बना "हरि मन्दिर" जन-जन की शुभकामनाएँ प्राप्त कर रहा है।

सामाजिक सुधारों में मृतक भोज (मुकता) बड़ा आदि कुप्रथाओं से जनता को मुक्ति दिलाने का साहस करने वालों में आप पहले समाज सेवी हैं। परदा प्रथा, जेवर आदि की किल्लम लकीं दहन आदि ऐसे अनेक सुधार हैं जिनका श्रीगणेश आपने किया है। आपकी सेवाएँ और विचारों जनसाधारण के लिए गर्व के समान रहे जिससे समाज का साथ हुआ जाता रहा, किन्तु आपको भारी से भारी विरोध व अपमान आदि का सामना करना पड़ा।

विधवा विवाह जैसे कार्य को भी जो समाज के गले नहीं उतरता था, आपने साहस और रङ्ग के साथ आगे बढ़ाया। स्त्री शिक्षा, आम विवाह, आदि कार्य तो आपके जीवन के अंग रहे हैं। आज भी आप अपनी उसी लगन से अपने कार्यों में लगे हैं। हरिजनों के लिए आपने अपने जीवन का विशेष भाग समर्पित किया है, शिक्षा का प्रचार एवं व्यवस्था, पुष्पाङ्गन का विनाश और आर्थिक सहायता द्वारा हरिजनों को गद्देब ही जाने बढ़ाया है। मोहता जी का घर गरीबों के लिए हरि मन्दिर बना हुआ है। वहाँ से कोई निराश नहीं लौट जाता।

बीकानेर सदैव अकाल का घर रहा। उस कारण बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों को गद्देब रही। चक्राल के दिनों में रोटी और रोनी राज के घर में नहीं मिलती थी, पर आपके घर में ये सदा गुप्त रही। गरीब कोरीय घण्टे आपका घर-पेरे रहते हैं। मोहता जी का जीवन समाज और गरीबों का बन गया। आपकी पत्नी और शक्ति दायि नागरिक की पूर्वी बनी हुई है।

मैंने आपको बहुत निश्चय से देखा है। आपके गाँदा और सेवा-व्रत जीवन समाज में पड़े अज्ञान, अन्धविश्वास और कट्टरवाद से संघर्ष करता रहा है।

मैं इस पुण्यात्मा को सामाजिक सुधारकों में शान्ति उज्ज्वल कर देने वाले के रूप में देखता हूँ, और जन सेवा के क्षेत्र में गुरुत्व प्राप्त और समाज सेवक मानता हूँ।

बीकानेर राज्य में आज जितनी शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा करने वाली संस्थाएँ चलती हैं उनमें सबसे पुरानी संस्थाएँ आपके परिवार की हैं। आपकी प्रेरणा से अन्य अनेक संस्थायों ने भी जन्म लिया।

आज के राजस्थान में राजनीति से दूर ऐसा जन सेवक और समाज सुधारक दूसरा बिरला ही होगा। राजस्थान की जनता विशेषतः बीकानेर राज्य के लोग आपकी सेवाओं से सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

ऐसे जनसेवी के अभिनन्दन में सम्मिलित होना मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ।

कुंभाराम आर्य

(भूतपूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, सेवा भाषी सार्वजनिक कार्यकर्ता और स्वामी केशवचन्द अभिनन्दन समिति के अध्यक्ष।)

५६

मोहता जी की आत्मीयता

आज से २५-३० वर्ष पूर्व मैं भाई श्री रामगोपाल जी मोहता के यहाँ स्वर्गीय जमनालाल जी के साथ गई थी। दूसरी बार पूज्य विनोबा जी और श्री कृष्णदास जी जाजू के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विनोबा जी के साथ झूलूतोड़ार आन्दोलन में मैं भी थी। उन्होंने आत्मीयता दर्शाने और आतिथ्य सत्कार करने में कोई भी कसर न उठा रखी।

उनकी दोहिनी रतन जी ने जो उनकी पुत्री के ही समान हैं मुझे वहाँ का महिला मण्डल दिखाया। उन्होंने सभा का भी आयोजन किया। जोषपुर का अनायाधम भी देखा जो उनकी ही और से चलता है। बम्बई में रतन बाई के पति का अपरेशन हुआ था। उसी समय मेरा भी अपरेशन हुआ था। रतनबाई गाय के घी में तैयार खाद्य पदार्थ मुझे भी बड़े प्रेम से यह कह कर—लाकर देतीं कि “काकी जी यह अपने बीकानेर के गाय के घी की बीजें हैं।” उसी समय गंगापूर जाने का भी मौका मिला था। वहाँ एक संस्था है जहाँ मैंने जलाशयों की ओर बहनों का ध्यान आकषिप्त किया। बहनों ने उन तालाबों के सुधारने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया। रामगोपाल जी के यहाँ संसंग हुआ करता था, मैं भी उसमें एक दिन सम्मिलित हुई। उन्होंने बहनों से मेरी यात सुनने का आग्रह किया। मैंने वहाँ कृपदान और जलाशयों के लिए धरौल की। मैं उन दिनों कृपादान का ही कार्य कर रही थी। बीकानेर में पानी की समस्या बड़ी विकट है। सब ने मेरी धर्मीय पर ध्यान दिया। वहाँ कुँए बनने पड़ते हैं परतः कुछ जगह-जगह बनाये जायें यह मैंने कहा। श्री मोहता जी ने कहा, “माता जी की यात आपने सुनी। जैसा वे कहती हैं वैसा करें।”

बीकानेर में हरिजन कार्यक्रम होने वाली थी जिसके लिए उसके मंत्री मुझे सेने के लिए दिल्ली आए थे। हरिजन बहनों की सतत काफ़ेस बुलाई गई थी जिसमें मैंने सफ़ाई रखने, नंगे में दूर रहने व बच्चों को पढ़ाने के बारे में कहा। मोहता जी ने जब-जब भी भोजन पर बुलाया तब तब उनका आतिथ्य प्रेम व आत्मीयता देना कर मुक्ति और अपार प्रसन्नता हुई।

। यही हवेली, ऐदरवं एवं वैभव में रह कर भी उनकी सादगी और सज्जनता भलग ही भनकती है । रहन-सहन व स्वभाव से यह साधु ही हैं साथ ही उदार और दानवीर भी हैं । अनेक संस्थाएँ भाज भी उनकी घोर से चन रही हैं । हरिजनों और महिलाओं के लिए उन्होंने जो कुछ भजेले किया है वह अनेक संस्थाएँ भी कर नहीं सकी । मुझे मालूम है कि बीकानेर राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से किजना पिछड़ा है । वैसे तो सारा राजस्थान ही पिछड़ा हुआ है । ऐसा मालूम होता है जैसे कि पिछ्मी एक राती में राजस्थान में जाइति के मूर्य का प्रकाश फैल ही नहीं सका और भाज भी घोर अन्धकार चारों घोर छाया हुआ है । यहाँ की अधिकांश महिलाएँ भाज भी परदे में फँद हैं । हरिजनों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार के जो तमाषार प्रायः सप्ताचार पत्रों में पढ़ने को मिलते रहते हैं उन पर सचमुच ही आश्चर्य होता है । अस्पृश्यता का व्यवहार कानून में योजित व दण्डनीय ठहराया जाने पर भी उनके प्रति वैता ही व्यवहार भाज भी चालू है । अचरज यह देकर होता है कि सरकारी अधिकारियों के कान भी इस चारे में बहरे घने हुए हैं और वे भी उस अन्याय व दुर्व्यवहार को प्रथम देते हैं । ऐसे प्रदेश में पचास वर्ष पहले शिक्षा प्रसार, हरिजन सेवा तथा भासु जाति के उदार का काम शुरू करने से मोहता जी के साहस एवं दूरदृष्टि का पता चलता है । सातों रणया इन कार्यों में वे सर्व कर चुके हैं और प्रथ भी खर्च करते रहते हैं । एक राजस्थानी होने के नाते मुझे सचमुच ही उनके लिए बड़ा गर्व अनुभव होता है । इस अवसर पर भी उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रेषित करना अपना कर्त्तव्य मानती हूँ ।

जानकी देवी यज्ञाज

(माता जानकी देवी जी को सुप्रसिद्ध देशभक्त स्वर्गीय सेठ जमनालाल जी बजाज की धर्मपत्नी के रूप में कौन नहीं जानता ? गांधी जी के अनुयायी बनकर उन्होंने अपने राजसी वैभव के उपभोग करने से एकाएक हाथ खींच लिया था । उनके उस उत्तरार्ध में माता जानकी देवी जी ने भी पूरा हाथ बँटाया और उनके निधन के बाद ही वे इस प्रकार सार्वजनिक सेवा के भंडान में निकल पड़ीं जैसे कि उन्होंने अपने स्वर्गीय पति के जन सेवा के प्रसिद्ध स्वप्न को पूरा करने का संकल्प कर लिया । वे अष्टोत्तम उत्तरोत्तर करने में लगी रहती हैं । संत विनोबा के भूदान यात्रा की प्रति के रूप में आपने कूपरान भाग्योत्तन का भी यज्ञ किया है ।)

५७

आधुनिक नरसी भगत

मैं करीब ३० वर्ष पहले माहेन्द्रजी महाशय का प्रचार करते हुए बीकानेर गई, तो पूरा रणमोक्ष भी मोहता के वहाँ ठहरी । मैंने उनका नाम पहले से ही सुन रखा था । आपने भी मेरा नाम सुना था । हिन्दु साधान परिषद उससे पहले नहीं हुआ था । वे गिला समान होने हुए जी मैं उनकी परने हो दिन मे "भाई जी" सम्बोधन करने लग गई । वे तो मुझे पुत्री ही समझते थे, क्योंकि वे मुझ से २१ साल तथा मोहता जी से १६ वर्ष अधिक बड़े हैं । वे हम दोनों को अपनी सन्तान समान ही स्नेह करते हैं । तब मैं वहाँ केवल ८-१० दिन ठहरी थी । भाई जी की दिनपचां देखकर मैं चकिट रह गई कि बीकानेर में माहेन्द्रजी गमान में करोड़ों ऐसे परोपकारी, गुपारक, साधु-स्वभाव के हो सकते हैं । भाई जी जैसा व्यवहार सातों में बिजना मुद्रित है ।

उन्होंने स्त्री जाति की भलाई में तन-मन-धन लगाया है। स्त्री जाति की उन्नति का कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने नहीं किया। स्त्री जाति के प्रति पुरुषार्थ की हीन भावना को बदलने के लिए उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। उनमें शिक्षा फैलाने के लिए अनेक संस्थाएँ कायम कीं, उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए कुछ काम-काज सिखाने का सिलसिला प्रारम्भ किया और पुरुषों द्वारा मार्ग भ्रष्ट की गई बहनों के उद्धार के लिए स्थान-स्थान पर अनेक आश्रम स्थापित किए। विधवाओं के उद्धार के लिए पुनर्विवाह का मार्ग खोलने के कारण उन पर क्या लांछन नहीं लगाए गए परन्तु वे अपने मार्ग से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। हरिजनों के लिए तो वे करुणा-निधान ही हैं। उनके कष्टों को वे अपना कष्ट मानते हैं और दिन-रात तन-मन-धन से उनके दुःख-निवारण में लगे रहते हैं। जनता में धार्म-ज्ञान फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने सत्संग का क्रम गुरु किया हुआ है। जब वे सत्तों की वाणियाँ सत्संग के समय याते हैं तो भारत के पुराने ऋषि-मुनियों का स्मरण हो जाता है। जब-जब धीकानेर जाते और वहाँ रहने का सुप्रबसर प्राप्त हुआ मुझे भाई जी का परोपकारी कार्य देखकर बड़ा हर्ष हुआ। मुझे इससे खुशी है कि पहले नरसी मेहता हुए थे और आज उनके जैसे मोहता जी हैं। परन्तु मोहता जी में वैसी भ्रष्ट भ्रष्टा भ्रष्टा भक्ति नहीं है। मोहता समाज की होने के कारण मुझे भाई जी के लिए गर्व ही अनुभव होता है।

गंगादेवी मोहता

(धीमती गंगादेवी मोहता—घमपत्नी श्री बालकृष्ण जी मोहता उन महिलाओं में से हैं, जिन्होंने सब से पहले पट्टा प्रथा का त्याग करके समाज सेवा के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और समस्त सामाजिक रुझानों तथा धार्मिक ग्रंथ विद्वानों को तिलांजलि दे दी। आप का सारा परिचार्य प्रवर्तिनील सुधारक विचारों का है। आप ने अपने पौत्र चिरंजीव बीरेन्द्र का शुभ विवाह अग्रवाल विधवा कम्पा के साथ बड़ी सादगी से आश्चर्य-रहित विधि से करके समाज के सम्मुख एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। यो वर्ष पहले अपनी पौत्री का विवाह भी इसी ढंग से किया था। आप मोहता जी के विचारों का पूरी तरह पालन करने वाली बहुत समाज सुधारक महिला हैं।)

५८

मेरे नाना जी और उनकी शिक्षा

जब मैं तीन वर्ष की थी तभी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। मेरा पालन पोषण मेरे पूज्य नाना जी श्री रामगपाल जी मोहता के संरक्षण से हुआ। मेरी माता जी के स्वर्गवास होने के बाद महीने परचाढ़ ही मेरी पूज्य नानी जी का पुत्री विधवा में स्वर्गवास हो गया। वे बीमार यों थे थीं पर यह शोक बर्दाश्त न कर सकी। मेरा भाई जिसका नाम भैरव रख था मुझे से ३ वर्ष बड़ा था। मेरी पूज्य नानी जी के स्वर्गवास होने के बाद महीने परचाढ़ ८ साल की उम्र में उसका देहान्त हो गया। मेरे पिता जी बहुत धनपुत्र रहा करते थे। सया साल में इन तीनों की मृत्यु हो जाने पर भी नाना जी के कन्तःकरण का मनुमान बना रहा। आप ने मेरे पिता जी को मेरी माता जी व मेरे भाई की यादगार में एक बन्धा पाट्याला खोलने का परामर्श

दिया। उसने फलस्वरूप श्री भैरवरत्न मातृ पाठशाला की स्थापना की गई। यह बीकानेर में जनता की तरफ से स्थापित की हुई प्रथम कन्या पाठशाला है। इसने बड़े भारी भभाव की पूर्ति की क्योंकि इससे पहले बीकानेर के लोगों में स्त्री शिक्षा का पूर्णतया भभाव था। यह पाठशाला आज भी निम्नित स्कूल के रूप में सचनजा प्रसिद्ध चल रही है। हजारों बालिकाएँ इस स्कूल से शिक्षा व नित्यकला में निपुणता प्राप्त कर चुकी हैं और संघों की संख्या में कर रही हैं।

इन सब की मृत्यु हो जाने से मेरा सालन-पानन मेरे पूज्य नाना जी की गोद में ही हुआ। हर समय वे मुझे गिदाप्रद बातें सुनाया करते थे। मेरी प्रत्येक उचित इच्छा पूरी की जाती थी, व अनुचित इच्छा में मारपीट व घमसाने में काम न लेकर अच्छी तरह समझाया जाता था जिससे उससे मेरा मन हट जाता था। माप का हृदय मातृत्व से परिपूर्ण था जिससे मुझे कभी भी पूज्य नाना जी व माता जी का भभाव प्रतीत न हुआ।

आपकी दृष्टि में पुत्र व पुत्री एक समान हैं व उनके अधिकार भी समान हैं। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए जब मैं छोटी थी तभी आपने मेरे नाम से एक ट्रस्ट कायम कर दिया था। मेरा विवाह सम्भव करने में भी परमेश की मन सम्पत्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया अपितु मेरी प्रकृति के अनुकूल मेरे जोड़ी का घर उठाए करने पर विशेष ध्यान दिया गया। आप के विचार में विवाह सम्भव करने में घर कन्या के दाम्पत्य जीवन के सुख पर ही ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा विवाह सम्भव मेरी इच्छानुसार मुझ से अच्छी तरह पूछ कर लिया गया। विवाह के पश्चात् मुझे आप ने हर समय यही उपदेश मिलता था कि "ममुरात वाले प्रमन्न हों यही काम हृदया करना चाहिए। यह मन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे नाना जी बड़े दादमी हैं, उन्होंने मुझे सारी रुपये दिये हैं फिर मैं कितनी से दबकर क्यों रहूँ। मनुष्य कुछ देकर ही पा सकता है। उनको तुम अपना प्रेम व सेवा भर्षण करो वे खुद तुम्हारे अपने हो जावेंगे।" इन उपदेशों के प्रभाव से ही आज मेरे ममुरात वाले पूर्वज से मुझ से प्रमन्न हैं और मेरी उन्नति में सब प्रकार से सहायक हैं।

स्त्रियों व धर्मियों के प्रति आप की विशेष सहानुभूति रही। हमारे समाज में इनकी जो दशा है वह सर्वविदित है। इनकी इस मददसित दशा का मूल कारण आप ने शिक्षा का भभाव समझा। आपने धर्मियों की बर्जी के प्रादि अन्य सहस्रवर्षों के देकर बढ़वाना शुरू किया जिसके फलस्वरूप पन्नालाय, धर्मालय जैसे हृदिजन भाई सब के साथ उच्च स्थानों पर बैठने योग्य हो गए। स्त्री शिक्षा के लिए आप ने सन् १९४९ में महिला मंडल की स्थापना धीमती गरस्वती देवी मोहता, श्री गुलाब कुमारी जी सेगावत व श्री गंगादेवी मोहता, परमेली श्री बालकृष्ण जी मोहता, द्वारा कराई। मैं भी आप लोगों के कार्य में सहयोग दिया करती थी। प्रारम्भ में आपके शहर वाले मकान में महिला मंडल के तत्वावधान में साप्ताहिक सभाएँ हुआ करती थीं जिनमें शिक्षा का महत्व समझाया जाता था। फलस्वरूप कुछ महिलाओं में बढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई। १५ अगस्त सन् १९४७ में मंडल के कार्य के संभालन हेतु महिलाओं की एक कार्यकारिणी समिति बना दी गई। उस समय मैं मंडल की कोषाध्यक्ष चुनी गई थी। आपने बिना किराए अपना मकान व १०० रुपये मासिक देना शुरू कर दिया। मंडल में प्रथम कक्षा व पंजाब की हिन्दी रत्न की कक्षा प्रारम्भ कर दी गई। इस समय यह संस्था महिलाओं की शिक्षा देने तथा काम-काज सिखाकर उनके स्वावलम्बी बनाने वाली बीकानेर की एक प्रमुख संस्था है। इसका संभालन तथा व्यवस्था प्रादि सारा कार्य महिलाओं द्वारा ही लिया जाता है। महिला उत्थान के प्रति आप की लगन व उदारता की कुछ सारी हम संस्था से भी मिली है।

समाज सुधार के कार्य में आप हमेशा धधकी रहे। भारतवर्ष व गाम कर हमारे राजस्व में बिना टारो व घृतु के घरघरों पर प्राधिक धर्मविचारों के कारण और सामाजिक रीति रिवाजों के कारण जो निरुद्धा रातें और धाम्पर रिया जाता है उनके साथ सर्वथा विरुद्ध है। उन सबों से सारा समाज परमान है फिर भी

कृ. ब. मदन गोपालजी दम्माणी

सी. भा. (न्यायवती) नन्दबाई गदान गोपाल दम्माणी
(मोहनजी की चिदुणी दोहती)

શ્રીમતી મુળીલાલેશી મોરનાલ
મુખ્ય શ્રી મદનગોપાલજી દમ્યાળી

શ્રી હરભગ્નકુમાર દમ્યાળી
મુખ્ય શ્રી મદનગોપાલજી દમ્યાળી

શ્રીમતી મંગેશ દમ્યાળી
મુખ્ય શ્રી મદનગોપાલજી દમ્યાળી

आगे बढ़कर सुधार करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आपके ही उपदेशोंसे प्रेरित होकर मेरी बड़ी लड़की के विवाह में जो कि सन् १९५० में हुआ था व लड़के के विवाह में जो कि सन् १९५७ में हुआ किसी भी अदृष्ट देवता के प्रसन्न करने के लिए फिजूल खर्च नहीं किया गया और छादी के बाद देवताओं की जात वगैरह भी नहीं दी गई। जन्मपत्री व कुण्डली दिखाने में, भाङ्ग-फूंक व मन्त्र जन्म में तथा मुहूर्त आदि दिखाने में मेरे परिवार में किसी को विश्वास नहीं है। हमारे घर में धार्मिक अन्धविश्वासों पर किसी की श्रद्धा नहीं है।

विवाह के समय में होने वाले सामाजिक रीति रिवाज जो कि समाज को हानि पहुँचाने वाले हैं हमने अपनी लड़की व लड़के के विवाह में सर्वथा बन्द कर दिए; क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जिस विवाह में निम्नलिखित हानिकारक प्रथाएँ की जाएँगी उसमें मैं सम्मिलित नहीं होऊँगा। आप के उपदेशों से हमारी भी इन घोर हानिकारक रिवाजों से घृणा हो चुकी थी।

(१) टीका (भूषा)—यह विवाह से पहले सगाई के भवसर पर हजारों रुपये का कन्या पक्ष वालों की तरफ से बर पक्ष वालों को दिया जाता है। यह रिवाज हमने अपनी लड़की व लड़के दोनों के विवाह में नहीं किया।

(२) मिलनी—यह कन्या पक्ष वालों की तरफ से बर पक्ष वालों की सगाई के बाद पहली बार मिलने पर विवाह के समय सारे परिवार वालों को रुपये के रूप में दी जाती है जिसे हमने न दिया और न ही लिया।

(३) टीका—यह सन्तान के माता पिता के ननिहासों की तरफ से पहली सन्तान के विवाह में दिया जाता है। यह हमने हमारी लड़की के विवाह में ही बन्द कर दिया था।

(४) बरी—बर पक्ष वाले कन्या के लिए गहने व कपड़े बड़े दिखावे के साथ लाते हैं। यह रिवाज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से बढ़ कर किया जाता है जिससे विवाह के बाद में दोनों पक्ष वालों में आपस में झगड़े इन गहनों के पीछे होते हैं। यह रिवाज भी हमने लड़की के विवाह में बन्द कर दिया था।

(५) कन्यादान—माता पिता पुण्य उपार्जन की दृष्टि से पैट की सन्तान कन्या को दान स्वरूप, बर को पशु व निर्जीव पदार्थ की तरह दे देते हैं। यह दान न हमने लिया और न दिया।

(६) मोहेरा—बर व कन्या के ननिहास वाले बड़े दिखावे के साथ अपनी लड़की के समुराल वालों की मदद करते भाते हैं चाहे मन में कष्ट ही पाते हों कारण कमाई सब की सीमित है। फिर दूर-दूर में रैन किराया वगैरह लगता है पर यह रिवाज पूरी ज़रूर करनी पड़ती है कारण समाज में नाक कटने का भय रहता है। ऐसी हानिकारक रिवाज को हमने अपने लड़के के विवाह में मेरे पिता जी की सहमति व राजमन्दी से बन्द कर दिया ताकि दूसरे भी कुछ इनका अनुकरण करें।

(७) बहेज—यह समाज की सबसे बड़ी हानिकारक प्रथा है। हमारे समाज में यह प्रथा इतनी बढ़ गई है कि सारे समाज में इसके दुष्परिणाम से त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसके विरुद्ध आन्दोलन भी होते हैं जिसमें इस प्रथा की हद बाँधने हैं, समूह नष्ट नहीं करते, जिससे यह फिर पनप उठती है। किन्तु ही कन्याओं का इस प्रथा के कारण मरणा सम्बन्ध नहीं हो सकता और उनका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमने अपनी लड़की के विवाह में दहेज दिया नहीं और लड़के के विवाह में लिया भी नहीं।

(८) पगे पड़नी—यह कन्या की माता की तरफ से बर पक्ष की धोखों को दी जाती है। यह सब के पैर पड़ती है व रुपये देती है। इसमें समानता की भावना नष्ट होती है इसलिए हमने अपनी लड़की व लड़के के विवाह में इस प्रथा को बन्द कर दिया।

(६) सूतशी—यह विवाह के बाद कन्या पदा वाले कन्या के समुरात व नानी समुरात बापों को मूल धर्मात् पुत्र के रूप में देते हैं, न हमने संय दी और न सी ।

(१०) धूपट—यह हमारे यहाँ से सर्वथा हटा दी गई है। हमने अपनी सड़की का विवाह खुले में किया। सड़के के समुदाय वाले रीति रिवाजों में बड़े कट्टर व धार्मिक-ग्रन्थविश्वासी हैं। पर उनसे हमने सगाई के समय हो सारी बात कर ली थी जिससे यह विवाह भी पूर्ण सुधार सहित खुले में ही किया गया।

यह सब रीति रिवाज एक-दूसरे से बढ़ाचढ़ी करने व एक-दूसरे को नीचा दिगाने के लिए लिए जाते हैं। सहयोग व समता का भाव घायस में रहा ही नहीं।

समाज को सुखी बनाने व समता का भाव स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति के लिए 'गीता' का अध्ययन करना अत्यावश्यक है। बचपन में मेरा स्वभाव बहुत बंचल था। मैं एक पगहू पगदा देर तक बैठ ही नहीं सकती थी। आप 'गीता' के अत्यन्त प्रेमी हैं और श्री भगवद्गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसने अध्ययन से मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। गीता के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए आप हमेशा सतत किया करते हैं जिससे कांछी लोगों ने लाभ उठाया व उठा रहे हैं। मुझे आप अपने साथ सतत में से जाते पर मेरा मन बहो २, ३ घंटे बड़ी कठिनाई से लगता था। पर फिर भी मेरे अनादर में दूसरे अष्ट देवताओं के प्रति श्रद्धा व कृत्यित ईश्वर का डर नहीं था। हृदय सरल था इसलिए अस्ती ही आप के उपदेशों का प्रभाव पड़ने लगा। गीता के प्रति प्रेम व उसके सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा व विश्वास हो गया। मैंने 'गीता' का अर्थ सीखना शुरू कर दिया। गीता के अध्ययन से मुझे यह निश्चय हो गया कि आत्मा सर्वत्र एक समान सम रूप से व्यापक है, यह ज्ञान मैं रखते हुए अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यतानुसार अपने कर्तव्य बर्न अस्ती तरह से पालन करते हुए संसार चक्र को सुचारु रूप में चलने में सहयोग देना ही वास्तव में तत्त्वा धर्म, मन व पाठ पुत्रा आदि हैं।

आज मेरा मन पूर्ण ध्यान्त व आनन्दमय है ।

श्रीमती रतनदेवी दम्भाणी

(घास मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता की एक मान्य बहिनी हैं और सेठ चारंगन जी बागड़ी की पुत्री हैं। बोकानेर में महिलाओं में जायसि का संसार करने वाली संस्था “महिला मंडल” की घास संपादिका तथा संपादिका हैं। साहित्यपररन तथा एक० ए० तक घासने निष्ठा प्राप्त की है। “प्रवृत्ति” शेष इव प्रदीपः” हैं। अनुसार घास अपने भागा जी की समाज सेवा समन्धो सभी सांख्यिक प्रवृत्तियों में प्रमुख भाग लेती हैं। घासने पति श्री मदन गोपाल जी बगड़ी श्री सेवाभावी व्यक्त हैं और दोनों ही सांख्यिक प्रवृत्तियों में प्रमुख भाग लेते हैं।)

वंश के प्रकाश-स्तम्भ

हमारे पूज्य पितृव्य श्रद्धेय श्री रामगोपाल जी मोहता का स्मरण होते ही एक ऐसे दूरदर्शी तदभान्वेपी एवं सफल समाज सुधारक का व्यक्तित्व सामने आ जाता है जिसने अपने चिन्तन व मनन को कर्म निष्ठा में प्रतिष्ठित कर साकार किया, समाज के कठोर विरोध के उपरान्त भी रुढ़ियों, परम्पराओं व ग्रन्थ-विश्वासों के विरुद्ध मोर्चा लिया और समाज के विरोध व अपमान को सर्वथा उपेक्षा करते हुए अपने सिद्धान्तों व अपनी मान्यताओं को व्यावहारिक रूप देकर सच्चे समस्त एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। संसार में सदा की कामना सबको होती है और उचित माने जाते हुए भी अनेक अच्छे कार्य केवल अप्रयत्न के भय से प्रकृत रह जाते हैं। पूज्य पितृव्य उन इने गिने व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने यश-अप्रयत्न से निःलिप्त रह कर अपनी मान्यताओं को व्यावहारिक रूप दिया। आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व जबकि किन्हीं सुधारों के विषय में सोचना भी सामाजिक अपराध माना जाता था तब समाज की अनेक कुत्तियों के विरुद्ध हड़तापूर्वक मोर्चा सेना वस्तुतः आपने आन्तरिक अभय, अपूर्व साहस एवं हड़निश्चयात्मिका बुद्धि का परिचायक है, जो कि एक समस्वयोगी में ही पाई जा सकती है। आज भी बीकानेर में अनेक रुढ़िवादी आपके ब्राह्मण-हरिजन-भेदभाव, विषवा विवाह-समर्पण, एवं भनाय स्त्री-बालकों को संरक्षण आदि कार्यों की ओर निन्दा करते हैं; परन्तु आप इन सबकी प्रवहेलना करते हुए अपनी निष्ठा पर दृढ़ हैं। कोई भी बाह्य शक्ति उन्हें उचित माने हुए कार्य से रोक नहीं सकती।

बहुधा यह देखा जाता है कि उग्र बुद्धिवादी एवं विपुल तार्किक व्यक्तियों का हृदय-मन इतना शुष्क हो जाता है कि उसमें मानवीय सीढ़ाई, सहानुभूति या करुणा के लिए कोई स्थान नहीं रहता और मानव की स्वभावगत दुर्बलताओं के प्रति उदारतापूर्ण क्षमा की भावना तनिक भी नहीं रहती। दूसरी ओर मानवीय तत्व प्रधान हृदय में एक ऐसी भावुकता का आधिक्य होता है कि ऐसे व्यक्ति सभी बातों पर विस्वास करते-करते अन्धविश्वासों के भबंर में जा फँसते हैं। इसी कारण जीव कल्याण की भावना भूतक बहुते से विचार केवल अन्धविश्वास बन कर रह जाते हैं। उनसे कल्याण के स्थान पर अकल्याण की ही गृष्टि होती है। मनः बुद्धि की प्रति शुष्कता एवं हृदय की अति भावना के बीच की स्थिति ही सदा कल्याणकारी होती है। जिसका हृदय मानव भाव के प्रति प्रेम व सहानुभूति से परिपूरित हो, किन्तु जो विवेक तथा बुद्धि द्वारा साधित हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मानव जाति का कल्याण सम्भव हो सकता है।

पूज्य पितृव्य कट्टर बुद्धिवादी व विपुल तार्किक हैं। जो तर्क से प्रमाणित नहीं होता और वास्तविकता की कसौटी पर नहीं खड़ा जा सकता वह उन्हें स्वीकार नहीं। उस पर वे निर्भरता से प्रहार करते हैं, चाहे दगमे दूसरे के विश्वासों, या यूँ कहो कि अन्धविश्वासों को कितनी ही चोट क्यों न पहुँचे। किन्तु दीन, दुरी, दलित व उत्पीड़ितों के लिए आपके पास प्रेम, सहानुभूति, दया व सहायता की कभी कमी नहीं रहती। मानव की स्वभाव-गत दुर्बलताओं के प्रति आपके दृष्टिकोण अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण रहता है, किन्तु दम्भ, पातंड व झोंग से आपको घृणा है। झूठे पार्श्वियों की पीस खोजने में आप कभी संकोच नहीं करते। अनाथ बालक, गरीब हरिजन व उत्पीड़ित स्त्री जाति आपकी सहानुभूति व सहायता के सदा पात्र रहे हैं। अनेक अनाथ बालकों व निराश्रय स्त्रियों को आप धारण व पोषण देते हैं फिर उनके भरण पोषण का कोई स्थायी प्रबंध कर देते हैं।

बीकानेर राज्य में दुर्भिक्ष प्रायः सौदम्य-नृप्य करता रहता है। भूख व सर्जों के कारण अनेकों ग्रामवासी मृत्यु का प्राण बन आते हैं। कई बार तो देशों के पत्तों को जवाकर भ्रान रक्षा का प्रयत्न करते तक भी बीकानेर

भा जाती है जबकि उन अनाथों व्यक्तियों की सहायता का कोई धन्य स्रोत नहीं होता—सरकार को इष्टि नहीं। तथा पहुँचती ही नहीं और राज्य के अन्य धनी व्यक्ति केवल ब्राह्मणों का दान व भोजन देकर ही अपने पुण्योत्पन्न व पाप धाय करने में व्यस्त रहते हैं। तब पूज्य विष्णु का सहायतापूर्ण बड़ा हुमा हाथ ही उन विपदग्रस्त भ्राताओं का एक मात्र सहारा होता है। मैंने कुछ दृष्टिवादी लोगों के मुँह से स्वयं यह ध्वंग सुना है कि रामगोपाल ओ मोहना के मन में हर समय हरिजन ही बसे रहते हैं, अन्त समय भी उन्हीं में उनका मन रहेगा, जो अपने जन्म में ये निश्चय ही हरिजन होकर जन्म लेंगे।

इस प्रकार भूमतः अभाव भक्तों के लिए जो आप अन्न-वस्त्र की व्यवस्था करते ही हैं किन्तु उनमें कुछ स्वाभिमानो ऐंसे भी होते हैं जिनके स्वाभिमान को दान ग्रहण करने से चोट पहुँचनी है। उनके लिए आप यह नहीं कहते कि हम तो देने को तैयार हैं, यह नहीं लेते तो बब हम क्या करें, प्रत्युत उनके स्वाभिमान की प्रशंसा करते हैं और प्रयत्न करके ऐसे व्यवस्था करते हैं जिससे उन्हें भस्ते से भस्ते भाव में अन्न वस्त्र प्राप्त नकें। जो भी प्राणी आपके पास आते हैं, उन सबके लिए आपका द्वार खुला रहता है। आप उनका दुःख सुनते हैं, महानुभूति प्रदर्शित करते हैं और उन्हें उचित परामर्श एवं आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

जहाँ एक ओर आप दूसरों की सच्ची अभाव-जनित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदद प्रस्तुत रहते हैं, वहाँ दूसरी ओर मन की छनक, या अन्धविश्वासों के कारण मान ली गई झूठी आवश्यकताओं की आपसी सहायता तो क्या महानुभूति भी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार के श्रापियों की शायों को आप कभी बाधन नहीं देते।

आप सादा रहनसहन के समर्पक हैं। तनिक भी अशुभ्य आपकी मुहाता नहीं। आपने रहनसहन की सादगी देकर दंग रह जाना पड़ता है। मोटे वस्त्र व विषुद सात्विक भोजन के अनिदित अपने गरीर पर आपकी कुछ भी ध्यय करते देता नहीं गया। पोस्टकार्ड से काम चले तो विकास प्रयुक्त व करने के आप पता-पाती हैं। हम लोगों को बहुधा उपदेश दिया करते हैं कि "देन में इतनी गरीबी होते हुए जहाँ लोगों को उदर-पूर्ति के लिए पर्याप्त धन भी नहीं मिलता, वहाँ हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अधिक से अधिक घटा कर बचा हुआ धन गरीबों की सहायता के लिए धरें कर दें। इस समय अभाव एक भयम है। निजी आवश्यकताओं को काट कर अपने हाथ-पदों में से बचा कर दिए हुए दान का ही अपना मुख्य होगा है, क्योंकि उममें त्याग की भावना का योग रहता है।" दूसरों की सहायतायें पताओं काये ध्यय करने वाले व्यक्ति का इतना अधिक सादा रहनसहन सबमुच विरमन एवं खडा उत्पन्न करता है। बँसप के मिष्टा प्रदर्शन से आपकी निड है। इसी लिए ऐसे प्राणी जिन्हें कोई सच्चा अभाव तो नहीं, किन्तु जो समाज के भाग से या रुझित अन्धविश्वासों के कारण जन्म, विवाह, मृत्यु आदि घनगरी पर केवल प्रतिष्ठा के प्रदर्शन हेतु व्यय करने के विषे सहायता की मांग करने आते हैं, उनको आप कभी सहायता नहीं देने, प्रत्युत मिष्टा प्रदर्शनों के मोह से मुक्ति पाने का उपदेश देते हैं।

आजकल अधिकतर लोग धति भीतिज्वादी दृष्टिकोण से होते हैं। वे जीवन-धर्म के सामान्य नियमों को तार पर रख कर केवल भीतिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति में अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं और उनी में संतान रहते हैं। जो छोटे बटन घटवजारी हैं, वे इस भीतिक जगन को माना व भागिपूवक मानकर अपने नियुक्त या अलग-निरा रहते हैं कि मानव जीवन की समस्याओं का निराकरण मोक्षता को दूर निरीक्षण करना भी नहीं आते। अन्तर्जगत् जब तक व्यवहार में आकार नहीं होता तब तक न जो उल्ला कोई धृष्ट है व मरण। सिद्धांत तो उनी संश तक गारबा है जिस धंग तक वे जीवन की बगोटी पर कने जाएँ, अन्तया उनका धृष्ट तो क्या, सच्चा धर्म तक समझ में नहीं आता। पुत्रपौत्रों में पड़ कर या दूसरों से सुन कर दंडन की बोटी पर के

सुन्दर दृश्य का शार्दूल वर्णन कोई भले हो कर दे, किन्तु उस दृश्य के वास्तविक सौन्दर्य व भानन्द को तो पर्वत की चोटी पर स्वयं चढ़ कर ही जाना जा सकता है। अनुभवहीन वर्णन तो शब्दाढंबर ही होगा।

“गीता का व्यवहार दर्शन” नामक अपने ग्रन्थ में पूज्य पितृव्य ने यही प्रतिपादन किया है कि गीतोक्त योग न तो अव्यावहारिक दर्शन है, न हठयोग है और न सन्यास, वरन् परम व्यावहारिक कर्म योग है। अति सीधी सरल भाषा में इसी बात को आपने सोदाहरण समझाया है, जिससे कि अपने आप धंका समाधान भी होता चला जाता है। समष्टि मात्र को आत्मरूप मानते हुए सबके सुख-दुख के भागी बन कर सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए जो उचित है उसे साहसपूर्वक करते चले जाना ही कल्याण का एकमात्र साधन आपने बताया है। आपने स्वयं अपने जीवन में इस व्यावहारिक कर्मयोग को साकार किया है, इसी से आपका व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक एवं आपके उपदेश प्रभूत्व है। हमारे बंध के तो आप ही एक ऐसे प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनके स्नेह सहानुभूति और सहृदयता के प्रकाश में विषम परिस्थितियों में भी चलते रहने का बल व उत्साह प्राप्त होता है। हम आपका श्रद्धापूर्वक अभिनन्दन करते हुए आपके दोषों जीवन की संकल कामना करते हैं।

कौशल्या देवी मोहता

(स्वर्गीय श्री गंगादास जी मोहता के सुपुत्र श्री शिववक्त्र जी मोहता की आप धर्मपत्नी हैं। माहेश्वरी अथवा मारवाड़ी समाज में आपके समान सुशिक्षित और विचारशील महिलाएँ बहुत कम हैं। आप भियोसोफिकल विचारों की हैं और भियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अनेक पुस्तकों का आपने अनुवाद किया है।)

•

६०

बाबा जी का जीवन दर्शन

भाज से लगभग १५ वर्ष पूर्व मेरे वैधव्य जीवन के आरम्भ काल में कुछ घरेलू, कुछ बाहरी प्रतिकूल-ताओं और कुछ आन्तरिक वेदनाओं के कारण मेरा चित्त उद्विग्न और अस्थिर रहता था। दुःख के भार को कम करने के लिए शिवाय भ्रष्ट बहाने के और कोई चारा नहीं था। मेरे मन में विद्याध्ययन की उत्कट जिज्ञासा पैदा हुई। परन्तु घर वाले इसको नापसन्द करते थे। इसलिए बिना किसी बाहरी सहयोग के उस जिज्ञासा को पूरा करना मेरे लिए प्रायः असम्भव था। संयोगवश मुझे स्वर्गीय भाई भोपाराम जी का संसर्ग प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरी इस विषय में बहुत सहायता की। वे मेरी हृदय से उन्नति चाहते थे। उन्होंने नीति और सुन्दर चरित्र-निर्माण सम्बन्धी अच्छी-भच्छी पुस्तकें लाकर मुझे पढ़ाई और पूज्य बाबा जी के सत्संग में जाने के लिए प्रेरणा दी। उन दिनों मेरे मन में पूज्य बाबा जी के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी और न घर वाले ही यह चाहते थे कि मैं उनके सत्संग में जाऊँ। कारण यह था कि मेरे सम्बन्धियों के मन में यह सब था कि वहाँ जाने में मेरा पुनर्विवाह करवा देंगे।

भोपाराम जी के सत्यार्थक आग्रह करने पर मैं आपके सत्संग में आई। आध्यात्मिकता के रस से अभिषिक्त आपके मधुर उपदेशों और सारगर्भित गानों को सुन कर मेरे हृदय को विस्मित करने वाले धर्म-धर्म-धर्म और धर्म का अनुभव होने लगा। उन्ही दिनों मन् १८४६ में मत्संग में यह विचार उपस्थित हुआ कि

महिलाओं को सामयिक शिक्षा और प्रयोगशाला के साधनों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृश्य बाबा जी ने बीकानेर में श्री महिला मंदल की स्थापना कराई। प्रारम्भ में पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। बाद में पंजाब युनिवर्सिटी की "हिन्दी खज" की कलाग प्राप्त की गई। इसमें मेरे सहित मुल सात बहिनों ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया। पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा फीस, परीक्षा देने के लिए दिल्ली जाने का खर्च, वहाँ रहने का खर्च जोखन और गवारी आदि के सब प्रबन्ध का खर्च बाबा जी ही की तरफ से वहन किया गया था। इससे दूसरी बहिनों की भी पढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। उत्तरदाता महिला मण्डल की उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। आज इनका कार्य-भार इतना विस्तृत हो गया है कि यहाँ मंदिर कक्षा तक को महिलाओं की तैयारी करवाई जानी है और सिनाई, सुनाई व कलाई आदि की शिक्षा दी जाती है। छात्रा वर्गों के लिए सिगु मदन विभाग खोल दिया गया है, जिसमें मनोरंजन के साध-साध प्रसार जान कराया जाता है। यहाँ उद्योग विभाग में पापड़, बड़ी आदि कई चीजें बनाई जाती हैं जिनसे कई गरीब बहिनों को मजदूरी मिलती है। वर्तमान में महिला मंदल का कार्य आपकी दोहिनी धागनी रत्न देवी जी के संरक्षण में होता है और महिलाओं की संख्या लगभग २०० है। इसी संस्था की महापिता से मेरे स्नान, प्रभाकर, प्रथमा व हिन्दी साहित्य खज आदि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं।

ज्यों-ज्यों मेरा आपसे सम्पर्क बढ़ता गया और आपके विचार, बाणी तथा कार्य में निहित मोक्षार्थ की भावना का मूर्त रूप मेरे सामने आने लगा, त्यों-त्यों मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव की बीजों प्रवृद्धि होने लगी।

आपका हृदय मातृत्व और भगनीत्व के रस से सराबोर है। आपने अपने निष्कलम प्रिय स्वजन की तरह मुझे पाग बिठाकर, मेरे पण्डितत्व के आशों को जानने की कोशिश की और यथासंभव मुझे उन्नति के पथ पर ले जाने का प्रयत्न किया।

दिव्यों के दुःख दर्द की मायाएँ मुल कर आप के हृदय में "जो पनी भूत पीड़ा छाई रहती है", वह "माँसु बन कर धरत पड़ती है।" सारी जाति की दुःखस्वभा की वेदना से सम्पन्न पण्डितता प्रतीक हो उठता है और उनके दुःख को दूर करने के लिए आप तन, मन और धन से उद्यत हो जाते हैं। जिन बहिनों को आपके मातात्म्यमय मातृ हृदय की छाया में अपने दुःखों को दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वे जानती हैं कि दिव्यों के प्रति आपकी विवनी महाबुद्धि है।

जितनी ही बहिनों की जो समाज के अंधकारों में पीड़ित थी, वच-अष्ट होने में अपने के लिए आपकी अपने पर में संरक्षण प्रदान किया था। उनकी कई भुक्तों और निन्दनीय कार्यों के बावजूद भी आपने उनके समस्त दोषों को हृदय-पट में सर्वथा धो दिया और पूर्ववत् उनके हित साधने में लगे रहे। आपका उग्र कार्य श्रम भी जारी है। इस कार्य को स्थायी रूप में गंगादिन करने के लिए आपके धन और प्रयत्न में संघर्ष जोषपुर का यंत्रणा आधम सत्र विरहित है। सब भी आधमरीन बहिनों को आप अपने घर पर आश्रय देते हैं।

वर्तमान में भी कई नई-बहिन घर पर अनर्गल दोषारोपण कर देते हैं और कभी-कभी अज्ञान से एक दूसरे से झगड़ा भगने करके आपकी उन्नयन भी दिव्या देते हैं किन्तु आपने भित पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष पर संविद्य गरीब की तरह होता है। आपकी इस सारी दुःख कातरता की दैन कर दुःख जी की घर बहिन हृदयकाता में विष्णुपत्र चमक उठती है कि :—

अकला जीवन हाथ । मुहारी घरी बहनी ।

आत्मन मैं है रूप और धर्मों में जानी ॥

आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही विलक्षण है। ८० वर्ष की वृद्धावस्था में पहुँच जाने पर भी गीता के श्लोक, भजन व ग्रन्थान्य कई अगुभव की बातें पूर्ववत् याद हैं, जबकि मेरे जैसी अल्पायु नवयुवतियों और नवयुवकों को कल की याद की हुई बात अब भी स्मरण रहनी मुश्किल होती है।

आपकी प्रत्युत्पन्नमति को देख कर तो कभी-कभी आश्चर्य होता है। कठिन से कठिन उत्तमन भरा प्रश्न भी क्यों न उपस्थित हो जाय, शीघ्र ही अपनी जवान पर उसका उत्तर आबिभूत हो जाता है। हम लोगों के सामने कभी ऐसा मौका नहीं आया, जबकि किसी प्रश्न के जवाब देने में क्षण भर के लिए भी आप हिचकिचाए हों।

आपकी सहिष्णुता भी प्रशंसनीय है। थोड़े ही समय पूर्व की एक घटना है कि एक दिन बिच्छू ने आपके हाथ पर डंक मार दिया था। हाथ पर काकी सूजन आ गई थी परन्तु आपके मुख से भ्रातृता का एक भी शब्द नहीं निकला। आप हमेशा की तरह शास्त्र वित्त लेते रहे और भोम् का उच्चारण करते हुए पीड़ा निवारण करते रहे। आमामिसार और तेज उबर तो कई बार मेरे सामने हुए हैं, परन्तु कभी भी आपके वित्त पर व्याकुलता का भाव दिखाई नहीं दिया।

कई व्यक्तियों ने आपसे समय-समय पर अज्ञात सहायार्थ प्राप्त की हैं और कर रहे हैं। तिराय प्राप्ति कर्ता और दाता के अन्य किसी को यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी पता नहीं चलता। कभी-कभी स्वयं प्राप्तकर्ता व्यक्ति के द्वारा ही कोई बात प्रकट होने से हम लोगों को मालूम होता है। स्वयं मैंने भी कई कठिन परिस्थितियों के समय आपसे विशेष सहायताएँ प्राप्त की हैं।

आपका जीवन बहुत ही संयमित और साधगी लिए हुए है। अन्य जीवितियों की भाँति विलासिता और भ्रमरमण्यता आप से कौनों दूर है। आप गीता में वर्णित सात्विक आचरणों के प्रबल समर्थक हैं। इसलिए सुख, प्रीति और आरोग्यता-वर्द्धक सात्विक भोजन जैसे दलिया, दाल, कढ़ी, हरी सब्जी और फलका तथा दूध आदि का ही आप नित्य प्रति सेवन करते हैं। वेपभूषा भी अत्यन्त सादी है जिससे प्रायः सभी परिचित हैं। कर्म योग का जैसा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इतनी वृद्धावस्था में भी आप कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। दो ढाई घंटे से अधिक देर आराम नहीं करते हैं। आराम प्रिय जीवन व्यतीत करने के आप पोर विरोधी हैं।

हिन्दू समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों और धार्मिक अन्धविश्वासों के प्रति आपके दिल में बहुत बड़ी कसक है। उनको दूर करने के लिए आपने तन, मन, धन से अथक परिश्रम किया और कर रहे हैं। धार्मिक अन्धविश्वासों का लंडन, विधवाओं का पुनर्विवाह कराना, शीघ्र प्रया, कन्या विक्रय, देहेन प्रया और पर्दा प्रथा आदि को समाप्त करने का प्रयत्न करना आपका प्रिय विषय रहा है। इन कार्यों के प्रयत्न में भयंकर विरोधों के बाँधी-चूपाए आपने सामने आये परन्तु आप अपने लक्ष्य पर हिमात्तय की तरह हट रहे हैं। परिणामस्वरूप बहुत संघर्षों में आपकी सफलता मिली। उपर्युक्त समस्त बुराइयों का उन्मूलन गीता में वर्णित धोमुनी क्रान्ति द्वारा ही होना आप सम्भव समझते हैं।

आप अद्वैत वेदान्त के महापुजारी हैं। समस्त संसार को अपने में और अपने की समस्त गंवार में डेपने का आप नित्य प्रति उपदेश करते हैं। आपकी दृष्टि में अपने से भिन्न संसार का अस्तित्व नहीं है। संसार वास्तव में आप आत्मा की इच्छा का खेल है। इसी विचार में हमेशा निमग्न रहने की हट स्थिति बनाये रखने के लिए अपने सरसंग में गीता तथा अन्य वेदान्त के ग्रन्थों का अध्ययन और इसी विषय से उन्मग्न भक्तों का गान आदि नियमित रूप से हमेशा किया जाता है।

परम पूज्य बाबा जी के चरण कमलों में धरनी हारिक थड़ा के पुष्प समर्पित करती हुई मैं श्रमता करती हूँ कि मानव समाज की सुखवस्त्या में योग देने के लिए भार दोषानु बनें ।

गंगादेवी साहित्य रत्न

(सहायक सम्पादिका श्री महिला मण्डल बोकानेर ।)

६१

कर्मयोगी

यह जानकर मुझे बहुत ही प्रगल्भता हो रही है कि मुनि श्री रामगोपाल जी मोहता का ८१ वाँ जन्म दिवस उनके ध्दानुर्भों, मित्रों और शिष्यों द्वारा मनाया जा रहा है ।

अपने को उस महान् व्यक्तित्व का श्रद्धालु कहने में मैं गौरव समझता हूँ । पिछले बीस वर्षों से मैं उनकी असीम तरह जानता हूँ । मैंने उनके द्वारा सम्पादित कार्यों को देखा है ।

शब्दों में इसकी सामर्थ्य नहीं है कि वे उनके महान् व्यक्तित्व और उनके उन महान् बापों का वर्णन कर सकें जो कि वे निर्धन, जलरुतमन्द लोगों और शारीरिक तथा मानसिक रोगियों के लिए कर रहे हैं ।

जितना कि मैं जानता हूँ, वास्तव में वे एक पूर्ण कर्मयोगी बन चुके हैं ।

एम० एन० तोमानी

(भास्कर धाम स्पेशल इमुटी (एजुकेशन) राजस्थान सरकार, जयपुर ।)

६२

महान् विचारक

“श्री रामगोपाल जी मोहता महान् विचारक हैं । उनकी शान अविश्व पर निश्चित रूप से पड़ रही है । वे विभिन्न प्रकार की जानकारीयों और विचारों का गण्ट कर रहे हैं और उनकी धारों जीवन में पूरा उगारों तथा क्रियावित्त कर रहे हैं ।”

टी० के० भावेवा

(कराची कॉर्पोरेशन के मूलभूत सदस्य ।)

जनता का सेवक

वेदान्त रा परम विद्वान्, स्वामी स्वर्गीय श्री स्वामी उत्तमनाथ जी महाशय रा उपदेशों ऊपर, भाष्टी संरह सूँ ध्यान देकर, ज्योरे अनुसार आपरो जीवन बणा कर प्राणी मात्र में समता की भावना को प्रचार करण वाला आज अगर स्वामी जी रा शिष्य-वर्ग मांम सूँ खोज की जावे तो केवल श्री सेठ रामगोपाल जी मोहता हीज गजर धारया है ।

धनवान घर में जन्म लेकर भीम बिलास सूँ विरक्त रहकर जीवन को सदुपयोग करता हुयां परमवरी साधना में रत रहणो आपरा जीवन सूँ सीखियो जा सके है । बीकानेर नगर में उत्पन्न होऐ के कारण केवल बीकानेर तक ही आपको कार्य क्षेत्र हुवे, या बात नहीं है । माहेस्वरी जाति में जन्म लेकर ए केवल माहेस्वरी जाति रे हीज उपयोग मे आपण वाला न बणकर जनता-जनर्दन री सेवा में आपरो जीवन दिमो है । आज आपरा कार्य एवं कार्य-क्षेत्रां पर कोई ध्यान देवे तो वे, केवल बीकानेर या राजस्थान तक हीज सीमित न रह कर इण सूँ गारे भारतवर्ष में भी मिले है ।

गीता ऊपर अनेक विद्वताएँ आप-आपरा विचार व्यक्त किया है । पण, सेठ रामगोपाल जी मोहता ए जो 'गीता व्याख्यार दर्शन' ग्रन्थ लिखियो है जो अद्वितीय है । इण उपरान्त वेदान्त पर आपका विचारों सूँ परिपूर्ण अनेक पुस्तकां हैं ।

स्त्री-शिक्षा, भ्रष्टतोडार, रोगी-सेवा, शिक्षा-प्रचार, इसो कोई क्षेत्र नहीं जिण में आपको हाथ नहीं रहयो हुवे । आप चतुर्मुखो ज्योति रा इच्छुक आर परमार्थ सेवी है ।

जनता री तरफ नूँ आपकी सेवा बा री उचित कदर की जा रही है इण में मैं भी आपणा विचार भेज कर आपणो कर्तव्य पालन करणो भ्हारो कर्ज समझूँ हूँ । प्रभु भावने दीर्घायु देवे ।

हाकू जोशी

(आप स्वदेश भक्त, समाज सुधारक, सारसंग प्रिय तथा प्रगतिशील बृद्ध पुरुष हैं । बीकानेर बाहर में एक पुस्तकालय और वाचनालय का संभालन करते हैं ।)

•

अपने ढंग के एक

जय में ग्यारह-बारह साल का था तो इनाहाबाद से प्रकाशित मासिक 'बाद' बड़े पात्र मे पढ़ा परलप था । उनी पत्र के द्वारा मुझे सर्वप्रथम बीकानेर के सुधारवादी मोहता-परिवार तथा श्री रामगोपाल जी मोहता के नाम मे परिचय हुआ । कुछ वर्षों बाद रामगोपाल जी री 'गीता का व्याख्यार-दर्शन' पढ़ने को मिली । मैंने गांधी जी, तिलक, विनोबा तथा दो एक अन्य विद्वानों की गीता पर लिखी किताबें देग रखती थीं इगनिए

‘व्यवहार-दर्शन’ को भी उसी दिग्दर्शनी से देखा । दार्शनिक भूयार्थ उसमें साधारण-भी सामान्य दो भेदों में संसार के दैनिक जीवन में किन हद तक गीता के ज्ञान का उपयोग हो सकता है इसका उसमें बड़ा प्रयत्न और मुतन्ना हुआ चित्र पाया । मन पर उसकी कुछ छाप भी पड़ी । धार्मिक-परिचार में उत्पन्न तैय्यकी की श्रृंखला पर भी कुछ विचार गया । लेखक का धार्मिक ग्रन्थ से व्यवहार और काम की बातें मोक्षना परम्परा के अनुक्रम ही गया । एक तरह से हस्ता ही परिचय मेरा मोहता जी के सम्मुख का रहा ।

उसके बाद कालवृत्ता में उनके कुटुम्बी भ्राता श्री भागीरथ जी मोहता से उनके व्यावहारिक और श्री बालचन्द्र जी मोहता से उनके बौद्धिक विचारों की जानकारी मिली । तब मिताकर यो रामगोपाण जी के मार्ग में मेरी यह धारणा यनी कि बाहे किसी का उन में कुछ बातों पर मजबूत हो के अपने ही रंग के हैं ।

मोहता जी ने अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यों का गिराजिमा भी रखा और साथ करके शिक्षा-प्रचार, हरिजन-उत्थान और समाज-सुधार के क्षेत्रों में उनकी अपनी कुछ देन है । उन्होंने कुछ सुनियारी काम किए हैं । मेरी धारणा है कि उन्होंने जो कुछ किया वह सार्वजनिक-सेवा कार्य का और उसका अपना महत्त्व है ।

मैंने उन्हें एक अध्ययनशील विद्वान्, विचारक और कर्षक व्यक्ति के रूप में पाया । वे साधारण पैसा-भूषा रखते हैं और साधारण रंग में ही रहते हैं । अगर सभी धनी-धनी लोग इस तरीके पर रह सकें तो मरीयों और धनीयों की एक दूरी निवृत्त पाव ।

उनके धर्मनिरपेक्ष के मौके पर मैं भी अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ ।

शंकरलाल पारीक

(लाहौर के प्रगतिशील साहित्य सेवी और उदीयमान लेखक)

६५

मोहता जी का तपस्वी जीवन

मेरा गैठ रामगोपाण जी मोहता से १९४२ में परिचय हुआ । तब वे “प्रगति संघ” के स्थायी अध्यक्ष थे । उन दिनों मैं निरन्तर दो वर्ष तक मेरा भी “प्रगति संघ” के साथ सम्बन्ध रहा और मुझे उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता होने का दोरस प्राप्त है । उसी वक्रे मोहता जी के साथ भी मेरा परिचय सम्पन्न रहा । तब मैंने देखा कि वे किस प्रकार प्रगति संघ के काम में तत्पर और संलग्न रहते थे । वह उनके लिए जीवन का मिशन था । आपने कभी भी किसी भी काम को घन के घमाव के कारण करने नहीं दिया । मुझ पर मोहता जी के गतायी गरम जीवन, मुद्रावस्था में भी काम करने को थपक लगन व पुनः, विचारों की उच्छता व परिश्रम और पानीर सम्पदन व विद्वता का विशेष प्रभाव पड़ा ।

गोपाणदास

(प्रगति संघ के पुराने दृष्टिपथ कार्यकर्ता)

एक सच्चे देशभक्त

राजनीतिक स्वतंत्रता हमें अवश्य प्राप्त हो गई है और हम हर वर्ष इसकी खुशियाँ मनाते हैं । क्या हम को इसके लिए वास्तव में हर्ष व आनन्द मनाना चाहिए ? क्या भारतवासी सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी उसके लिए खुशियाँ मनाने को स्वतंत्र हैं ? ऐसे कुछ प्रश्न उन सबके सामने हैं, जो वर्तमान स्थिति पर कुछ थोड़ा गम्भीर विचार करते हैं ।

राष्ट्रीय आन्दोलन के कुछ दिनों में यह स्वीकार किया जाता था कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्निर्माण हमारे स्वतंत्रता के आन्दोलन का प्रधान अंग है । राष्ट्रीय नेता बड़े उत्साही समाज सुधारक होते थे, जो आपस के मतभेद को मिटाकर एकता पैदा करके समता-समानता, न्याय और वशुभाव के आधार पर सच्चे राष्ट्रीय जीवन का विकास करना चाहते थे । परन्तु पिछले दिनों में राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण पहलू की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई, इस प्रकार जनता के वास्तविक हित की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई और यह झूठी आशा पैदा कर दी गई कि राजनीतिक स्वतंत्रता से समाज सुधार का काम स्वतः हो जायगा ।

कुछ दूरदर्शी देशभक्त इस विषयता को समझ नहीं सके और वे जनता को सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी स्वतंत्र करने में लगे रहे, उन्होंने यह अनुभव किया कि राष्ट्रीयता का निर्माण कच्ची नींव पर नहीं किया जा सकता । ऐसे विविध नेताओं की पक्ति में सेठ रामगोपाल जी मोहता का प्रमुख स्थान है । जो कि बिना किसी संकोच के अविचल भाव से गीता के समस्त योग के द्वादश का अपने आचार और विचार में निरंतर प्रतिपादन करते रहे हैं । उनका आत्म-त्याग और सेवा भाव दूसरों को भी प्रेरणा, उत्साह और सामर्थ्य देने वाला है । वे ऐसी मनावटी एकता में विश्वास नहीं रखते जिसका कि भाजकल दास किया जाता है । परन्तु वे इन देश की जनता को सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार एक दृष्टा देना चाहते हैं, जिससे कि राजनीतिक एकता का मार्ग प्रगस्त बन सकता है । वे उस कुशल डाक्टर के समान हैं, जो कैंसर की बीमारी को छिपाना नहीं चाहता । यदि कहीं हमने अपने में धाम्नु बूल परिवर्तन करके अपना इलाज न किया तो हमने अपनी महानता और स्वतंत्रता को जैसे पिछले दिनों में खो दिया था वैसे ही कहीं निकट भविष्य में भी खो न दें ।

हरभगवान

(साहीर के जात पात तोड़क मंडल के भूतपूर्व संगठन मंत्री, कट्टर समाज सुधारक और भारत मेवक समाज के उत्साही कार्यकर्ता ।)

परोपकार-भाव की पराकाष्ठा

मुझे पहले बहुत मेट रामगोपाल जी मोहना का परिचय स्वर्णम बाबू मुगलराम जी बारील ने तब मिला जब मैं उनसे वातुन पढ़ने जाया करता था। तब मैं मित्र मंडल का भी सदस्य था। बरौम साहब मेट जी की बड़ी छारीक किया करते थे और उनके विषया अध्ययन के भी वे बड़े प्रसंगक थे। बीकानेर में रहने हुए मैं जब भी बरौम मेट साहब के बंगले के घागे से गुजरता था तब वहाँ गरीबों की भीड़ लगी रहती थी। उनको वे बपड़े, धान व मगदी धादि में सहायता दिया करते थे। गाँवों में बिगू जाने जाने उनके सेवा कार्य की भी मुझे कुछ जानकारी थी, परन्तु तब तक भी मेट साहब ने मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ था।

१९३४ में मैं बीकानेर सहस्रीलक्षर बन कर आया और मुझे वांछायत जी के मेने के इन्तजाम पर भेजा गया। तब बीकानेर मेना कमेटी के डा० चार्नुसिंह जी, जो कि बीकानेर राज्य के बीकान भी थे प्रभाव के और मेट साहब उसके मंत्री थे। वहाँ मेट साहब से मेरा पहला प्रत्यक्ष परिचय हुआ और यह परिचय उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। श्री रामदेव जी के मन्दिर में जो कि धापका ही बनवाया हुआ है वहाँ यात्रियों के साथ बैठकर भजन, कीर्तन और सामंय विद्या करते थे। बिना किसी भेदभाव के हरिजन और गणों सब उनमें मगमगन होते थे। मेट साहब किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। मैं हमने बड़ा प्रभावित हुआ।

संवत् ६० में मगरा सहस्रीलक्ष के गाँवों में बाढ़ आ गई। लोगों के मकान विर गए। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। धापाजी जब इनका पता चला तब आपने अपने धारसी भेजकर लोगों को गिरदियों, कपड़ों, धाना व मगदी धादि में बड़ी सहायता पहुँचाई और उनका कष्ट दूर किया।

१९३६ में मेरे पैर में बिनाई पड़ने से जो बीमारी शुरू हुई उसने धीरे-धीरे बहुत मजबूत रूप धारण कर लिया। वहाँ तक कि मोटिया हो जाने में पैर बढकाने की स्थिति पैदा हो गई। मैंने मित्रिय गजेंद्र का कहना म मानकर अपना इलाज शुरू कर दिया और किसी से दवा माँगाकर उपचार करवा रहा; परन्तु हाथ्य दिन पर दिन बिगड़ती गई। सरकारी नौकरी में छोड़ चुका था। बच्चे छोटे-छोटे थे। अपना कोई मकान न था। छिराये के मकान का हिराया चुकाना भी शुरू हो गया। भ्रंतभाव में मैंने मकान के लिए एक जमीन खरीदी हुई थी वही अपना मकान बनाने का विचार किया और गिरदियों सातहर वहाँ खना शुरू कर दिया। अपने पुराने मित्रों और यात्रियों में मैंने कुछ उपचार लेने की बीकानि की; परन्तु उस बीमारी में किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। मगने वही मसला कि पैर की बीमारी के कारण मैं मर गया तो उनका पैसा इव जायगा। मुझे मासूम था कि मेट साहब के वहाँ से कोई निराश नहीं लौट सकता और मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे भी निराश लौटना पड़ेगा। परन्तु मगाल यह था कि मैं जैसे उनके पास जाऊँ। मेटा उनके कोई बीकान परिचय न था। एक दिन बहुत दुखी और निराश होकर मैंने धारसी पानी के साथ परामर्श किया और मैंने अपने सड़ने को भेज कर मेट साहब के विरचयनीय मुनीम जी पूनमचन्द जी को बुलावा और उनको खरी बढाती का दी। उन्होंने मेरी हाथ्य देखी और बिना कुछ बड़े मुझे सुखदात उठ कर बने दये।

मुझे धारसी भी नहीं जानता कि उन्होंने मेट साहब से आकर क्या कहा; परन्तु दूसरे दिन वहाँ लौटा है कि दोने में अभी मोटियाँ मेरे पैरों पर आ गयी हैं और मुनीम जी बगुला (गज मित्री) की साथ मेजर आ पहुँचे। वे मुझ से बोले कि मेट साहब ने मकान बनाने का आदेश दिया है। मैं धारसी के घर गया। मैंने यह सोचा था कि मेट साहब अपने पैरों में जो सहायता करने, वह मैं बाद में लौटा दूँगा। परन्तु इन उक्त

बनाए गए मकान का क्या हिसाब रखा जाता और किस रूप में उसको लौटाया जा सकता । मैंने ऐसा ही मुनीम जी से कह दिया । मुनीम जी ने लौट कर सेठ साहब से मेरी ओर से निवेदन किया, तो उन्होंने मेरी दृष्टानुसार रुपये भिजवा दिए और उनके लिए कोई लिखा पढी नहीं की । मैं और मेरी पत्नी दोनों यह देखकर चकित रह गये । जिन लोगों के मैं सरकारी नौकरी के दिनों में कुछ काम आया था, उन्होंने मुझे बड़े लम्बे चौड़े भरोसे दिलाये थे; परन्तु इस समय उनमें से कोई भी सीधे मुंह बात करने को तैयार न था । मैं सबके यहाँ गया और तिरासा होकर लौट आया । सेठ साहब की तो मैंने कुछ भी सेवा न की थी और उनसे मुझे मुँह माँगो सहायता मिल गयी ।

आपके इस उपकार को मैं कभी भी भूल नहीं सकता । आपके इस उपकार-भाव से जो स्नेह सम्बन्ध आपके साथ कायम हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ।

इसी बीच एक दुष्टटना और घट गई । जोरों को वर्षा हुई । मेरे झोंपड़े के चारों ओर पानी ही पानी जमा हो गया । झोंपड़े में प्राराम से बँठना भी मुश्किल हो गया । कर्नल महाराज भैरोसिंह जी मोटर पर आए और सड़क से ही मेरी दुर्दशा पर हँसकर चल दिए । इसी प्रकार की सहानुभूति दिखाने वालों की कुछ कमी न थी । परन्तु मुनीम वृन्तमचन्द जी फिर सेठ साहब की ओर से चारपाइयाँ और सिरकियाँ लेकर उपस्थित हुए । सेठ साहब की दयानुता की यह चरम सीमा थी । सच है आपत्ति में सगे सम्बन्धी और मित्र भी पराये बन जाते हैं । मेठ साहब सरीखा दयालु तो कोई बिरला ही मिलता है । उनके प्रति मेरे हृदय में जो आदर भाव पैदा हुआ उसका वर्णन शब्दों नहीं किया जा सकता ।

मेरे भाग्य ने पलटा खाया । बीमारी ठीक हुई और स्थिति भी कुछ संभल गई । मैं मेठ साहब की रकम उनको लौटाने गया । उन्होंने सेने से इनकार कर दिया । मेरे बहुत विनय करने पर वे रुपये प्राप्त करने को सहमत हुए और मुझे उन्होंने समझाया कि आप समझते नहीं । मैंने आपके साथ कोई उपकार नहीं किया । आपके और मेरे पूर्व संस्कार ही ऐसे थे जिन्होंने यह सब करवाया । मुझ पर उनके विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा । मैंने जिस किसी को भी सेठ साहब की दयानुता और उदारता की यह आपबीती सुनाई तो सभी ने बड़ा आश्चर्य प्रगट किया और कुछ ने तो उस पर विश्वास भी नहीं किया ।

आज मैं प्रायः पूरी तरह स्वस्थ हूँ । जिन्होंने मुझे पैर कटवाने की सलाह दी थी वे मुझे उम्र पैर में पलता फिरता देन आश्चर्य करते हैं । सेठ साहब की कृपा ने मकान भी बन गया । अपने को मैं बड़ा भाग्य-शाली मानता हूँ । मैं अपनी नौकरी के दिनों में बीकानेर राज्य के अनेक शहरों में रहा और बड़े बड़े ठाढ़-बारों में मेरा सम्पर्क हुआ । परन्तु दुग में गरीबों का साथ देने वाला आप सरीखा मेठ मैंने नहीं देगा । मैंने आपके उपकार का बदला हम हज़ में चुकाने का निश्चय कर लिया कि सन्तान होने पर अपने दो गरीबों की सेवा में लगा दूँगा और आज मैं भी हरिजनों की सेवा करके अपने को धन्य मान रहा हूँ । यह तो हमारे अपने ही पापों का प्रायश्चित्त है ।

इस प्रकार मेठ साहब की कृपा से मेरे जीवन का भी सुधार हुआ । न मालूम उन्होंने कितनों के जीवन का सुधार किया होगा । भगवान् उनको चिरायु करे और वे मुझ मरीचों के जीवन का सुधार करते रहें ।

चन्द्रनिह

(आप बीकानेर राजघराने से सम्बन्धित राजकीय सरदारों में से हैं । आपने अपने को बट में शासक भी सत्यमार्ग का कभी त्याग नहीं किया । राज्य में आपने पुनित में बसों तहसीलदार एडर बन रिजा और परमार विभाग में उत्तरदायी पद पर रहे । आप सरोने सत्यनिष्ठ पुनित अधिकारी कम हो शीत पड़ते हैं ।)

गीता का व्यवहार दर्शन

गणगण बीज-साईं कर्ष पट्टे की बात है, जब श्रीमद्भगवद्गीता पर उपर्युक्त नाम की एक व्याख्या लिखी गयी है। तब तक सरकारी परीक्षाओं, अन्य प्रश्नों तथा रवि के भारत गीता के अनेक प्राचीन मरीन व्याख्याओं का मैं अध्ययन कर चुका था। उस समय बातवचाप से उपरिष्ठ अपनी भाषनाओं के भारत गीता में विगी पुस्तकों की ओर मेरा ध्यान गयी की बराबर था। 'गीता रहस्य' के प्रतिष्ठित गीता पर लिखी में अन्य बीज व्याख्या-ग्रन्थ में गयी पड़ा था। अपने स्वभाव के अनुसार 'व्यवहार दर्शन' के समुदाय वाले ही मैंने उसे धारण की पण्डे तक द्वार-द्वार गये मोटर और जहाँ-जहाँ से जायदा लेकर धानमारी में पुस्तकों के साथ उठा दिया।

उन दिनों मैं देखादूत रहता था। कुछ महीनों बाद मेरे एक पुराने मित्र पं० बलराज सिंह धर्म उपाध्याय और मेरे साथ ठहरे। उन दिनों वे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। अब उनका नाम ग्यामी विद्या-मन्द था। इस आश्रम में प्रविष्ट होने के अनन्तर मेरे लिये उनसे वे पहले ही दर्शन थे, उसके उपाध्याय तथा आश्रम परिवर्तन से मुझे कुछ प्रतिक्रिया होनी आवश्यक थी। उनके प्रति मेरी भिन्नता और समानता का भाव प्रोत्साहन हो रहा था और अपने कुछ सम्मेलन उपरिष्ठ संस्कार मेरे हृदय में एक अभिन्न बल और भक्ति की भावना की उभार रहे थे। उनको मैंने बड़ी आनन्द के साथ देखा था। जल्दी ही एक दिन उन्होंने गीता की व्यवहार दर्शन सम्बन्धी व्याख्या के विषय में पचास छोटी और उने साठोपान्त पत्रों के लिए साधु किया। उनकी आशा की निरोपार्थ कर मैंने अपने कुछ महीनों में उस समय व्याख्या-ग्रन्थ का पारायण किया, और उसके अनन्तर अनेक प्रश्नों पर विभिन्न स्थानों का सम्मीरन-पूर्ण अध्ययन किया है। उन्हीं दिनों व्यवहार दर्शन की भावना के अनुसार मैंने गीत-ग्रन्थ व्याख्या पर सविनय व्याख्या भी लिखी; शिष्टता उपरिष्ठ गीता-भाषा जगत परमाणु के विवेक कर गये, परन्तु सविनय सविनय बाधाओं के कारण वह कार्य धूमिल रह गया और प्रकाश में न आ सका।

पर्याप्त समय में विद्वत्जन समुदाय में ऐसी भावना घर विदे प्रवीण होती है कि गीता मानव जीवन के व्यापारिक स्वरूप की पुष्टि पर आधारित है समग्र कर जगत की ओर बने जाने की प्रेरणा कर देती है। गीता-व्याख्या व्यक्ति संग्रह के विनी कान का नहीं रह जाता। परन्तु जन-समुदाय की ऐसी भावना नहीं एक हीन गयी है, देवता बाल्ये।

गीता में विन विद्वान्ता का प्रतिपादन किया गया है, वह भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा लिये गये वर्णनात्मक गीता-प्रवचन के पट्टे प्रजा था, ऐसी बात नहीं है। यह विचार गीता के आधार पर ही स्पष्ट हो जाता है। इसकी विधि में भुक्ति के लिये अन्त्य मे कोई प्रमाण खोजने के लक्ष्य की प्रेरणा नहीं गयी।

गीता की सनातन भावना का प्रभाव जब तक भारतीय समाज में रहा, जब तक देश भूत-भुक्ति एवं अन्त्यार्थ मोक्ष के लक्ष्य के लक्ष्य रहा। उसका ह्रास होने पर देश में बलह एवं भय की भावना उत्पन्न हो गई। भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म का काल ऐसा ही था। समाज की दुरवस्था में विन होकर उन्होंने अपना समस्त जीवन देश व समाज के एक लक्ष्य देश के समान ही दिया में लगा दिया। भगवान् श्रीकृष्ण के लक्ष्य में समाज की भावना की कभी भी न भूत जाने का भूत भगवान् समाज की प्रेरणा दिया। गीता में विन व्यवहार दर्शन का प्रतिपादन किया गया है, उसका व्यापक स्वरूप नहीं है कि समाज की इस लक्ष्य-प्राप्ति का लक्ष्य है—वर्षाक पर समाज के समस्त सदस्यों में सीधा विचार दिया गया है—समाज की लक्ष्य की लक्ष्य न दिया जाय, अधिकतर और समाज का समग्रता ही गीता का लक्ष्य दर्शन है। अधिकतर समाज

से बाहर नहीं और केवल अव्यात्म अभिभूत के बिना असंभव है। इस तत्व को समझकर जब समाज आचरण करता है, तब वह ईर्ष्या द्वेष, कलह, संघर्ष, परपीड़ा आदि पापों से बचा रहता है और अम्युदय तथा आनन्द के मार्ग को प्रशस्त करता है।

आपरा के अन्त में भगवान् कृष्ण के द्वारा गीता के रूप में उन भावनाओं का प्रवचन होने पर भी कालान्तर में उस परम्परा के पुनः उद्भिन्न होने से गीता के व्याख्याकारों ने गीता को केवल दृष्टात्म की प्रतिपादन समझकर उसके वास्तविक लक्ष्य व्यवहार दर्शन को दृष्टि से ओझल कर दिया, और समझ लिया गया कि गीता जीवन व्यवहार को छोड़कर जंगल में चले जाने का उपदेश करती है। पर वस्तुतः देखा जाय, तो गीता सम्बन्धी इन विचारों का प्रत्याख्यान स्वयं गीता के द्वारा ही हो जाता है। अर्जुन अपने कर्त्तव्य को भुलाकर और छोड़कर जंगल को भागना चाहता है, इसके विपरीत गीता का प्रवचन उसे अपने कर्त्तव्य में तत्पर कराता है। भागे समस्त जीवन वह अपने कर्त्तव्यों को इसी व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करता है। भगवान् कृष्ण के जन्म से बहुत पूर्व प्राचीन काल में अनेक जनक आदि राजर्षियों ने अपनी समस्त जीवन-व्यवस्थाओं को इन्हीं आदर्शों पर आरुढ़ रखा, यह इतिहास से स्पष्ट जाना जाता है। गीता [३-२०] में स्वयं इस प्रकार उल्लेख किया गया है। गीता के उस व्यवहार दर्शन को मनस्वी श्री रामगोपाल जी मोहता ने अपनी व्याख्या में अद्भुत रूप में प्रबल किया है। वस्तुतः पूर्ववर्त्ती व्याख्याकार एक निराधार रुढ़िवाद के नीचे दबे रहे हैं, जिसका परित्याग न करने के कारण गीता के इस उज्ज्वल रूप को वे प्रत्यक्ष न कर पाये।

व्यवहार दर्शन का यही वास्तविक आधार है। जिस प्रकार आदिपञ्चल में गीता की भावनाओं का प्रवचन विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को किया, अनन्तर अनेकानेक राजर्षियों सपत्नियों समत्वयोगी भक्तों के द्वारा आचरण किया जाता हुआ गीता धर्म धीरे-धीरे प्रमाद धातस्य आदि के कारण नष्ट हो गया। विषय-लम्पट लोग उसकी ओर से विमुख हो गये। गीता-धर्म के तोष के कारण लोगों में परम्पर वैमनस्य, संघर्ष, लड़ाई-झगड़े होकर दुःख और कलह का साम्राज्य छा गया, जनता अपने कर्त्तव्य को छोड़ बैठती, ऐसे समय में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य कर मानव मान के लिये गीता धर्म का पुनः प्रवचन किया। वह धर्म-सरिता कालान्तर में व्याख्याकारों की रुढ़िवादिता के कारण धाविल होकर जनता के लिये समाप्त बताने के स्थान पर उन्मार्ग की व्यञ्जक बनकर तारने के बजाय डुबाने का साधन बनने लगी। तब गीता के श्री मोहता जी द्वारा किए गए प्रस्तुत व्याख्यान ने व्यवहार दर्शन की वास्तविकता को प्रकट कर गीताधर्म के वस्तु-स्वरूप का उद्घाटन किया है। इस रूप में पाठक व्याख्यान की छात्ता को समझने और आचरण करने का प्रयत्न करें, तो लोक-संघट्ट के साथ कल्याण के भागी बन सकते हैं और मोहता जी का जीवन प्रयत्न सार्वक हो सकता है। इस प्रयत्न के लिए संकल्प करना ही मोहता जी का वास्तविक अभिनन्दन हो सकता है।

उदयवीर शास्त्री

(शास्त्री जी बीकानेर की प्रमुख शिक्षा संस्था श्री शारङ्ग ब्रह्मचर्याश्रम के लोकप्रिय आचार्य हैं। प्रगतिशील विचारों के, सरल व सहृदय स्वभाव के सेवा भावी व्यक्ति हैं। संस्कृत और पंचिक साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान् और शिक्षा-प्रेमी होने से आपने शिक्षा-प्रसार को अपना जीवन-धर्म बना लिया है। प्राचीन शास्त्रों का आपने उदार और प्रगतिशील दृष्टि से अध्ययन किया है। श्री शारङ्ग ब्रह्मचर्याश्रम में शिक्षा के प्राचीन आदर्शों के साथ धर्म-मान प्रणाली का समन्वय किया गया है। शास्त्री जी के व्यक्तिगत जीवन में भी उत समन्वय का एक सुन्दर उदाहरण पाया जाता है।)

मोहता जी का चरित्र और स्वभाव

: १ :

गममयत. १६२२-२३ की बात है मैं नागपुर में निवसने वाले मात्साहिक "मारवाड़ी" का सम्पादन करता था। बापार के देशभक्त मेठ दामोदर दास जी राठी के साथी स्वर्गीय श्री रामनारायण जी राठी उन दिनों मे होने गिने समाज गुपारखों में घबघी स्थान रहते थे। इसी भावना मे उन्होंने इस पत्र की प्रारम्भ किया था। मनसरी श्री मोहता जी की लिखी हुई "मात्सिक जीवन" पुस्तक की एक प्रति पत्र के कार्यालय मे सामाजिकता के लिए प्राप्त हुई। मैं उसको पढ़ा मे घंटे तक पढ़ गया और मैंने एक वैमिश्र लेखर उसमें लिखे ही स्थानों पर कुछ मोठ लिख डाले। बाद में उन मोठों के आधार पर एक मन्त्रा पत्र मोहता जी को लिख दिया। मोहता जी मे उत्तर में प्रत्यक्ष सहृदयतापूर्वक पत्र प्राप्त हुआ। यह मेरा मोहता जी के साथ पहला प्रत्यक्ष परिचय था।

"मारवाड़ी" पत्र के सम्पादक के समाया भी मेरा मारवाड़ी समाज के साथ घबघात महामभा और माहेश्वरी महामभा के कारण कुछ विशेष सम्पर्क हो गया था। मैं उनके कई अधिवेशनों में सम्मिलित हुआ था। उनमें प्रत्येक प्रवर्तितोत्त लोगों के सम्पर्क में आने का अवसर मुझे मिला था। परन्तु "मात्सिक जीवन" के लेखक के नाते मोहता जी में जिस अध्यत्म दृष्टि का परिचय मिला यह मारवाड़ी समाज में मेरे लिए सर्वथा नवीन था। साधारण रूप से मारवाड़ी समाज के सम्बन्ध में यह भावना पैदा हो गई है कि यह मेठ माहूतारों व पूर्वजानियों का समाज है और ऐसे लोगों का सामाजिकता के साथ कोई सम्बन्ध हो नहीं सकता। मोहता जी इस भावना प्रथमा धारणा के मुझे अवगत प्रतीत हुए।

: २ :

मोहता जी के दर्शन करने का पहला अवसर १६२६ में पंडरपुर में मिला। वहाँ प्रायः सगित भारत-वर्षीय माहेश्वरी महामभा के अध्यक्ष होकर आये थे। माहेश्वरी समाज मे बौध्दधर आन्दोलन का जो मूकत गढ़ा हुआ था उसके कारण इस अधिवेशन की विशेष महत्व प्राप्त हो गया था। बने रहने श्री को एक बार मोहता जी को महामभा के सम्पदा चुनने की बर्षा बार्ता बनी थी; परन्तु साथ ऐसे सुधारक सम्पदा ने, जिसने तब समाज दिया मे मरता था, केवल इसी कारण तब प्राप्त सम्पदा पर के योग्य मे समझे गए। बौध्दधर आन्दोलन का यह प्रत्यक्ष परिचय था कि मोहता जी के कुछ अधिक उच्च सुधारक हो जाने पर भी माहको पंडरपुर में सम्पदा पद धरन करने के लिए बाध्य किया गया। वहाँ सापरी सम्भीरता, सम्पदा, सहृदयता और सुधारक भावना का जो प्रत्यक्ष परिचय मिला उसने मैं महज ही मे माहरी और साक्षित हो गया।

: ३ :

माहेश्वरी महामभा के अध्यक्ष पद के धारित की निमन्त्रे के साथ साथ आने पंडरपुर और पुनः की समाज सुधारक संस्थाओं के साथ मे जो निमन्त्रणी भी यह मेरे लिए कुछ अधिक कीजुपूर्ण थी। पंडरपुर का समाज

बालक आश्रम और विधवा आश्रम समस्त भारत में अपने ढंग की पहली संस्था है। अन्य हिन्दू तीर्थों के समान पंढरपुर में भी हिन्दू समाज के पाप की सिकार अनेक विधवाएँ और कुमारी कन्याएँ भी अपनी लाज बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं और उनको तथा उनकी सन्तान को जो सुरक्षा इस संस्था द्वारा प्रदान की जाती है वह हिन्दू समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इसी प्रकार महर्षि कर्वे ने विधवाओं की सेवा को धरना जीवन व्रत बनाकर महिला विश्वविद्यालय के रूप में पूना के समीप हिंगणे में जिस महान् यज्ञ का अनुष्ठान किया है वह भी साधनामयी सेवा का अन्यतम उदाहरण है। मोहता जो जब इन संस्थाओं को देखने के लिए गए तब मैं भी उनके साथ था। पूना में आप आचार्य कर्वे के महिला विश्वविद्यालय को देखने के लिए ही विशेष रूप से ठहरे थे। आपके साथ स्वर्गीय, स्वनामधन्य सेठ रामकिशन जी मोहता भी थे। वे भी आप सरीखे ही कट्टर समाज सुधारक, उदार, सहृदय और समाज सेवी भावना के अत्यन्त प्रगतिशील स्वभाव के देवता स्वरूप व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम दिनों में उनको जिन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनके कारण उनका यथेष्ट उत्कर्ष और विकास नहीं हो सका, अग्न्या वे भी अपने जीवन काल में एक इतिहास का निर्माण कर गए होते। आप दोनों ने उन संस्थाओं के कार्य में केवल कोरी सहानुभूति ही नहीं दिखाई, अपितु उनको उधार सहायता भी प्रदान की। मैंने दोनों ही आश्रमों में उन दिनों में जिस प्रगतिशील व्यक्तित्व के दर्शन किए थे उसकी छाप आज भी मेरे हृदय पर बैसी ही बनी हुई है।

: ४ :

१९२८ में स्वर्गीय सेठ रामकिशन जी मोहता के ही आग्रह पर मैं कलकत्ता गया था और उनके सहयोग से सामाजिक क्रांति के उद्देश्य से “नवयुग” नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। उसके लिए मोहता जी की भी जो सहानुभूति और सहायता मुझे प्राप्त हुई वह सहज और स्वाभाविक थी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में मैं जेल चला गया और “नवयुग” बन्द हो गया। “नवयुग” की विचारधारा इतनी उग्र थी कि कुछ भाग्य समाजी भी उस पर आपत्ति करते देखे गए। परन्तु मोहता जी का महयोग और समर्थन उग्र सामाजिक क्रांतिकारी विचारों को भनायास ही प्राप्त हो जाता था।

: ५ :

उसके बाद १९३४ में बिहार भूकम्प के राहत कार्य के सिलसिले में मुझे एकवार फिर मोहता जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बिहार जाने पर यह देखकर मैं चकिा रह गया कि वहाँ परदा प्रथा की कठोरता और हृदयहीनता के कारण महिला समाज की स्थिति मारवाड़ी महिलाओं की स्थिति से भी कहीं अधिक दीन होन और पराधीन थी। सारे बिहार में राहत कार्य करने वाली एक भी महिला नहीं थी और जो बाहर से गयीं, उनको प्रायः पटना से ही वापस लौटा दिया गया। हम कुछ साधियों ने, जिनमें वर्तमान केन्द्रिय धर्म उप-मंत्री भाई आबिद अली मुन्ना थे बिहारियों की महिलाओं की प्रति मनोभूति के विरुद्ध चुनचाप एक पद्धत रख लिया और यह निश्चय किया कि एक केन्द्र ऐसा कायम किया हो जाना चाहिए जिनसे संचालिका कोई महिला हो। प्रगट रूप में ऐसा करना प्रायः असम्भव था। इसलिए चुनचाप यह सारी वार्तवाई की गई। मेरी पत्नी श्रीमती मुनशा देवी को भाई आबिद अली ने तार देकर बुला लिया और मुंबईपुर मे १२-१३ मील की दूरी पर रामपुरहरि में ४०-४४ गांवों का एक केन्द्र कायम करके उनको वहाँ बिठा दिया गया। यह भी गप बर

मिया गया था कि यदि बिहार रिमोफ कमेटी की धोर में उस केन्द्र के लिए पैसा न मिल सजा, तो इपर-उपर से पैसा बटोर कर जगकों खमाया जायगा। यह मन्देश इसलिए था कि उस केन्द्र की स्थापना बिहार रिमोफ कमेटी की स्वीकृति के बिना की जा रही थी। उसी के समीप बेशीन में एक दूसरे केन्द्र में मैं काम कर रहा था। उस केन्द्र का संघानन शुरू में बनकता में बायम की गई एक रिमोफ कमेटी करती थी। इसलिए उस में बनकता गया तब रामपुरहरी केन्द्र के लिए कुछ महायत्ना इकट्ठी कर सारा। उसके लिए मैं मोहता जी के भी मिना तो बायने बिहार में महिलाओं की स्थापित मुनते ही बड़ी महानुक्ति प्रयत्न की और मुझे एकत्रक पैसे भी रुपये दे दिए। मैंने चाप एक बड़ी रकम पहले ही पटना भेज चुके थे। महिलाओं के प्रति दासरी उदार भावना का मेरे लिए पहला प्रत्यक्ष परिचय था। परन्तु उसने पहले इनाहाबाद के मानिक पत्र "बौद" और "बबनामों का इन्साफ" पुस्तक को लेकर बनकता के मारवाड़ी समाज में बायने बिगड़ जो बांग्दोलन हुआ था उसमें मैं बनकता में ही रहने के कारण अभी प्रकार परिवर्तित था और मैं यह भी जान गया था कि महिलाओं की सेवा का उद्धार के लिए मोहता जी सोरापवाद की किन्ती बड़ी ज़िन्ती महत्त्व में तरस भाप में भेज गये हैं।

: ६ :

१९१६ में मैं दैनिक "हिन्दुस्तान" का सम्पादक होकर दिल्ली बना थाया और दिल्ली जाने के बार मुझे मोहता जी के अत्यन्त निकट जाने का अवसर मिल गया। बारके और मेरे सामाजिक विचार पूरी तरह मेंम लाते थे और बारके गीता सम्बन्धी व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मेरे विचारों का समन्वय था। बारके बार बीनारे और एक बार कराची जाकर कई दिन बारके साथ रहने का भी प्रयास उत्पन्न हुआ। बीनारे में जब भी बभी मैं गया तो मैंने बही छात्रों मसा ही दृष्टिकोणों और प्रकाश पीढ़ियों की सेवा में संलग्न था। बीनारे के छात्रागम के तामाओं की गुदाई और बीनारम जी के भी लायाव की गुदाई का काम मरवाही टेंके के काम में वहाँ अधिष्ठ करवियत, नियमित और संतोदजनक रूप में होना देख कर बायनी सेवा परायणता का महत्त्व ही में स्पष्ट परिचय मिल जाता था। मिट्टी शोधने बायने प्रकाश पीढ़ित बारके ही कारण बड़ी सामान्य और गहराता के साथ उस काम की जाने ही पर का काम मनाम कर करते देने गए। रिमो के भी मेहरे पर उदासी, निराशा प्रमथा दुःख की कोई पैसा दीत न पड़ती थी। पैसा प्रवीष्ट होना था जैने कि बीनारे बारके और मोहता जी की वाकर महत्त्व ही में वे जाने मारे ही दुःख दास्य को भूम दये थे। मरवार की धोर में जाने जाने रहन कार्य भी मैंने बनेक स्थानों पर हेये; परन्तु बायनीयता का जो वातावरण बीनारे में रहन कार्य में दीया पड़ा वह कहीं भी दीनने में नहीं आता। बड़ी मज और मोहता जी की बायनीयता, महत्त्वता और महानुक्ति दाधी दीत पड़ती थी। समर्थ का बावैरम तो प्रतिदिन दुपहर को सम्पादन रूप में बनता ही था।

: ७ :

बायनी मैं एक विशेष उद्देश्य में बुलाया गया था। मोहता जी का देखते विचार था कि प्रगतिशील विचारों का एक सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला मानिक पत्र प्रकाशित किया जाय। बायनी में उसके लिए योजना तैयार की गई और "दूने" नाम से एक मानिक पत्र निकालने का निश्चय किया गया। मैं बायनी में मौखर सभी जोधपुर ही पढ़ता था कि १९१६ के गिम्बर मास में औरके मे दूसरे गिम्बरकी महानुक्ति की बायने था कई और दिल्ली पढ़ने में पढ़ने को देश की सांख्यिक परिस्थिति के बहुत नेनी थे कपरा

धाना शुरू कर दिया। एक बड़ा काम शुरू होते-होते रह गया। उन दिनों के सरकारी प्रतिबन्धों के कारण कोई नया पत्र पत्रिका शुरू करना अत्यन्त कठिन हो गया था। मैं लगभग १५ दिन कराची में क्लिफ्टन पर बने हुए "मोहता पैलेट" में ठहरा था। परन्तु मोहता जी दाहर में अपने कपड़े के मार्केट में ही एक कोने के कमरे में बानप्रस्थियों की तरह धनासक्त भाव से कुछ अलिप्त सी स्थिति में रहते थे। वैसे आप अपने काम काज की देख रेख अवश्य करते थे; किन्तु आपका जीवन और रहस्य सहन भोगेश्वर्य से सर्वथा अलिप्त था। बीकानेर में भी आपकी सरलता और सादगी का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा था। परन्तु कराची में तो मैंने यह अनुभव किया कि सरलता और सादगी आप के स्वभाव सिद्ध गुण बन गए हैं। आप के कराची के वैभव की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आप "आयरन किंग" के नाम से प्रसिद्ध थे और यत्नमान कराची के निर्माता, उद्योग पतियों तथा व्यवसायियों में आप का पहला स्थान था। केवल मकानों व दुकानों के किराये की मासिक धामदानी का अनुमान एक लाख रुपया लोग लगाया करते थे। ऐसे वैभव में भी "वचपत्र मित्रात्मसा" की गीता की उक्ति का आप के जीवन और रहस्य सहन पर चरितार्थ होना मेरे लिए कम विस्मय की बात नहीं थी।

: ८ :

दो एक और घटनाएँ भी देनी आवश्यक हैं। उन से जहाँ मेरे प्रति मोहता जी के विश्वास का पता चलता है वहाँ आपके चरित्र और स्वभाव पर भी उनसे अच्छा प्रकाश पड़ता है। "गीता का व्यवहार दर्शन" प्रकाशित होने पर एक बड़ा पार्सल कराची से मुझे भेज दिया गया—इस उद्देश्य से कि पुस्तकों को लागत मूल्य पर गीता के प्रति अनुराग रखने वालों को दे दिया जाय। सारी पुस्तकें हाथों हाथ निकल गईं। "गीता विज्ञान" के १०-१० हजार के दो संस्करण और "गीता का व्यवहार दर्शन" का १० हजार का तीसरा संस्करण दिल्ली से मेरी देख-रेख में मुद्रित करवाया गया और बिक्री के लिए "गीता विज्ञान कार्यालय" के नाम से एक केन्द्र भी दिल्ली में कायम कर दिया गया। कुछ समय बाद यह कार्यालय बीकानेर चला गया। परन्तु धाज तक भी पुस्तकों के लिए पत्र प्रायः प्रतिदिन आते रहते हैं। बिना बिनापन और भान्दीनन के पुस्तकों की यह बिक्री उनकी उपयोगिता और लोकप्रियता का प्रबल प्रमाण है। इसमें कुछ भी गन्देह नहीं कि मोहता जी की पुस्तकें स्वतः में अपना विज्ञापन हैं। जो कोई भी पढ़ा लिखा उनको दूसरों के हाथों में देना है उसमें उनकी प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही पैदा हो जाती है। दक्षिण के अहिन्दी क्षेत्रों में इनका बहुत अच्छा प्रसार होना सामान्य बात नहीं है।

: ९ :

श्री रामरामसिंह सहायल के स्वर्गवास के बाद "पाँच" कार्यालय का काम विरर गया और सरकारी रितीपर निमुक्त होकर सारे सामान के नीलाम होने की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने मोहता जी को यह सब सामान लेकर लार्मे में बिक्री करने के लिए तैयार कर लिया। कराची से मुझ को पत्र मिला कि मुझे इनाहाबाद जाकर आप के प्रतिनिधि की मसीनों आदि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी देनी चाहिए। वहाँ जाने पर मुझे नयी सामेदारी का पता चला और यह भी मालूम हुआ कि लार्मे का काम निभेगा नहीं और उसमें कभी माटा रहेगा। मैंने आप के प्रतिनिधि से बातचीत करके एक सम्झौता तार धारा को उग माभेदारी के विरोध में दे दिया। दूसरे दिन मुझे उत्तर मिला कि हमें अपने बचन का पालन करना ही चाहिए। लार्मे में

घुस दिया गया काम दो तीन महीने भी निभ नहीं गया। मुझे फिर बीकानेर बुलाया गया। वहाँ पहुँचते ही भाप ने यह खबर बतई कि भाप की अवस्थितारी मरुत बिट्ट हुई। मोहता जी को, यदि मैं भूषण गयी, २० हजार की मोर हानि उठानी पड़ी होगी। परन्तु मैंने भाप में उनके लिए कोई खोज, कुछ घटपा बिना नहीं की। "मुग हुने समेटतल सामा सामो जया जयी" का प्रसंग अनुभव मुझे भाप में मिल गया। ऐंम समेत प्रसंगों पर भाप की समवृत्ति देखकर मैं विस्मय रह गया।

: १० :

आगत में जिन घटना का उत्सर्ग करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है, वह है मारवाड़ी सम्मेलन के दिल्ली परिषदगत की। उनके अध्यक्ष पद के लिए भापको सहमत करने का काम मुझको सोना गया और आगत के बार-बार इनकार करने पर मुझे उनके लिए बीकानेर भेजा गया। मारवाड़ी सम्मेलन की निदमात्रा भी मैं सामाजिक विषयों पर चर्चा न होने का उत्सर्ग का और जिन संस्था में सामाजिक विषयों की चर्चा न हो उनमें सम्मिलित हो भाप के लिए कोई आकरंन नहीं हो सकता था। मेरा दृष्टिकोण यह था कि "मारवाड़ी" शब्द प्रेत का भूषण है जति विशेष का नहीं। इसलिए उनमें बंद, छात्र, राजपूत, जाट और हरिजन आदि सब सम्मिलित हो सकते हैं। यदि सब को एक संघ पर लाया जा सके, तो समाज सुधार की दृष्टि में बड़ा भी कुछ काम नहीं है। मोहता जी इन पर सहमत हो गए। जो प्रतिनिधि संघन आगत के साथ बीकानेर में आया, उसमें छात्र, बंधु, राजपूत और हरिजन आदि सभी सम्मिलित थे। वे सब सम्मेलन में संघ पर बैठते थे। उनके आगमन भी हुए और मोहन-लाला में भी वे सब के साथ बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित होते थे। सम्मेलन में बैसा पहली ही बार हुआ था। अपने भाषण में जिन प्रातिनिधि और साम्प्रदायी विचारों का भाप ने प्रतिपादन किया था, वह भी सम्मेलन में पहली ही बार किया गया था। कुछ प्रस्ताव भी बीकानेर के प्रतिनिधि संघन की ओर से ऐसे प्रस्ताव किए गए थे जिनसे सम्मेलन के संचालन सम्भव नहीं थे। यही कारण था कि उनमें से कइयों ने मुझ से यह कहा कि दिल्ली वालों ने मोहता जी को सम्प्रदाय चुनकर उनको धोखा दिया और वे यदि मोहता जी के विचारों के बहिष्कृत होते तो उनका सम्प्रदाय बनाने के लिए सहमत नहीं होते। उनके ऐसे विचारों के कारण मोहता जी कुछ महीने भी उनके साथ निभा न सके। भापको ह्वाताहत देखर सम्मेलन में घलग हो जाना पड़ा। अपने विचार और निदालत के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध बनना आगत ने नहीं मीना। दिल्ली में कई बार मीना पर आगत के प्रेषण करसके गये। ऐसा प्रसंग भी आया, जब कि प्रतिनिधिमानी बादाय यह करकर उनमें सम्मिलित नहीं हुए कि आगमन में एक बंधन के मुग में मीना की कदा के नहीं मुग सकते। ऐसा बिरोध तो मोहता जी के लिए बड़ा ही सामान्य और हजका गा था। आगत में अपने विचारों के लिए बीकानेर की बहिष्कारी प्रस्ताव और आगतों का जो विशेष, निदा और अवधारणों तक निर्णय मरुत किया है उनमें कोई दूसरा शिक नहीं सकता था। परन्तु आगत तो बटान की तरह इन मीना आगत पर गया हो बिना बने रहे है कि—

"निदालु मोति निनुता यदि का हनुकानु,
सखी गमा बिदालु मधालु का मदेष्टु।
अर्थ मरुतमनु दुपालो का ग्यावतक,
प्रबलमति न धोरः ॥"

इसी मीना कारण से आगत के बिना और सम्प्रदाय का बिना बिना का बंदन है। जिनकी बहुत सखी से देखने और सम्प्रदाय करने का मुझे आज अवसर मिलता रहा है। मैं उनका इतना अधिक प्रसंग नहीं

हैं कि आज आप के अभिनन्दन के निमित्त इस ग्रन्थ का सम्पादन करने का सुप्रबसर प्राप्त होने पर मैं अपने को ही धन्य मानता हूँ; क्योंकि मुझ को आप के प्रति वर्षों की भावना को भूतरूप देने का अलभ्य अवसर अनायास ही प्राप्त होगया ।

सत्यदेव विद्यालंकार

(हिन्दी पत्रकार)

७०

सेवा परायण संत

श्री रामगोपाल जी के सार्वजनिक अभिनन्दन का समाचार जानकर बहुत प्रसन्नता हुई । व्यापारी वर्ग में ऐसे सेवा परायण संत बहुत कम हैं । ऐसे सही अभिनन्दन से जनता-जनार्दन को लाभ और अनुकरणीय मार्ग का प्रदर्शन होगा । इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करने में मैं शौरव अनुभव करता हूँ । मोहता जी चिरायु हों ।

सोहनलाल दूगड़

(देशभक्त, उदार, दानवीर और सेवाभावी ।)

७१

पितृ-स्नेह

श्रेष्ठ श्री रामगोपाल जी मोहता के सम्बन्ध में कुछ लिपि में काफी संकोच होता है । उनके सान्निध्य में जीवन के कुछ बीमारी वर्ष बितायें हैं । उनका स्मरण हमेशा मन को आनन्द विभोर कर देता है और विपत्ति बीम वर्षों से उस भूत सान्निध्य से बंचित रहते हुए भी कभी मैंने यह महसूस नहीं किया कि उनके साथ आत्मीयता की और गुरुजन की जो भावना बंध चुकी है वह शिथिल हुई है । उमो नजदीकी के साथ से परिचय होने से लिपि में बहुत संकोच अनुभव करता हूँ ।

जीवन में हम कितने दिवास्वप्न देखते हैं और कदाचित् ही उनका भूतरूप हमें देखने को मिलता है । परन्तु मोहता जी के साथ मेरा सान्निध्य होना अजीब संयोग की बात है । मर् १९३०-३१ में जयपुर में पण्यदन बाल मे "बौद्ध" मासिक में मोहता जी के सनाज सुधार सम्बन्धी आन्दोलनों की बातें पढ़ीं । आमादिक काल मे तभी से अपने मन में एक गहरी प्रवृत्ति होने से, ऐसी कल्पना किया करता था कि बाग मोहता जी का संकेत

इन मर्तु गो सामाजिक मुद्दार्थों में अपना योग योग दे मर्तु । संयोग बना घटना यह वे में मर्तु ३३ में पंडित इति से कराधी पट्टाया और वही अष्टांगन कार्य में प्रवृत्त हो गया । अक्षरमात्र एक दिन सेठ जी के मर्तु में एक दिन में आधुनिक में पट्टाया । उनके गीता-विषयक विचारों पर प्रत्यक्ष मुना और सत्य भी उनके बाद होने मार्गः वर्षों में भाग लिया । आनंद दूसरी बार के प्रत्यक्ष के बाद ही उन्होंने अपने साथ सेठजी का नाम करने का प्रस्ताव दिया । जिसे मैंने मर्तु स्वीकार कर लिया । मैं जो पहले ही अपनी कल्पना कर चुका था ।

करीब २० वर्ष तक मैं मोहना जी के साथ रहा । इस काल में पट्टा घटनाओं का और उत्पत्ति हुए प्रयोगों का विवरण लिखा जाना सम्भव हो तो उनके संस्मरणों का एक बड़ा पोषा बन सकता है, परन्तु वही तो मुझे नेवत अपनी सदांजलि समित करनी है ।

सेठ जी के उस मर्यादा में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम हुआ, वह था, गीता का अन्वय-दान प्रत्यक्ष को पूरा करने का । बार अष्टांग पहले ही लिखे जा चुके थे । बीच चौदह अष्टांग निगरानी का काम मुझे मे करवाया गया । ऐसा कोई बंधा हुआ दैनिक कार्यक्रम तो न था, फिर भी सबेरे शाम और बभी-बभी रात को भी ६-७ घंटे उस काम में लग जाते थे । सेठ जी बभी न सकने थे । मैं अक्षर तक जाना था । मेरी प्रवृत्ति कुछ दूर-उभर के मार्गों में भी रहती थी । परन्तु सेठ जी तो चौबीसों घंटे उसी में लीन रहते थे और दिन भर लिखी ही गीताओं का तुलनात्मक अध्ययन व विवेचन करते रहते थे । जिस तरह वे सेठ आनंद-हासिल भाषा में वे अपने भाव समिष्ट करने में, उनका प्रवाह गंगा या जमुना की तरह चलता हुआ था । वही कोई रसावट या कठिनाई पैदा नहीं होती थी । एक बड़े कठिनाई यह व्यवस्था थी कि मोहना जी दिनकर विचार मार्ग के से और मैं या माफी विचारधारा का । बभी-बभी तीव्र मतभेद होने के कारण वर्षों तक पारंगत कर लेनी थी; परन्तु उस उद्योग में बहुतों पैदा होने का कोई प्रयोग मुझे बाद नहीं है । वीना प्रयोग की कोई छाया होगा तो उनके वर्ग उस प्रकार निभ नहीं गले और जाना बड़ा मर्मभर सम्बन्ध मुझे निगरानी का काम पूरा न हुआ होगा ।

मैं स्वयं के महत्त्व को कुछ समझता था और उसके प्रति मेरी सामाजिक अनुभूति भी कुछ कम नहीं थी; परन्तु उससे गौरव को सब मैंने और भी अधिक अनुभव किया जब उसकी भूमिका मिलाने के लिए मैं बम्बेबुद्ध, सोवियतक भीमन माधव भीरुटि अपने के लिखा जाकर मिला । उगने पहले मैं स्वयं अपने शिक्षाओं और विचारों में कुछ निमित्तों से मिला था । मुझे नहीं याद कि किसी ने भी स्वयं के महत्त्व को स्वीकार न किया हो । सामाजिक शिक्षा, सामाजिक थी कि-० च-० साक्षात्कार, ज्ञान काव्यकार, भी कृतकाल सामाजिक, सेठ मोहनाजी और माधवाजी, भी विज्ञान के विद्वानों कादि के नाम उल्लेखनीय है । बभी के मोहना जी के विचारों और सीमा की मुझ कंठ में मरना सी । भी अपने ही लोकमान्य जिसके के अध्ययन उदात्तधारी है । उन्होंने भूमिका में स्वयं के प्रति धारणा जो उच्च साक्षर प्रगट किया है वह विमल मे ज्ञान देने वाला है । उन तरीके शिक्षा ने स्वयं की तराहना मे मिलने में कुछ भी कम नहीं रहते सी ।

यंगे जब भी बभी मैं अपने उन वरी को याद करता हूँ तब मुझे मर्तु प्रमुख रूप से सेठ जी का विपुल अक्षर व स्नेह और सुन्दर सामान्य व सामाजिक का समर्थ हो जाता है । हृदय में पैदा हुए लगे भार प्रत्युक्त में विभोज हो जाते हैं । किसी भी युव के लिए अपने पिता का संपादित विर विरिज करना एक समर्थ है । टीक यही मेरी विधि है ।

समाज सुधार समर्थ सामाजिक एवं साहित्यिक अर्थ के सम्बन्ध में "बंदि" के द्वारा कुछ मोहना जी के सम्बन्ध में जी कल्पना मैंने की थी वह साक्षात् सत्य मिल गई । समाज सुधार मोहना जी का सबसे अधिक विर विर है । समाज के दान के स्वीकृत करने, शिक्षाओं तथा सहिष्णुता, विवेकः विचारों की तरा और

सहायता के लिए मैंने आपको सदा ही तत्पर पाया। बीकानेर छोड़ करानवी में भी आपने उनकी सेवा के लिए जो ठोस कार्य किया है वह कई संस्थाएँ मिलकर भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं है जबकि किसी हरिजन भाई अथवा विधवा बहन को निराश होकर आपके यहाँ से लौटना पड़ा हो।

बीस वर्ष बाद पिछले दिनों फिर कुछ दिन हरिद्वार में आप के पास रहने का अवसर मिला। एक बार फिर पिछले सहवाम की सारी स्मृतियाँ मेरी आँखों के सामने नाच गईं। पिता अथवा गुरु का वही स्नेह, वात्सल्य, धनहार और विवाद। आचार्य विनोबा के "स्थित प्रज्ञ दर्शन" ग्रन्थ के वाचन के बाद क्लिष्ट विचार-धारा और गांधी विचारधारा के आधार पर ठीक वैसी ही चर्चा हुई जैसी कि अनेक बार करानवी और बीकानेर में हुआ करती थी। मुझे दुःख रहा कि मैं अधिक दिन आप के पास नहीं रह सका। परन्तु आप का आग्रह निरन्तर बना रहा।

यह कुछ पंक्तियाँ लिखकर मैं भी आप के अभिनन्दन के इस मंगलमय प्रसंग में अपने को शामिल कर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ और यह कामना करता हूँ कि आप का वरद्व हस्त सदा ही हमारे तिर पर बना रहे।

विद्याभूषण चिन्तामणी

(जैन दर्शन शास्त्री, न्यायतीर्थ ।)

७२

समाज सुधारक मोहता जी

मोहता जी के बहुत घनिष्ठ परिचय में आने का अवसर न मिलने पर भी मैं यह जानता हूँ कि वे बहुत पुराने समाज सुधारक हैं। वैसे तो समाज सुधारक बनना एक पैदान सा बन गया था; परन्तु ऐसे समाज सुधारक कुछ अधिक नहीं थे जो कहने के अनुराग कुछ करते और कुछ करने के लिए कोई कष्ट उठा सकते। मोहता जी इसके अववाद हैं। उन्होंने अपने समाज सुधार मन्वन्वी विचारों को मूर्त रूप देने का सदा प्रयत्न किया है, उनके लिए लाखों रुपये किया है और बड़े में बड़े सौभाग्यवाद तथा विरसकार को भी सत्य गहन किया है। कोई भी विघ्न बाधा अथवा कठिनाई उनको अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं कर सकी। उनकी इच्छा का कुछ परिचय मुझे दिल्ली के मारवाड़ी सम्मेलन के अवसर पर मिला।

तब मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यक्रम में समाज सुधार का विषय सम्मिलित नहीं था। इस कारण बहुत कठिनाई में उन्होंने उसका प्रप्यस पर स्वीकार किया था। परन्तु अपने नाज में अपने विचारों को प्रगट करने में और "मारवाड़ी" बड़े जाले वाले हरिजन भाइयों को भी अपने साथ सम्मेलन में लाने में वे पीछे न रहे। उस समय उनके ये विचार और उनका यह कार्य सम्भव है हम में से किसी को पगल न माना हो; परन्तु उनकी इच्छा का पता हम सब को अवश्य मिल गया।

फिर कुछ दिन बाद समाज सुधार के ही एक प्रसंग पर उन्होंने सम्मेलन के अध्यक्षान्न में त्यागपत्र दे दिया और बहुत आग्रह करने पर भी वे अपना त्यागपत्र वापस लेने को सहमत नहीं हुए। अपने निश्चय पर वे

हइ रहे। उनकी यह इच्छा धर्मियों के लिए सब प्रसन्नक मित हुई है। श्रुत उनकी विद्वान्ता करे और वे इसी प्रकार समाज का सब प्रसन्न कर रहे हैं।

इन्दिरादास जागान

(परिषदी बंगाल के स्वायत्त मंत्री श्री जगन्नाथ श्री मारवाड़ी समाज के प्रमुख नेता हैं। दक्षिण भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन आप की ही अध्यक्षता और प्रयत्न का परिणाम है। कानरसा की मारवाड़ी समाज की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में आप प्रमुख भाग लेते हैं। आप मराठी एडार्नी एड-सा और प्रथम सेनी के प्रतिष्ठान एवं प्रगतिशील मारवाड़ियों में से हैं।)

७३

मोहता जी की दृढ़ता

सपने गमधराज (वस्तुतः धामु में एक-देड़ वर्ष कम) बसोबस साहित्यसाधुदायी धीमात् गेठ गमनीगण जी मोहता के मार्गत्रयिक समिन्नरन का गमाधार जगदर मुनको हृदित्र प्रमत्ता हुई। मैं मोहता जी के साहित्य में इतना अधिक परिचित नहीं हूँ। मुझे उनके व्यापार-धर्ममाय में साभीदार होने का गौरव प्राप्त है। उपर-भारत में उनका बगड़े का बहुत बड़ा नाम था। दिन्वी भी बगड़े की बहुत बड़ी मण्डी थी। धमुनगर और कानपुर के बीच दिन्वी मण्डी का महत्त्व हरिवाता, राजगुणाता, मध्यमाता और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के कारण बहुत अधिक था। इसीलिए मोहता जी का काम दिन्वी मण्डी में भी शुरू चलता था। मैं उनका साभीदार हो कर जी किन्तु मुख्य गमादावार भी था और के मेरी गमाद को हमेशा ही अपनी सम्पत्ति में भी अधिक महत्त्व दिया करते थे। दिन्वी की एक बगड़ा मिय मरीठने का गीता लौक-गादे लौक गाय में प्रायः पक्का हो गया। केवल मेरी गमाद में होने में यह गीता छोड़ दिया गया। मुझे टीक-टीक पार नहीं कि मैंने बंसा बगड़े की गमाद क्यों ही, परन्तु इतना पार है कि मैंने ही कारण सह पूछ म किया जा सता। अपनी सम्पत्ति में अपने साभीदार की सम्पत्ति को अधिक महत्त्व देना साधारण बात नहीं है।

समाज-मुक्तार के मामलों में मैरी मोहंता जी के साथ गुरु बनती थीं। जब हम मोहंता के विवाह हम
 को आम तौर पर १०-११ वर्ष की आयु में करना का विवाद हो जाता था। बीकानेर में करना की ४ वर्ष की ही
 आयु बहुत कमिष्ठ मानी जाती थी। बीकानेर वाले बीकानेर में बाहर विवाह करने को राजी नहीं होते थे।
 मोहंता जी के लिये भाई गज बहादुर जी निचरन जी मोहंता के विवाह पर वे एक युवती सर्वोत्तम और नई
 तोह दी गई। करना की आयु १४ वर्ष की थी और उसके पिता मुरविज मुबारक जी बन्धुमुक्तार जी मोहंता
 भातिवर के दीवान थे। उनके घर में करना प्रथा का पालन हो चुका था। इन दोनूँ लड़के कुछ कामों में उन
 विवाह के लिए बीकानेरी समाज में कुछ भी अनुमति नहीं थी और मोहंता जी के घर के भी कुछ लोग मानने
 नहीं थे। उन समय मुझे भी अनुमति नहीं करने के लिये कुछ प्रयत्न करना पड़ा। मोहंता जी की दाया दा
 मुझे उन समय कुछ परिचित किया। करने पर मैं उनके ही करार में विवाह सम्पन्न हो गया। बीकानेर में
 विवाह प्रथा का और करना की दाया की आयु का सम्बन्ध यह युवा ही विवाह था।

समाज के दलित व शोषित वर्ग, हरिजनों और महिलाओं की निरन्तर जो सेवा मोहता जो ने की है, और उसके लिये जो निन्दा, अपमान तथा तिरस्कार उन्होंने सहन किया है, वह श्रम किसी से छिपा नहीं है। अपने पिताजी के स्वर्णवाम के बाद दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर अह्राभोज और जाति भोज की व्यवस्था उनकी ओर से की गई थी। परन्तु उसके तुरन्त बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत से यह घोषणा की थी कि भविष्य में उनकी ओर से इस प्रकार के भोज नहीं करवाए जाएंगे। बीकानेर समाज में ऐसे भोजों पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। बीकानेर में इस कुप्रथा का अन्त करने का श्रेय मोहता जी को ही प्राप्त है।

दिल्ली में मोहता जी मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते जब पधारे थे तब उनके सम्मान में एक विशाल जलूस निकाला गया था। स्वागताध्यक्ष स्वर्गीय सेठ जमनादास जी पोद्दार ने स्वयं उनके साथ रथ पर बैठकर मुझे उनके साथ चैठने को वाध्य किया। तब मैंने देखा था कि वे कितने कठिनाई से जलूस के लिए सहमत हुए थे और रथ पर तो उन को खबरदस्ती ही बिठाया गया था। वे उसको व्यक्ति पूजा मानते थे और व्यक्ति पूजा के वे कट्टर विरोधी हैं।

मारवाड़ी सम्मेलन को दिल्ली में उनके ही कारण नहीं दिला प्राप्त हुई थी। एक तो उसमें मारवाड़ी के नाते सभी समाजों के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित होना शुरू किया और दूसरा यह कि सम्मेलन ने समाज सुधार के मामलों में भी दिलचस्पी लेनी शुरू की।

अनेक मामलों में उन्होंने सारे ही समाज का पथ प्रदर्शन किया है और उनके उस ऋण से मारवाड़ी समाज उन्नत नहीं हो सकता।

एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है। मुझे इतनी बड़ी प्रायु प्राकृतिक चिकित्सा के ही कारण प्राप्त हुई है। मोहता जी प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे समर्थक न होने पर भी मैं जानता हूँ कि वे कौसा रास प्राकृतिक जीवन बिताते हैं और उनको भी यह दीर्घायु प्रकृति की सेवा से ही प्राप्त हुई है। प्राकृतिक जीवन बिताने की शिक्षा उनके दीर्घ जीवन से हम सबको अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए।

लक्ष्मीनारायण गाडोदिया

(धर्मोद्वेग सेठ लक्ष्मीनारायण जी गाडोदिया मोहता जी के ही समान अस्ती को पार कर तिरातियें पर्व में पदार्पण कर रहे हैं।) वर्तमान दिल्ली के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के निर्माण में गाडोदिया जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोकोपकारी कार्यों में उदार सहयोग देना आपका स्वभाव रहा है। गांधी जी की विचारधारा के प्रायः अनुयायी हैं और स्वदेशी तथा प्राकृतिक चिकित्सा के अत्यन्त समर्थक हैं। दिल्ली में गांधी जी तथा अन्य राष्ट्र नेताओं के शुरू दिनों में मेखवान होने का गौरव आपको प्राप्त है।)

•

मेरा परिचय और दर्शन

पूज्य श्री सेठ जी मेरा परिचय सन् १९१४ जर्मनी के प्रथम मुठ में प्रथम कई मास में प्राप्त होता है। दर्शन उन्नीस वर्ष अक्टूबर में हुआ। मुन्नी जी कि सेठ जी बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, जैसा उन समय में होते थे।

प्रायः बीकानेर के लोग, भाई जी यहाँ के सेठ जी और मैं जेठ जी और मुगनी बाई की माँ (आप की धर्मपत्नी) को मैं जेठानी जी कहा करती थी। उन्हें प्रथम पैरों पड़ाई में मैंने गिन्नी दी थी और उन्होंने जैसे जेठानी देरानी को देती है आशीर्वाद दिया था कि "बीदनी ऊँचा होवो"। मेरे को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई थी और आपके (सेठ जी के) आने पर सम्बोधन करके कहा था कि "जब कि आप तरबूज हाथ में लेकर खड़े-खड़े ता रहे थे कि मुनीम जी की बीदनी तो फुटरी है, (मुनीम जी यहाँ उच्च पदाधिकारी को ही कहते हैं। फुटरी सुन्दर का प्रायः बार्वा शब्द है।) तो आप हँस दिये थे। आप के साथ गाने बजाने वाले प्रायः रहा करते थे। आप ने अपने बेटे के शुभ विवाह पर भी उच्चकोटि के गवैये बुलाये थे। उनका खुता सुन्दर प्रदर्शन करवाया था।

आपका लेखकों द्वारा लिखा गया ऋषिकर नाम मैंने पढ़ा था। मैं भी ऋषिकर के नाम से ही सम्बोधन करने लगी थी। आपने दवाखाने और स्कूल कालेज खुलवाये। पब्लिक के अनेकों कार्य किए। स्त्रियों के सुख के कार्य भी अनेकों किए। मेरा भी एक कार्य मेरे मनचाहा किया जिसे मैं अपने जीवन में नहीं भूल सकती। यह यह है—सन् १९३० का वाक्या है कि श्री गाडोदिया जी दो वर्ष तक बीमार रहे। उस समय इनका एक द्रष्ट बनाने का विचार था अपनी सम्पत्ति का। मेरा विचार उससे भिन्न था। मैं यह जानती थी कि सेठ जी का कहा मे टालेंगे नहीं। तब मैंने शुक्लचर द्वारा श्री पूज्य भाई जी को संदेश भेजा था और तब आप बोले थे कि मुनीम जी को मेरे पास भेजो। ये गए। तब बोले कि भई तुम अपनी स्त्री बच्चों को धर्मोप्य करार देकर द्रष्ट बर्मा बना रहे हो। इन दोनों के हाथ बँध जायेंगे। ऐसा मत करो। इनकी समझ में बान धा गई और द्रष्ट नहीं बना। मैं इसके लिए आप की जीवन पर्यन्त आभारी रहूँगी।

आप के भाई सेठ शिवरत्न जी को मैं धर्मराज जी कहा करती हूँ। बोलजी किसी से आज तक भी नहीं हूँ; किन्तु मैं अपनी भावना के अनुसार उपाधि दे दिया करती हूँ। यह मेरा अभ्यास ही समझो।

मुगनी बाई की माँ तो जब भी, जितने दिन भी दिल्ली रहती थी मैं उनके पास नित्यप्रति जाती थी। साथ में बाहर घूमने भी जाती। यदि किसी कारणवश एक दिन भी नागा हो जाता था तो बुलाया देती। जाते ही उलाहना देती। हर बात में सम्मति माँगती। यद्यपि मैं उन दिनों किस सायक थी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। एक बार छापरे रेशमी ओढ़ना भी लाकर दिया और कहने लगीं "बीदनी ये परिजो या पर भौपती। (सुन्दर लगेगा)।

सेठजी से व्यापारिक सम्बन्ध तो लगभग चालीस वर्षों से चलत हो गया है; किन्तु अभी तक मन का सम्बन्ध बँसे का तँसा ही बना हुआ है। आप सन् २२ में काश्मीर गए थे। वहाँ से लौटते थे। साथ में खतफाई उसकी सहेली और छोटे भाई स्वर्गीय मूलचन्द जी की स्त्री भी थी। हम सोय विकारे में बैठकर दो बार आपके घर गए थे। आप भी हमारे होसबोट पर पवारे थे। आप एक बार हठिदार बिड़ला होस में थे। मैं भी बानको को लेकर मसुरी से आकर हठिदार ठहरा थी। मैंने तार तो बिड़ला होस के मेक्रेटरी के नाम दिया था, पता नहीं मेक्रेटरी ने क्या किया। आने पर पता चला कि स्थान तो सेठ मोटवा जी से भरा है। तब मेरे को लगा कि जैने अपने घरवालों से बहुरे कहलाती हैं, लड़के से कहा कि लाऊनी के पास जाऊँ, दे कि लाऊनी मो ने कहा है कि हम सोम आए हैं। स्थान दीजिए। मेरे को जैसे अपने बड़ों पर को अधिकार होना है वैसे ही आदरणीय श्री सेठ जी पर है। मैं छोटे-बड़े बात कैसे कहूँ। आप सूर्य की दीपक दिताये के तुल्य हैं।

उन्मुक्त मानवता

मैं उस ज्ञान की खोज के लिए, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है आस्ट्रेलिया से धर्मटक के रूप में भारत आया। श्री रामगोपाल जी मोहता से मुलाकात होना मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। वीकानेर में मैंने कुछ स्मरणीय दिन बिताये और उनके साथ हुई सम्बन्धी चर्चा में मुझे उनके महान ज्ञान और उन्मुक्त मानवता का सराहनीय परिचय मिला। जिस संसार में हम रहते हैं उसको दुखी व संकटापूर्ण मानकर मैं बड़ी दुविधा और असमंजस में पड़ गया था। उन्होंने इस संसार के प्रति मेरे रूप और दृष्टि को बहुत बदल दिया। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि हम सब जिस मुक्ति की कामना करते हैं उसके लिए संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं परन्तु साधियों की एकता और मानवीयता की भावना से अपने साधियों की सच्ची सेवा करते हुए उसको प्राप्त कर सकते हैं।

मैं यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि शोषितों और पीड़ितों की सेवा के महान कार्य के सम्पादन करने में अपना समस्त जीवन लगा देने पर भी वे कैसे सादे, सरल और नम्र हैं। मैं यह विस्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि अपने भारत प्रवास में मैं केवल श्री रामगोपाल जी मोहता की ही संगति में आया होता तो यह वास्तव में ही मेरे लिए श्रेयस्कर हुआ होता।

सी० एल० सेन्टिनेला

(आपने जर्मनी, अमरीका, इंग्लैंड, भारत, यूरोप और रूस का विस्तृत भ्रमण किया है। भारत में आप मुक्ति की खोज में अपने स्थानों पर गए हैं; परन्तु सच्ची आत्मिक शान्ति की प्राप्ति आपको वहीं न हो सकी। वीकानेर भी इसी उद्देश्य से गए। कृपि और गोपालन आपका धन्य है।)

(२६०)

अंगरेज़ी में

अंगरेज़ी में प्राप्त संस्मरणों को यहाँ उनके मूलरूप में भी दिया जा रहा है। इनके हिन्दी अनुवाद सोधे यथास्थान दिये जा चुके हैं :-

True Significance of King Janak

I first came in contact with Shri Ram Gopal Ji Mohta some 25 years ago through my late lamented friend and colleague Krishna Kant Malviya. He asked me to write a forward to the well known book of Mohta Ji "Vyavahar-Darshan and Gita". Later on I read his other books on Gita and articles on philosophical topics also. His writings impressed me as the result of deep thinking and earnest study of the teachings of Bhagwat-Gita by him, essentially from the practical point of view of a man who wants to live in the world and play his part with full faith in the Divine purpose underlying the Cosmic manifestation of the God and in the consciousness of the true mission of one's own life. In the life of Mohtaji one can fully understand the true significance of what Gita says of King Janak—"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" Mohta Ji is a faithful pilgrim for that path of righteousness and action which leads to the attainment of the सिद्धि (Self-realisation).

M. S. Aney.

Life of Devotion

I am delighted to know that Shri Ram Gopal Mohta will celebrate his 81st birthday soon. It is good to know that even business people take interest in our culture and try to mould their lives on its fundamentals. Shri Ram Gopalji has had a full life of devotion and service and his works are read with great interest.

S. Radhakrishnan
Vice President

A Useful Guide

I am glad to learn that it is proposed to present an Abhinandan Granth to Shri Ram Gopal Ji Mohatta on the occasion of his 81st birthday. This commemoration volume will aim at outlining the achievements of Shri Mohatta in the field of social reform, religion, philanthropy and literature and will present before the public, in interesting detail, the various facets of Shri Mohatta's life. I have every hope that this compilation will serve a good cause in that it would be taken as a useful guide by others who are keen to learn from other people's experiences in life.

I take this opportunity of wishing Shri Ram Gopal Ji Mohatta many happy returns of the day.

Swaran Singh
Minister for Steel
Mines and Fuel

A Great Student of Ancient Philosophy

It is kind of you to have asked me to send you my impressions on the life of Shri Ramgopalji Mohta. Although my relations with Mohta family were very close, as it happened, by the time I got into the public life at Karachi, Shri Ram Gopal Ji had ceased living in Karachi and had transferred his headquarters to Bikaner. Except therefore for getting occasional glimpses of him, I have had no real opportunity to come in close contact with him. It would therefore be a little impertinent on my part to record what would amount to personal memories. We all, however, knew him to be a great Philanthropist and a keen social reformer. He was known to be very courageous and often faced the music of his own community in advocating social reforms. Even then he was known to be a great student of ancient literature both in the fields of philosophy and religion.

Lalji Mehrotra
Indian Ambassador
Embassy of India,
Rangoon.

A Perfect Karam-yogi

It gives me special pleasure that the 81st Birthday of Muniji Shri Ramgopal Mohta is being celebrated by his friends, admirers and disciples. I count it as a privilege to call myself an admirer of this great man. I have known him for the last 20 years in Bikaner and I have seen good many of his activities social and spiritual. No words can adequately describe his great personality and the great and silent work he has been doing for the poor and needy and the sick in body and in mind. In fact he is the nearest approach to a perfect Karam-yogi I have ever known.

M. N. Tolani
Officer on Special Duty (Education)
Govt. of Rajasthan
JAIPUR

Late M. N. Roy and Mohtaji

Early in the summer of 1943, we had an unusual visitor in our home at Dehradun. The visit was unusual for more than one reason. Few strangers used to come to us unannounced, because whenever we were not travelling for our work, we used to live very quietly in this remote retreat of ours. And even our friends never came during the day when M. N. Roy was at work. I had made it a habit to do my work on the front veranda to "intercept" visitors and avoid any disturbance. But that visitor in the early summer of 1943 was unusual for yet another reason. He was an elderly gentleman in orthodox style and traditional garb, very different from the young men who were members of our Radical Democratic Party, or even from the local Congressmen who used to call occasionally in spite of their political differences, out of personal regard.

That unusual visitor was Seth Ramgopal Mohatta. He was spending the summer at Hardwar, and had come up to Dehradun for a few days for some medical consultation. It seemed surprising that he should want to meet M. N. Roy. We thought he might be one of those who used to come in those days and ask in a pained voice : Why do you support the war, when all the leaders are in jail ? And why do you criticise Mahatma Gandhi ? Or such other questions to which there could be no reply except by going all over the field of contemporary history and philosophy, for which there

usually was no common ground to reach any understanding, and which anyhow could not be satisfactorily done in course of a casual social call.

But what a happy surprise it was when the orthodox looking Sethji turned out to be not only well acquainted with Roy's ideas and activities, but even agreed with them to a very large extent and expressed his appreciation and a profound understanding. And not only did we find him an interesting and original thinker, but also an extremely lovable person. After their first exchange of opinions and discussion, Sethji remarked that ours was a very nice place. We walked together round the garden, and I collected for him some rare flowers. I appreciated it very much then that he did not throw them away or leave them behind, as many people do who are careless about those delicate beautiful things, but carried them carefully away with him.

After he had left, Roy told me how deeply impressed he was with Sethji's learning and profound knowledge of Indian philosophy and scriptures, more extraordinary for a man of his class and environments. He said, only a man with a very bold character and original critical thinking could thus rise above the mental and social conventions.

During the next seven or eight years, a relation of friendship developed between the two men, who were in some ways so different; and if there remained some points of philosophy on which they could not entirely agree, that did not diminish their mutual respect and liking. It also did not prevent Sethji from extending to us throughout those years the most generous help, always offered with rare kindness and grace. Sethji could do that because he was not only a scholar, but also a very successful businessman. Frequently he gave us good advice about our own concerns of publishing books and papers. But unfortunately, in spite of his good advice, we could never transform those concerns of a socio-political movement into a profit-making business. All that we could do, thanks to the devotion of members of the movement, was to keep them going and carry on without making debts. But all resources and even personal donations went into the financing of our work.

That reminds me again of that first visit of Sethji to Dehradun. When he had left, we found on our table a closed envelop containing a generous gift in big banknotes, without as much as a word. Deeply moved, in his first letter of thanks to Sethji, M. N. Roy wrote :

"It was really very kind of you to have given this help just when it was needed. It was on the very eve of a study camp held here for young women anxious to take part in public work. Nearly forty of them came from different provinces, and went back very satisfied, feeling themselves qualified to do something useful for the country. In these days of high cost of living, such a camp is a great burden on our modest

means. Therefore your help was almost a God-sent. You know that I do not believe in God ; but goodness is perhaps even greater than godness. And I do know how to appreciate and Worship goodness !”

These last sentences characterise both M. N. Roy and Seth Ramgopal Mohatta.

ELLEN ROY

IMPORTANT CORRESPONDENCE

Some important correspondence exchanged between late M. N. Roy and Moha

JI.

Letter from M. N. Roy

Dehradun, July 13th, 1943

My dear Sethji,

This delay in my thanking you for the generosity is due to the fact that I did not know your address at Hardwar, where you were to spend yet another month. It was really very kind of you to have given the help just when it was needed. It was on the very eve of a study camp held here for young women anxious to take part in public work. Nearly forty of them came from different provinces, and went back very satisfied, feeling themselves qualified to do something useful for the country. In these days of high cost of living, such a camp is a great burden on our modest means. Therefore, your help was almost a God-sent. You know that I do not believe in God ; but goodness is perhaps even greater than godness. And I do know how to appreciate and worship goodness.

I hope you did not feel that your visit here was entirely useless, and you will take the trouble of keeping touch with me.

Yours Sincerely.

M. N. Roy.

Mohtra ji's reply

Bikaner, July 20, 1943

My dear Mr. Roy,

I am very glad to have your letter of 13th instant. I do not think I have given any help to you. It was merely a token of the heartfelt sympathy which I entertain towards the cause of serving the country, for which you are working heart and soul.

I fully agree with the principles of equality and co-operation advocated by you and am trying in my own way to propagate and advance the same. I shall be really pleased to hear from you occasionally about the progress of your mission.

Your Sincerely,

Ramgopal Mohatta.

M. N. Roy's Letter

January 30, 1944

Dear Sir,

Thanks for your letter dated the 25th, which was forwarded to me here. I am glad to know that you hold such critical views about this wasteful affair in Delhi. I wonder if you allow your views to be published. If you do, please send a word to that effect to the Vanguard Office (30, Faiz Bazar).

It is really a matter of gratification to me that you take so much interest in our activities and wish us success. Owing to the press boycott, very little of our activity is publicly known. We are making headway much faster than we ourselves expected. Now, thanks to the 'Vanguard', our activities can be known at least to our friends and sympathisers. That being our only organ of publicity, we are anxious to build it up as a first class newspaper. In spite of unimaginable difficulties, we have carried it on for nearly two years. But we are greatly handicapped by the inability to have a press of our own. That not only adds to our financial burden, but often the paper does not come out at time. That baffles our efforts to build up a large circulation. Therefore, we are anxious to make some more satisfactory printing arrangements. We are simply not in a position to have a press of our own. Perhaps you may not know that we started the paper literally with a few hundred rupees. It has been built up entirely on voluntary labour, and is to-day a self-supporting concern.

I wonder if you can think of any way of helping us in this respect. We don't want any money to be given to us. You may know of some party who will be prepared to set up a Press in Delhi, and give preference to printing our paper; in addition to that we shall give him our whole printing work which is quite considerable. Briefly, a press with our printing will be profitable business. For investment, not more than Rs. 50,000 may be needed immediately. If you can think of doing something in this respect, particulars may be had from the General Secretary of our party, Mr. V. B. Karnik, Advocate, 30, Faiz Bazar, Delhi. I do hope you will write a few lines from time to time.

Yours Sincerely,
M. N. Roy

Mohra ji's reply

Bikaner, 18th February, 1944

Dear Sir,

I am in receipt of your kind letter of 30th ultimo. My friend Mr. Balkrishna Mohra has returned from Delhi. He was greatly assisted by the 'Vanguard' in his agitation against the wasteful Mahayajna and my views were represented by him. Thanks for your help in this connection. I note the difficulties experienced in publishing literature and the 'Vanguard' owing to the absence of your own press. I suggest that a public limited company be floated for establishing a Press for the 'Vanguard' and allied literature with a capital of a lac of rupees, half of which may be paid up in advance. I think the shares would be readily taken up. I am prepared to subscribe ten thousand rupees worth of shares. Please consider this matter and let me know whether you like the suggestion.

Yours Sincerely,
Ramgopal Mohatta.

M. N. Roy's Letter

Dehradun, February 22, 1944

Dear Sir,

I am very glad to receive your reply to my letter. It is gratifying to know that you take so much interest in our affairs. As regards your proposal, it may be the way out of our difficulties. But we are no businessmen. And the floating of a limited company, particularly raising the capital, cannot be done by novices. Therefore, I feel that your proposal may be put into practice only if you will take the trouble of floating this company as yours. If you were occupied with other things, you may appoint some of your men to do the thing under your guidance. I hope you will give the matter your due consideration, and let me have an encouraging reply, at your convenience.

Yours Sincerely,

M. N. Roy

Mohta ji's reply

Bikaner, 28th March, 1944

My dear Comrade Roy,

I duly received your letter of 14th instant. I have seen the 'People's Plan of Economic Development' in the 'Vanguard' and in the 'Independent India', and found it very interesting and thought-provoking.

I agree with you that it would be advisable to wait until after the war for setting up a Press. I learn that the 'National Herald' Press of Lucknow is on sale or in the alternative it could be leased out. It would be worth while to negotiate for it if it could be obtained on lease on reasonable terms, as I am informed that the Press is up-to-date and complete. This is only a suggestion for your consideration.

We had Pandit Laxman Shastri Joshi among us while on his way to Jodhpur and it really gave us a great pleasure of meeting him. I was greatly impressed by his thorough knowledge of the Shastras mixed with modern thoughts of using it for progressive purposes. We want such Pandits for our emancipation. He seems to be the right type of man for taking advantage of ancient history for the cause advocated by your good self.

I beg to enclose herewith 10 halves of currency notes of Rs. 100/- each. The other halves will be sent after I get acknowledgment of this letter. Please use these one thousand rupees as you think proper for the furtherance of your work. With kindest regards.

Yours Sincerely,
Ramgopal Mohatta.

M. N. Roy's Letter

Dehradun, April 2nd, 1944

My dear Sethji,

Thanks very much for your letter. I am glad to know that you liked my friend Pandit Laxman Shastri Joshi. I am writing to Lucknow to enquire about the position of the National Herald Press. It is a Rotary machine, and I am afraid it will be expensive. It will be rather costly even to rent it. However, I shall let you know as soon as concrete information will be available.

I thank you very much for the contribution. Will you kindly send the second halves to my Delhi address. I need hardly tell you that it will be a great help, particularly for the new campaign for the popularisation of our Plan of Economic Development. I am glad to know that you approve of it.

Yours Sincerely,
M. N. Roy

M. N. Roy's Letter

13, Mohini Road,
DEHRA DUN.
Oct. 2, 1950.

Respected Sethji,

I am writing to acknowledge the receipt of your new book; and thank you for sending it to me. It gives me the feeling that you have not forgotten me, and I am very glad for it.

Some friends at Jodhpur and Bikaner have been pressing me to visit Rajasthan. Most probably, I shall go this year about the middle of December. I wonder if you will be at Bikaner about that time ; because in that case, I shall be very happy to call on you to pay my respects.

With best wishes and kindest regards.

Yours Sincerely
M. N. Roy.

●

Mohtaji's reply

Seth Ram Gopal Mohatta
New Delhi.

My dear Comrade Roy,

Your kind letter of 2nd instant duly reached me for which I thank you. It gives me great pleasure to learn that you will be coming here about middle of December and I shall indeed be very happy to meet you after such a long time. I trust you are doing quite well. With kindest regards,

Your Sincerely,
Ram Gopal Mohatta.

●

M. N. Roy's Letter

13, Mohini Road,
Dehradun.
Oct., 28

My dear Sethji,

Thanks for your kind letter. I was very glad to receive it. For sometime we have been out of touch and I very much regretted the fact.

I shall be seeing you at Bikaner most probably by the middle of December. Meanwhile, I may just as well acquaint you with the purpose of my visit.

I presume that you are informed of the activities of this Institute. Unfortunately, we have not been able to make much progress owing to the want of sufficient fund. Except for your generous contribution, no substantial help has come. But I

can't believe that it can't be obtained if efforts are made in the proper quarter. That is the object of my visit to Rajasthan. I hope that you will kindly help me in this respect.

With best wishes and kindest regards.

Your Sincerely,
M. N. Roy.

M. N. Roy's Letter

13, Mohini Road,
Dehradun,
Dec. 10, 1930.

Respected Sethji,

Because of illness, I have cancelled the projected visit to Jodhpur and Bikaner in winter. Moreover, I came to know that friend Chhaganlal is at Delhi and cannot go to Bikaner for some time. He accordingly also advised that my visit should be postponed until the end of February or early in March. I have agreed.

I came to know from my friend Ramsingh, formerly editor of the 'Vanguard' now of 'Thought', that you are expected at Delhi. As I shall not see you immediately, I have requested him to do so on my behalf in order to make certain propositions for your consideration. So that you may have made your judgment by the end of February when I hope to see you at Bikaner.

You may know that I have completely retired from politics for reasons publicly known. Experience has confirmed the opinion I held for many years, that for a long time in India work in the cultural and intellectual field is much more important than political activity or economic reconstruction. The foundation of a truly free and democratic society has still to be laid. I desire to devote the rest of my life to this work.

With the help of some friends, I made a beginning already several years ago. The first object is to train a band of scholars who will carry the message of cultural and intellectual to in other words, to educate the educators of the people.

Unfortunately, from the very beginning I have been greatly handicapped by the want of the most minimum funds. Now the stage is reached when I shall be compelled to give up the work unless it enlists the patronage of some liberal-minded enlightened rich people. Therefore I wish to make a desperate attempt, and with that object intend to visit Rajasthan.

I have not the slightest doubt that you sympathise with my ideas, although there might have been points of difference. In any case, I dare count upon you to see that the last years of my life are not wasted and embittered by frustration. On my part, I fully agree with your view that the inspiration for a cultural and intellectual renaissance must be and can be found in the past history of India. You may have noticed that to carry on research in Indian history is an important part of the programme of the Indian Renaissance Institute. Personally, I am engaged in writing a cultural history of India and a history of Indian Philosophy. But you may not know that I cannot make much progress because I must work for several days a week to earn the means for a bare living by writing articles for newspapers.

For these reasons, I have no other alternative than to appeal to your generous patronage. I am sure that, if you took active interest in the work of this Institute, many wealthy men of Rajasthan, who usually patronise good ventures, will help us also. With that belief, I shall come to Bikaner in the last days of February.

With very best wishes and kindest regards.

Your Sincerely,
M N. Roy.

•

Mohataji's Reply

Bikaner, 18th December, 1930.

My dear Mr. Roy,

I duly received your letters of 20-10-30 and 10-12-30, the latter addressed to me at Delhi. I am sorry to learn that on account of illness you have postponed your proposed visit to Rajasthan until the end of February or early in March. Although I would have been very pleased to meet you here, I feel it necessary to advise you that

it would be mere waste of your valuable time and energy and also of money if you visit this area, as I think the object for which you are coming here, would not be achieved, because I do not find many people on this side who can understand and appreciate the lofty ideals and subtle and deep philosophy propogated by your goodself especially the rich people of Rajasthan, are mostly uneducated and exceedingly selfish. They would not even think of meeting you. They are caste ridden, intoxicated by wealth, bigotry, orthodoxy and blind faith. As for myself, I have an intention, if health permits, to come over to Dehradun and meet you there some time during the spring or summer and have a talk with you and then to decide as to what I can contribute towards the noble cause for which you are working.

I have only a meagre knowledge of English language and therefore cannot fully understand your high scholarly writings with many technical words and terms. But I have gathered from the literature of your Indian Renaissance Institute which you have very kindly sent me that you are coming nearer to the ancient philosophy of practical Vedanta as every accomplished and great free thinkers like yourself, must ultimately do. I am also sure that as your research work advances you will come more and more nearer to it and you will find that the cultural and intellectual and above all spiritual freedoms of the people which you are aiming at, can be found abundantly in the Upanishads and Bhagvad Gita if they are studied in the light of my interpretations and exposition. I have expounded these ideas very clearly in my books, "Gita ka Vyavahar Darshan" i.e. Practical Philosophy of the Gita and later in "Samai ki Mang" both published in Hindi. It is a pity that you are not conversant with Hindi language otherwise you would be convinced of what I have written, by reading my books. Unfortunately almost all the interpretations written by learned scholars and Pandits and Political leaders are based on ideas of theological and mystical, bigotry, ceremonial orthodoxy and superstitions and dogmas which are derogatory to humankind and have robbed the people of this country, both educated and uneducated, of the faculty of free thinking.

As you know the vast majority of Hindu masses and also of classes are blind worshippers of Gita, without knowing the true implications of its teachings, and they have great reverence for the name of Upanishads. In fact all the religious sectarian leaders had to take authority of Gita and Upanishads, for making their sectarian gospels popular among the people. I would therefore suggest that the educators and trainers whom you want to educate the people, should themselves grasp deeply the real and subtle inner teachings of these monumental scriptures of ancient practical philosophy, putting aside the heavily adulterated and spurious matters and tendentious interpreta-

tions, so that they can teach the people the lesson of cultural and intellectual and also of spiritual freedom of your ideology on the authority of their own worshippers and revered books in their own mother tongues and thus enlighten them and remove their darkness by their own torches of light. I think in this manner, you will be able to achieve success more easily. As I have stated above, the people of this country have lost the power of free thinking and have become slaves of blind faith and one would be well advised to utilize their very blind faith for the cause of liberating them from the bondage of the same. I venture to say that this course would be a speedy and certain cure for paralyzing malady.

I sincerely trust you have recovered from the illness mentioned in your letter.

With best wishes,

Yours Sincerely,
Ramgopal Mohatta

M. N. Roy's Letter

Calcutta, January 25th, 1951.

Respected Sethji,

Your letter in reply to mine reached me in Bombay about the middle of December. Since then I have been travelling from place to place. You will kindly excuse the unavoidable delay in my writing to you with reference to your observations and suggestions. They have of course received my most careful consideration, and I am indeed thankful for them. Your English is faultless, and you will kindly excuse my inability to correspond with you in Hindi. But I know this language well enough to read your works and also others worth reading. If I prefer to write in English, that is because of the fact that books written in that language reach the relatively small, fraction of the educated and progressive people of India, to whom our appeal must be addressed in the first place. Hindi may be the universal language of India in a distant future. Meanwhile, I must reach readers also in the whole of the South and Bengal. And that can be done only if I express my ideas in English. Moreover, all those who in the Hindi speaking parts are likely to be interested and appreciate these ideas can read English, in many cases more easily than Hindi.

I fully agree that, to reach the people at large, one must speak in their language. But the people of India do not speak one language and none can possibly

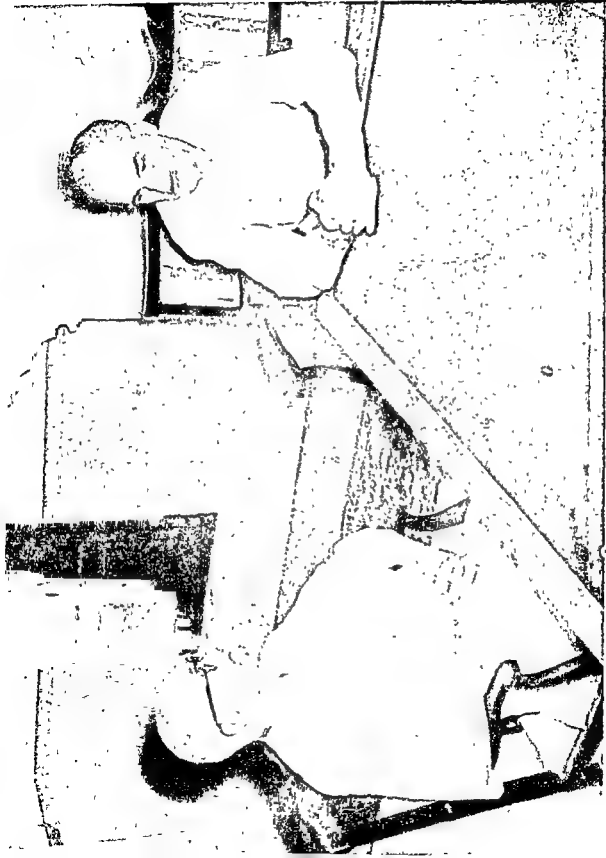
speak and write in all the Indian languages. The way out of the difficulty is to prefer the language which is understood by the educated and progressive people, throughout the country. Once the latter are moved, they will speak to the people at large in their respective mother-tongues.

None can possibly write in all the Indian languages ; but I should be very happy if my books were translated and published in all the Indian languages. That is a question of material means, which I do not possess. I venture to think that you could help at least as far as Hindi is concerned. Given some more capital, the Renaissance Publishers Ltd., could publish Hindi editions of my books, and other Hindi literature, such as your valuable works.

As regards the importance of laying emphasis on the rationalist thought in ancient India, I should draw your attention to the aims and objects of the Renaissance Institute. They are : to carry on research in Indian history, to discover sources of inspiration for attempts to reform and reconstruct the present state of affairs. We have been doing that in a modest manner, and can do much more if the requisite material means were available. I ventured to hope that with your help it should be possible to enlist the patronage of some wealthy people who usually patronise constructive endeavours. I have been informed that Seth Sohanlal of Jaipur, for instance, could be approached, and hoped to do so through you. There may be other such cases.

Therefore I should not abandon the plan of visiting Rajasthan at the end of February altogether, and count on your good offices in raising some fund for the Indian Renaissance Institute. Our immediate requirement is Rs. 2,00,000. It will enable us to enlarge the Institute so as to provide for a minimum number of resident-scholars and teachers.

I am very glad to learn that you intend to visit Dehradun next summer. But we may meet earlier in Bikaner as I so very earnestly wish to. On that occasion, I shall submit for your consideration a plan of publishing Hindi books. The Renaissance Publishers is a private Limited company. For the moment, I hold the majority of its shares issued against my unpaid royalties. The initial capital was subscribed by a few friends. The company has no liabilities, and there is an unlimited scope for expansion of business. For that purpose, it requires some liquid capital. If you so desire, you may acquire a controlling interest in the company by taking up its unissued shares. The authorised capital is one lakh, shares worth Rs. 40,000 have been subscribed, Rs. 30,000 on account of my unpaid royalties. The prospectus and balance sheet are being sent to you under separate cover. I do hope that you will kindly consider the proposition before I come to Bikaner.

• श्री मण्डलजी योशनेर में—मोहता जी के माय विचार-विनिमय कर रहे हैं

श्री सेन्टिनेली बीकानेर में मोहताजी के माथ विचार विनिमय करते हुए । (निम्न में
 श्राप दोनों के साथ रा० व० निवर्तनजी मोहता और डा० छगनलालजी)

With very best wishes and kindest regards,

Yours Sincerely

M. N. Roy

Profound Humanity

As a visitor to India from Australia seeking that wisdom for which India is famous. It has been my good fortune and privilege to have met Ram Gopal Mohatta. During a memorable few days spent at Bikaner and in the course of several long discussions with him I was able to appreciate his great wisdom and profound humanity. Confused and perplexed as I was by the troubled world in which we live, he has contributed substantially to change my attitude to the world. He has taught me that one does not necessarily have to abandon the world to achieve that liberation which we all wish for, but we can achieve this best perhaps, by devotion and service to our fellowman, activated by a spirit of unity with humanity.

I was greatly impressed by the fact that in spite of a life-time of achievement in the cause of the oppressed and unfortunate he still remains simple, modest and unassuming. With conviction I can say that if my stay in India had only resulted in my association with Ram Gopal Mohatta it would have been truly worth while.

C. L. Sentinella

(Farmer by profession. Widely travelled and lived in Germany, America and England and travelled extensively in India Europe and Russia)

मोहता जी के सम्बन्ध में केला जी की भावना

साजकल प्रत्येक क्षेत्र—सांसाजिक सांसाजिक, साजनीनिक साजि—में सुधारको की बाज साजी हुई है, की भी संवेष्ट सफलता नहीं मिला रही है। परन्तु कहा जा सकता है कि सज बड़सा मसा, ज्यो-ज्यों लसा की बासा हाज है। इसका कारण क्या ? बाज यह है कि सुधारक दुनिया के सुधार का तो बांडा उडाते हैं, पर साजने कम की सुधार साज साजने साज से न करके दूसरों से करते हैं। साहि साज, साज, साजसाज साज साजने हाजरी और साजों पाठकों की जो उपदेश देते हैं, उस पर वे स्वयं बड़ी हाज साजरण करते हैं ? समान-सुधारक दूसरों की साजि-साज म साजने, साजसाज दूर करने, साजि साजसाज से कम साज बड़ने की बाज बड़ने नहीं साजने, पर स्वयं साजने साजसाज का साजसाज साजने साजि में ही नहीं, उस साजि से करते हैं। साजि साजसाज की साजने पर से साजने की साजसाज साज हाज, और साजसाज साजि साजि साजसाज से करते हैं। साजि साजसाजसाज का साजसाज नहीं देते। साजसाज साज साज और साजसाज साज के साजसाज की बड़ी-बड़ी साजसाज बनाते हैं और उनके लिए साज साजने के साजने साजसाज की साज

स्याग करने और कष्ट सहने की अपील करते रहते हैं, पर वे स्वयं अपने बेतन, भत्तों-और अन्य सुविधाओं में कुछ कमी नहीं करते और यदि कमी विशेष दबाव पड़ने पर एक मद में कुछ कमी करनी पड़ती है तो उसकी पूर्ति करने के दूसरे रास्ते निकाल लेने की फिक्र में रहते हैं। ऐसे व्यवहार से अभीष्ट सुधार की क्या भाशा हो सकती है।

उदाहरण के लिए एक युवक का दृष्टान्त है। वह बहुत निराशा और चिन्ता के कारण अस्वस्थ होगाया था। इस पर वह एक चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक ने देखा कि युवक को कोई खास शारीरिक बीमारी नहीं है, उसका रोग मानसिक है। इसलिए उसने युवक के साथ बहुत सहानुभूति दशति हुए कहा तुम्हें अमुक नाम वाले लेखक की अमुक-अमुक कृतियाँ पढ़नी चाहिए, इससे तुम्हें मानसिक शान्ति मिलेगी और उसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर निरूपण ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह सुन कर युवक चकित हो गया, कुछ देर उससे घोलते न बना। आखिर, उसने कहा 'महानाय ! वह प्रभागा लेखक मैं ही हूँ, जिसकी पुस्तकें पढ़ने का आप मुझे परामर्श दे रहे हैं।'।

इस प्रसंग में हमें मुहम्मद साहब के जीवन की एक घटना याद आती है। कहा जाता है कि एक महिला का पुत्र गुड़ बहुत खाया करता था। उसे बहुत समझाया गया पर उस लड़के में कुछ सुधार न हुआ। उसकी माँ ने मुहम्मद साहब की बहुत तारीफ सुनी थी। उसे यह निश्चय हो गया कि अगर वे इस लड़के को समझावें तो अवश्य सफलता मिले। इस पर वह अपने लड़के को उनके पास ले गयी, और उनसे आवश्यक निवेदन किया। मुहम्मद साहब पीछी देर चुप रहे, पीछे बोले—इस लड़के को एक सप्ताह के बाद मेरे पास लाना। इस पर महिला अपने घर लौट आयी और एक सप्ताह के बाद फिर उस लड़के को लेकर मुहम्मद साहब की सेवा में हाजिर हुई। भय मुहम्मद साहब ने प्यार से उस लड़के को समझाया तो लड़के ने वह आश्वासन दिया कि मैं एक सप्ताह में अपनी भादत सुधार लूँगा। मुहम्मद साहब ने उस महिला से कहा यह लड़का बहुत अच्छा है, यह मेरी बात जरूर मानेगा, तुम अगले सप्ताह मुझे इसका समाचार देना। निर्धारित समय के बाद महिला मुहम्मद साहब के पास आयी और कहा कि लड़के की भादत सुधर गयी है। मैं आपका बड़ा अहसान मानती हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि आपने लड़के को जो बात कहने के लिए दुबारा बुलाया, वह मेरे पहली बार ही माने के समय क्यों नहीं कह दी; मुझे दुबारा आने का कष्ट न उठाना पड़ता और एक सप्ताह का समय बच जाता। इस पर मुहम्मद साहब मुस्कराये और उन्होंने कहा—“मैं पहली बार ही आने पर लड़के को गुड़ छोड़ने का उपदेश कैसे दे सकता था, उस समय तो मैं भी गुड़ बहुत खाता था। तुम से भेंट होने के बाद मैंने पहले अपना सुधार करने का निश्चय किया, और उसमें सफल हो जाने पर ही मैं इस बालक को आवश्यक आदेश देने का साहम कर सका। जो भादमी अपना सुधार करने की ओर ध्यान न देकर दूसरों के सुधार का बीड़ा उठाता है, उसकी सफलता की आशा न करनी चाहिए। वे अपने आपको धोखा देते हैं और संसार को धोखा देने वाले हैं।

श्री रामगोपाल जी मोहता से मेरा बहुत पुराना परिचय है। अपने समाज के “माहेस्वरी” पत्र को लगभग ४०-४५ वर्ष पहले जब मैंने देलना शुरू किया था तभी से मैं उनके विचारों से परिचित हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि वे ऐसे सुधारक हैं जिन्होंने स्वयं पहले अपना सुधार किया। आधुनिक सुधारक उनका अनुकरण करते हुए मेरी बात पर ध्यान देने की कृपा करें।

अगवानदास मेला

(स्वर्गीय श्री केसा जी ने अपने स्वर्गवास से कुछ ही समय पहले हमारे अनुरोध पर ये पंक्तियाँ मिल भेजने की कृपा की थी। संभवतः अपने जीवन की उनकी ये अंतिम ही पंक्तियाँ हैं। साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने जितना निर्माण किया उतना बड़ी-बड़ी संस्थाएँ भी नहीं कर सकीं। वे मन, धन, कर्म, से सर्वतोभावेन सर्वोदय के और सर्वोदय में संलग्न अवस्था में ही उनका स्वर्गवास हुआ।)

खंड ४

इस प्रकरण में गीता के व्यावहारिक दर्शन और विचार क्रान्ति के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी लेख दिये जा रहे हैं। गीता के व्यावहारिक दर्शन पर प्रकाश डालने वाले प्राप्त अनेक लेखों को इस प्रकरण में नहीं दिया जा सका है। ऐसे सब महानुभावों से विनीत भाव से हम क्षमा प्रार्थी हैं। रयानाभाय के कारण कुछ विचार क्रान्ति सम्बन्धी लेख भी नहीं दिये जा सके।

इस प्रकरण में जो उपयोगी लेख दिये जा रहे हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

१. गीता पर आधुनिक दृष्टिकोश
२. गीता के अर्थ का अन्वर्थ
३. गीता का समत्व योग
४. गीता का धर्म और नीति
५. सर्व धर्म परित्याग
६. गीता दर्शन का व्यावहारिक रूप (अंगरेजी में)
७. विचार क्रान्ति का रूप
८. संत सुधारकों की कृति का मूल्य
९. भगवान् दुर्लभ और महायोगेश्वर श्रीकृष्ण

गीता पर आधुनिक दृष्टिकोण

श्री तिलक, श्री अरविन्द, महात्मा गांधी और मनस्वी भीरता जी को
व्याख्या का तुलनात्मक विवेचन

[लेखक—श्री दीनानाथ जी सिद्धान्तालंकार, सम्पादक—“भारत सेवक”, भूतपूर्व सम्पादक—
“दैनिक विश्व मित्र”, “दैनिक वीर अर्जुन”, “दैनिक जनसत्ता”, और “सफल जीवन” मासिक।]

?

लोकमान्य का कर्मयोग

गीता के सर्वाचीन भाष्यों में लोकमान्य द्वारा गंगाधर तिलक का ‘गीता रहस्य’ प्रमुख है। गीता-भाष्य की प्राचीन प्रणाली की सीमा का सबसे पहले हम में उल्लेखन किया गया है। प्राचीन भाष्य-पद्धति एक विविष्ट दृष्टिकोण युक्त है जिसका सूत्रपात आदि संकराचार्य ने किया। संकर ने सबसे पहले उक्तिवत्, वेदान्त और गीता को “प्रस्थान त्रयी” का नाम दे कर इन तीनों को अद्वैतपरक और जगत्-माया-मिथ्यात्व युक्त निवृत्ति मार्ग योगक मिश्र करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कर्म की अपेक्षा ज्ञान को, प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति को और गृहस्थ की अपेक्षा सन्यास को श्रेयस्कर सिद्ध करते हुए गीता द्वारा इसकी पुष्टि की है। उनके बाद के प्राचाचार्यों ने इसी मार्ग का प्रयत्न करते हुए गीता सहित “प्रस्थान त्रयी” के भाष्य किये हैं। संकर के बाद रामानुज-आचार्य ने अपने गीता भाष्य द्वारा विशिष्टाद्वैत की पुष्टि की है, सर्वात् जीव (चित्) और जगत् (प्रचित्) दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं। इसलिए चित्-प्रचित् विविष्ट ईश्वर एक ही है। तीसरा गीता भाष्य माध्वाचार्य ने किया जिसमें द्वैत मत का समर्थन किया गया है। ब्रह्म जीव की वृथकृता बताते हुए भक्ति मार्ग की पुष्टि की गई है। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से किया गया चौथा भाष्य वत्सभाचार्य का है। माया रहित शुद्ध जीव और ब्रह्म को एक ही वस्तु मानते हुए परमेश्वर के अनुग्रह सर्वात् “पुष्टि” और “धोषण” की कामना ही जीवन का लक्ष्य मानी गई है। इस सम्प्रदाय का नाम इसलिए “पुष्टि मार्ग” भी है। गीता का पांचवा भाष्य निम्बार्क का है जिसमें जीव, जगत् और ईश्वर तीनों को भिन्न-भिन्न बताते हुए जीव को केवलमान ईश्वर की इच्छा का साधन और गथा-गुण को भक्ति को गथाधित प्रधान माना गया है। षष्ठा भाष्य आनेश्वर का है। इसमें ज्ञान और भक्ति को विविष्टता बताते हुए पातञ्जल के योगमार्ग की पुष्टि की गई है।

लोकमान्य ने अपने भाष्य में इन सब रुझानों को तोड़ कर गीता की कर्मयोग प्रधान भाष्य बताया। प्राचीन प्राचाचार्यों के भाष्यों की आपने साम्प्रदायिक और एकांगी कहा है: जैसे एक मिट्टी की दोस्तार चार भागों अपनी-अपनी रीति में उस के स्वरूप का वर्णन करते हैं। एक बरत है, दूसरे काट्टा मुग है, दूसरा चप्पल है, चना प्रधान है, तीसरा कहता है, घी का पहला स्थान है और चौथा घीनी को मुग स्थान देता है। जैसे पूर्व प्राचाचार्यों ने अपने-अपने मत की पुष्टि करने के लिए गीता के सर्वा में साम्प्रदायिक स्पष्टान को है। अनुसन्धान के समय किसी को समृद्ध, किसी को विष, किसी को मत्सी, किसी को देहाय, कोण्डून पारिवर्तन। यदि निरुद्धि-पदार्थ मिले। परन्तु, यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें मुग का समुद्र-ईश्वर वस्तु ही घन लक्ष्य प्रती

गहराई पता लग गई। गीता-सागर का मन्थन करने वाले इन टीकाकारों और भाष्यकारों की ऐसी ही अवस्था है। गीता तो एक ही है और उसके श्लोक भी एक ही हैं पर इन साम्प्रदायिक भाष्यकारों ने इतनी रस्साकशी की है कि वह एक जंजाल बन गया है। इस सदोष और साम्प्रदायिक दक्षपात की दृष्टि छोड़कर हमें स्पष्ट, सीधे और स्वाभाविक ढंग से गीता के तात्पर्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी ग्रन्थ को ठीक प्रकार से समझने के लिए यह देखना चाहिए कि वक्ता या लेखक का अभिप्राय क्या है, किस प्रकार के वाक्यों से और कौन से प्रकरणों से अपने विचारों की पुष्टि की गई है, उसमें क्या उदाहरण हैं और अन्त में क्या सिद्धान्त निकाला गया है। मोमांसा शास्त्र में इस कसौटी को निम्न श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है—

उपक्रमोपसंहारी ग्रन्थासौभूषता फलम् ।

अर्थवाचोपपत्ती च तिङ्गन्तात्पर्यनिर्णये ॥

किसी ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने में सात बातें साधन स्वरूप हैं, पहले ग्रन्थ का प्रारम्भ किंग उद्देश्य से हुआ और उसकी समाप्ति किस प्रकार हुई। प्रारम्भ और अन्त का मापस में समन्वय होना चाहिए। इसे ही उपक्रम और उपसंहार कहा गया है। तीसरा साधन ग्रन्थास है, अर्थात् बार-बार कह कर जिस बात पर अधिक बल दिया गया है। चौथा, सौभूषता अर्थात् अपने पक्ष की मिद्धि में क्या नवीन सिद्धान्त, युक्ति प्रयत्न विशेष अद्भुत बात कही गई; पाँचवाँ 'फल' अर्थात् परिणाम, लेखक जिस सत्त्वार्थ को पाठक के सामने निषोड के रूप में रखना चाहता है, छठा अर्थवाद अर्थात् अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उदाहरण देना, दृष्टान्त देना अथवा अलंकार व व्यंग्य रूप से कोई बात कहना; सातवाँ उपपत्ति, अर्थात् तर्कशास्त्र के अनुसार बाधक युक्तियों का खंडन और साधक प्रमाणों द्वारा अपना पक्ष-समर्थन, इस प्रकार ग्रन्थ के आदि और अन्त के किनारों की मिला देना। मोमांसको द्वारा प्रस्तुत ये सातों सिद्धान्त न केवल भारत में अविशु सर्वत्र माने गये हैं और इनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसका विरोध किया जाए।

लोकमान्य तिलक ने इसी कसौटी पर गीता की परीक्षा की है। गीता का प्रारम्भ अर्जुन के विषाद, मोह और द्वन्द्वात्मक स्थिति से होता है। क्षात्र धर्म उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था जब कि अपने सामने युयुत्सु रूप में लड़े गुरुजन और आत्मीय जनों का मोह उसे कर्त्तव्य पथ से विरत कर रहा था। एक ओर कृष्ण, दूसरी ओर शार्ङ्ग—ऐसी अर्जुन की मानसिक स्थिति थी। इस मोह में प्रसित होकर वह पर से भाग निष्ठा-वृत्ति की स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया। अब इस प्रकार उद्वेलित भवान् के युवक को सीधे मार्ग पर लाना, उसके विषाद और मोह का निराकरण करते हुए उसे क्षात्र धर्माविरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित करना, यही कार्य श्री कृष्ण ने किया। अपने पक्ष-प्रोषण के लिए भगवान् कृष्ण ने शरीर-जीवात्मा का सम्बन्ध बताते हुए और आत्मा की अमरता पर बल देते हुए अर्जुन को पहले शृङ्खले के मध्य से मुक्त किया। फिर सर्वयोग की बड़े प्रभावपूर्ण शब्दों में व्याख्या की। अर्जुन को बार-बार इन शब्दों से प्रेरित किया—“तस्माद् मुष्यस्व भारत” इसलिए हे अर्जुन। तू युद्ध कर (गीता २।२८) “तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय श्रुतिनिश्चयः”—इसलिए हे कुन्तिपुत्र अर्जुन! तू युद्ध का निश्चय कर उठ खड़ा हो (गीता २।३७) “तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर”—इसलिए तू मोह छोड़ कर अपना कर्त्तव्य कर्म कर (गीता ३।३६) “बुद्ध बभौ तस्मान् त्वम्” इसलिए तू कर्म ही कर (गीता ४।१५) —“गाम-नुस्मर मुष्य च”—इसलिए मेरा स्मरण कर और नड़। अध्याय ११, श्लोक ३३ किन्तु स्पष्ट और सारंग है—

तस्मादुत्तिष्ठ यशो लभस्व ।

जित्वा शत्रून् बुद्धुः श्व राग्यं समृद्धम् ॥

अयंवेते निहताः पूर्वमेव ।

निमित्तमात्रं भव सध्यसाधिन ॥

हे अर्जुन ! तू उठ, यज्ञ प्राप्त कर और दाशुग्र्यों को जीत कर ऐश्वर्ययुक्त राज्य का भोग कर । सामने खड़े दायु मुझ द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए हे सभ्यसाची अर्जुन ! तू केवल निमित्त बन कर ही भागे था । गीता का अध्याय १६, श्लोक २४ इस प्रकार है :—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहंसि ॥

यया कर्तव्य है और यया अकर्तव्य है । इसका निर्णय करने के लिए तुम्हें शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए । शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे समझ कर उसी के अनुसार इस लोक में कर्म करना तुम्हें उचित है ।

गीता के अन्तिम अध्याय १८ में भगवान् ने अपने सारे उपदेश का उपसंहार किया है । छठे श्लोक में भगवान् अपना निश्चित सिद्धान्त इन शब्दों में प्रकट करते हैं :—

एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यवहा कस्तानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

इन ऊपर कहे गये यज्ञ, दान, तप आदि कर्म बिना पक्ष की धाना रते तुम्हें करते रहना चाहिए, हे अर्जुन ! यह मेरा उत्तम मत है ।

इस अध्याय के साथ गीता के उपदेश को समाप्त करने हुए भगवान् कृष्ण अर्जुन से ७२वें श्लोक में पूछते हैं :—

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थव्यर्थाकारेण धेतसा ।

कच्चिदज्ञान संमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥

हे अर्जुन ! तुम ने एकान्न मन से मेरा यह सारा उपदेश सुन तो लिया पर तुम्हारा मोहकूपी अज्ञान अभी तक पूरी तरह नष्ट हुआ है कि नहीं ।

अर्जुन ने इसका जो उत्तर दिया, इसी अध्याय का ७३ श्लोक, वह कितने मार्कों का है :—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥

हे अच्युत ! तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपने कर्तव्यधर्म की स्मृति हो गई है । मैं अब सन्देह रहित हो गया हूँ और आप के वचन का पालन करूँगा ।

गीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर उसके विषय को दृष्टि में रखते हुए नाम संकेत किया गया है । १८वें अध्याय की समाप्ति पर ये शब्द दिये गये हैं—इति श्रीमद्भगवत् गीतायु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ।” इस वाक्य में ये “इति श्रीमद्भगवत् गीतायु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे...” यह शब्द प्रत्येक अध्याय के अंत में एक समान आते हैं । इससे याद अध्याय का विषय और अध्याय की संख्या दी गयी है जैसा ऊपर १८वें अध्याय के अंत में शब्द उद्धृत किये गये हैं । इसका अर्थ है इस प्रकार श्री भगवद्गीता में उपनिषदों में ब्रह्मविद्या के अन्तर्गत योग शास्त्र में श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का अष्टादशवा अध्याय समाप्त हुआ । इसमें “मोक्ष संन्यास” शब्द को लेकर निवृत्ति मार्ग पोषक यह मुक्ति देने हैं कि यह अध्याय संन्यास मार्ग धेनक है पर इस माये अध्याय में ब्रह्मयोग का ही उपदेश है । पाँचवें श्लोक में भगवान् स्पष्ट कहते हैं :—

यज्ञदानतपः कर्म न त्यज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

यज्ञ, दान, तप आदि कर्म का ब्रह्म त्याग न करने इन्हें करना ही चाहिए । यज्ञ, दान और तप बुद्धि-

मानों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म, कर्त्ता, वृत्ति, बुद्धि, सुख—इन सब के मत्, रत्, तम्—इस दृष्टि से तीन-तीन भेद बताते हुए चारों दणों के कर्मों का निर्देश किया गया है और धर्मपालन के लिए आग्रह करते हुए अर्जुन को कहा गया है कि :—

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥

किसी भी काम में आसक्ति न रख, स्पृहा रहित आत्मा (मन) को वश में करके निष्काम भाव से कार्य करते पर कर्म फल के संन्यास द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता है।

अध्याय के अन्त में अहंकार को छोड़ ईश्वर के अर्पण अपने को कर, किसी प्रकार की चिन्ता न करने हुए श्रीकृष्ण के उपदेश के अनुसार कार्य करने का आदेश अर्जुन को दिया गया है और फिर मह प्रद्वन पूछा गया है कि तुमने क्या समझा और तुम्हारा मोह दूर हुआ है या नहीं। इसका जो उत्तर अर्जुन ने दिया वह पहले कहा जा चुका है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस अध्याय के "मोक्ष संन्यास योग" नाम का एक मात्र अर्थ यही है कि "काम्य कर्मों का संन्यास" न कि संन्यास आश्रम का ग्रहण करना, जैसा कि निवृत्तिमार्गी कहते हैं।

वे करते हैं कि गीता का मुख्य विषय तो कर्म-संन्यास ही है, बीच-बीच में कर्मयोग की प्रशंसा आनु-पैंगिक और अर्थवाद रूप में ही की गयी है। पर यह युक्ति बड़ी सार होन है। यदि कर्म संन्यास ही श्रीकृष्ण के उपदेश का मुख्य तथ्य था तो अर्जुन तो इसके लिए पहले में ही उद्यत था। वह भयंकर कुल क्षय और जानि क्षय को देख कर मुद ने विमुग्ध हो गाढीय की कैक चुका था। फिर इतना विस्तृत उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी। अर्जुन की कुल परम्परा वर्ण संकर और जातिधर्म मष्ट होने की शंका तो बँसी की बँसी बनी रहनी। निश्चय ही श्रीकृष्ण इस प्रकार के पलायन वाद का उपदेश अर्जुन को नहीं देना चाहते थे। अर्जुन की संशयो का निवारण उन्होंने एक ही प्रभावशाली युक्ति से किया कि "निष्काम वृत्ति से कर्म करो और यह मुद भी निष्काम बुद्धि से करो।" गीता का सार इसी निष्काम कर्म में है। लोकमान्य ने गीता के निम्न श्लोक को कर्म योग का सारभूत बताया है :—

कर्मव्येवाधिकारस्ते मा कनेष् कुदाचन ।

मा कर्म फलहेतुर्भूमा ते संगोःस्त्वकर्मणि ॥ २ ॥ ४७

कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है, फल की प्रतिक्रिया पर तेरा अधिकार नहीं है। किसी कर्मका की प्रेरणा से तू कर्म करने वाला मत हो और कर्म न करने की ओर भी तेरी प्रवृत्ति न हो।

लोकमान्य के शब्दों में यह कर्मयोग की चतु मूर्ति है और इसमें कर्मयोग का गारा रहस्य मोहे में उत्तम रीति से बतला दिया गया है" (गीता रहस्य पृष्ठ ३३६)

यह कहना ठीक नहीं कि गीता में वैशान्त, भक्ति और पातंजन योग का कोई वर्णन नहीं है परन्तु, लोकमान्य के कथनानुसार, इन तीनों का समन्वय गीता में बहुत सुन्दर रंग से बिया गया है। प्रवृत्ति धर्म और निवृत्तिधर्म दोनों में अविरोध गीता द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के मार्गों की कयोटी लोकसंग्रह की जगवान् कृष्ण ने माना है। व्यावहारिक रूप में गीता का स्वरूप यह है कि किसी कर्म के उचित व अनुचित होने का निर्णय बाहर के परिणाम में नहीं विन्तु कर्त्ता की बुद्धि से किया जाना चाहिए। "बुद्धीमरण मन्विच्छ कृपयाः फलहेतवः"—गीता का यह वाक्य बड़ा ही मार्गिक है।

लोकमान्य तिलक की दृष्टि में गीता का सार्व क्या है, यह उनके निम्न शब्दों में बहुत स्पष्ट हो जाता है—

“किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, अन्त में गीता सचतो याच कीह त्पर्यं हमलूमागाकि ” ज्ञान भक्तियुक्त कर्मयोग” ही गीता का सार है। अर्थात्, साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्मयोग को गीण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बतलाये हैं, वे यथार्थ नहीं हैं।..... भगवान् ने ऐसे ज्ञान मूलक, भक्ति प्रधान और निष्कामकर्म विषयक धर्म का उपदेश गीता में किया है कि जिसका पालन आमरण किया जाए, जिससे बुद्धि (ज्ञान), प्रेम (भक्ति) और कर्तव्य का ठीक-ठीक मेल हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति में कुछ अन्तर न पड़ने पाये और लोक-व्यवहार भी सरलता से होता रहे। इसी में कर्म-अकर्म के शास्त्र का सार भरा हुआ है। अधिक बया कहें, गीता के उपक्रम, उपसंहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है कि धर्जुन को इस धर्म का उपदेश करने में कर्म अकर्म का विवेचन ही, मूल कारण है।” (गीता रहस्य पृ० ४६३)

लोकमान्य ने अपनी पुस्तक का नाम “गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र” रखा है। इनका प्राधाय इसीसे स्पष्ट हो जाता है। गीता के प्रत्येक श्लोक की टीका और व्याख्या प्रारम्भ करने से पूर्व उन्होंने ६२२ पृष्ठों में १५ प्रकरण और एक परिशिष्ट प्रकरण “गीता की यहिरंग परीक्षा” के नाम से लिखे हैं। इन १६ प्रकरणों में लोकमान्य ने इतना गम्भीर, सर्वांगपूर्ण और कई जगह मौलिक चित्रण किया है कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए वह सहजगम्य प्रतीत नहीं होता। पृष्ठ ६३५ से ६०३ तक अर्थात् २६८ पृष्ठों में लोकमान्य ने गीता के प्रत्येक अध्याय के श्लोकों की टीका और भावप्रवृत्ता अनुसार व्याख्या की है। इस प्रकार यह ग्रन्थ मात्र में सागर के समान है। इस में जितना गहरा उतरें उतने ही रत्न प्राप्त होते हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में कई प्रकार की सूचियाँ भी दी गयी हैं।

पुस्तक के प्रारम्भ में श्री अरविन्द और महान्मा गांधी की सम्मतियाँ दी गयी हैं। श्री अरविन्द के शब्दों में “गीता रहस्य का विषय तो गीता ग्रन्थ है यह भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व मुमुक्षुर का है।” महात्मा गांधी के शब्दों में “धर्ममान अवस्था में तो गीता मेरा बाइबिल या कुरान तो नहीं बल्कि प्रियदा माता ही है। अपनी मौखिक भाषा से तो कई दिनों से मैं बिछुड़ा हूँ किन्तु सभी ने गीता मँया ने मेरे जीवन में उनका स्थान ग्रहण कर लिया है और उनकी क्षति नहीं के बराबर कर दी। आपत्काल में यही मेरा सहारा है।”

२

योगीराज अरविन्द की अध्यात्म दृष्टि

श्री अरविन्द ने १९१३ से १९२० तक अपनी मासिक पत्रिका “आर्ष” में गीता पर एक लेख माता जिगी धी जो बाद में पुस्तकस्वरूप में प्रकाशित हुई है। १९५४ में उसका तीसरा संस्करण “गीता-अर्थ” के नाम से निकाला गया।

“गीता के नवीन भाष्यकारों” में श्री अरविन्द का अग्रगण्य स्थान है। लोकमान्य श्रितक के भाष्य में इतने एक बड़ा भेद है। लोकमान्य का “गीता रहस्य” एक प्रकार के सर्वमंदातक ग्रन्थ है, वह केवल गीता की व्याख्या नहीं है किन्तु जननिषद, रामायण, महाभारत और पद्यदंतों तथा स्मृतिग्रन्थों का निषेध है। वह एकमात्र विषय ग्रन्थ है जिसमें अनेक अनमोल रत्न भरे हुए हैं और जो जितना गहरा गीता का गहरा, उसे अपनी ही

अधिक तत्त्वार्थ की प्राप्ति हो सकेगी। लोकमान्य ने गीता की कर्मयोगपरक व्याख्या करने हुए उसे आध्यात्मिक और आचार शास्त्र के साथ-साथ प्रवृत्ति मार्ग का नीतिग्रन्थ माना है।

इसके विपरीत श्री अरविन्द गीता को विमुक्त आध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं। अपनी पुस्तक "गीता प्रबन्ध" के प्रारम्भ में ही आप कहते हैं—“गीता नीतिशास्त्र या आचार शास्त्र का ग्रन्थ नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता का ग्रन्थ है। वास्तव में यह ग्रन्थ मूलतः एक योगशास्त्र है और जिस योग का यह उपदेश करता है उसकी इसमें व्यावहारिक पद्धति बनायी गयी है, और जो तात्त्विक विचार इस में दिये हैं वे इसके योग की व्यावहारिक व्यवस्था करने के लिए ही दिये गये हैं।” “इसमें ज्ञान और भक्ति के भवन की कर्म की नींव पर खड़ा किया गया है और कर्म की भी कर्म की जो परिसमाप्ति है, उस ज्ञान में ऊपर उठाकर रखा गया है तथा कर्म का पोषण उस भक्ति द्वारा किया गया है जो कर्म की प्राप्ति है और जहाँ से कर्म उद्भूत होते हैं।”

स्पष्ट है, श्री अरविन्द गीता को मुख्यतः, आध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं और भक्ति को ही कर्म का प्राण मानते हैं। इस दृष्टिकोण का कारण यह है कि श्री अरविन्द स्वयं एक योगी थे और योग-सिद्धि द्वारा ही उन्होंने गीता का मर्म जाना था।

मनुष्य की चिरन्तन योग परम मत्त्व के लिए है। यह सनातन मत्त्व सर्वज्ञ या सर्वोप में किसी एक दर्शन शास्त्र या किसी एक सद्गुरु में उपलब्ध नहीं होता। यह समय, इस काल के द्वारा और मानव की मन-बुद्धि के द्वारा ही अपने को प्रकट करता है। सत्य का प्रतिपादन करने वाले सद्ग्रन्थों में दो तरह की बातें दृष्टा करती हैं। एक अचिर नश्वर देश विशेष और काल विशेष से सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी शाश्वत, अनश्वर सब कालों और देशों के लिए समान रूप से उपयोगी और व्यवहार्य। पहली बातें जहाँ गीण हैं वहाँ दूसरी मुख्य। इस प्रकार के सद्ग्रन्थ में सम्पूर्ण रूप से चिरन्तन महत्त्व का विषय बही होता है जो सर्वदेशीय होने के प्रतिरिक्त स्वानुभूत हो और बुद्धि की अपेक्षा परादृष्टि के द्वारा जिसको देता गया हो।

इन दृष्टि से विचार करने पर श्री अरविन्द गीता में वे प्रकृत जीते-जागते तत्त्व बूझना चाहते हैं और इसी के द्वारा पारमार्थिक लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। उदाहरण के लिए, गीता में आपने “मम” शब्द को श्री अरविन्द आत्मकारिक, सांकेतिक और सूक्ष्म तत्त्व का परिचायक मानते हुए मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव आदि प्राणियों में परस्पर होने वाले आदान-प्रदान, एक दूसरे के हितार्थ बलिदान और प्राणदान का प्रतीक मानते हैं। इसी प्रकार श्री अरविन्द कर्म को भी एक आध्यात्मिक तत्त्व के रूप में ही वर्गीकार करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार सब कर्म सम्पन्न हो के सम्पादित करे और वह अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप इन सहज गुणों की प्रकट करे और इन्हीं गुणों के व्यापार के अनुसार व्यक्ति के जीवन की धारा अपने और क्षेत्र का निर्धारण करे। गीता में प्रयुक्त “सांख्य” और “योग” शब्दों के बारे में भी श्री अरविन्द का कहना है कि वेदान्त द्वारा प्रतिपादित मार्ग की ओर से जहाँ जाने के दो परस्पर सहकारी मार्ग हैं। इनमें एक दार्शनिक, बौद्धिक और विवेकपूर्ण है और दूसरा धर्म, व्यवहारिक, नैतिक और समन्वयात्मक है और अनुभूति द्वारा ज्ञान तक पहुँचाता है। गीता की दृष्टि में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री अरविन्द की दृष्टि में गीता केवल दार्शनिक बुद्धि की कल्पनात्मक चमक भ्रम या आश्चर्य में डाल देने वाली युक्ति नहीं है बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का चिरस्थायी मत्त्व है। गीता का मिथ्यात्व केवल भ्रम-तत्त्व नहीं है, मायावाद, मिथ्यावाद, माना गया है और यही आध्यात्मिक चेतना भी है। गीता में परब्रह्म में जीवन का लोप नहीं पर निराग, शास्त्र और धर्मशास्त्रों का ईश्वरवाद परास्थिति है। उपनिषदों के समान गीता में समन्वय किया गया है और यह आध्यात्मिक होने के साथ-साथ बौद्धिक भी है, इसलिए इसमें ऐसा कोई मिथ्यात्व नहीं जितने इससे सांकेतिक व्यापकता में बाधा पैदा हो। गीता तर्क की सड़ाई का हथियार नहीं है। यह ऐसा महागार है जितने

से समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत की भाँकी प्राप्त होती है। इस भाँकी में उस परमदिव्य धाम के सभी स्थान अपनी ठीक जगह दिखाई पड़ते हैं। गीता में इन स्थानों का विभाग या वर्गीकरण तो है पर कहीं भी एक स्थान दूसरे स्थान से विच्छिन्न नहीं है और न ही किसी ऐसी चहार दीवारी से घिरा हुआ है कि हमारी दृष्टि बार-बार कुछ न देख सके। उपनिषदों और वेदान्त के समन्वय के आधार पर गीता में भी प्रेम, ज्ञान और कर्म इन तीन महान् साधनों और शक्तियों का समन्वय किया गया है।

श्रीकृष्ण, अर्जुन और गीता का उपदेश—इन तीनों के बारे में श्री भरविन्द का कहना है कि श्रीकृष्ण गुरु रूप में स्वयं भगवान् हैं जो मानव रूप में अवतरित हुए हैं। अर्जुन शिष्य है और अपने काल का श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसे हम मानव मात्र का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं और गीता का प्रसंग वह स्थिति है जो पाँचव-कौरवों के मध्य युद्ध के समय विकट रूप में भोपण है और जिसका आतंक, प्रचंड प्रभाव और जिसका संकटजनक अवस्था से मानवता का प्रतिनिधि अर्जुन एक दम हतबुद्धि, किन्तुव्यविमूढ़ और प्रकम्पित हो यह सोचने को बाध्य होता है कि इसका आखिर क्या अभिप्राय है, जगदीश इसके द्वारा क्या चाहता है और मानव जीवन तथा कर्म का क्या मतलब है? गीता का तत्व समझने के लिए श्री भरविन्द कृष्ण की ऐतिहासिक सत्ता मानते हुए भी उसके आध्यात्मिक मर्म के साथ ही सम्बन्ध रखना चाहते हैं, उसे अवतार भी मानते हैं और कहते हैं कि मानव रूप में श्री भगवान् के बार-बार अवतार लेने के सिद्धान्त को गीता मानती है। इसके साथ ही गीता में भगवान् के जिस रूप पर जोर दिया गया वह यह नहीं है किन्तु परात्मक विराट् और आंतरिक है, समस्त वस्तुओं का उद्गम है, सबका स्वामी है और मनुष्य के हृदय में वास करता है।

गीता का लक्ष्य मानव को भागवत स्थिति तक पहुँचाना है। इस स्थिति का अभिप्राय है कि आराम को मन-बुद्धि, प्राण और शरीर के जीवन से निकाल कर परा शक्ति में ले जाना। इस संसार में आकर आराम को कर्म तो करना ही होगा, जगत को अपने काल चक्र पूरे करने ही होंगे पर मानव शरीर में प्राये आत्मा का यह काम नहीं है कि वह जिस कार्य को करने के लिये यहाँ आया है, उसे अपने नियत कर्म की ओर से अज्ञान या अपनी पीठ फिरा दे। गीता की विद्या का सम्पूर्ण क्रम इन्हीं तीन बातों में है।

गीता के "उपदेश का सार मर्म" बताते हुए श्री भरविन्द कहते हैं कि गीता में प्राये सत्यास शब्द के प्रयोग से ही यह मर्मक लेना कि "सत्यास मार्ग" की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है यह भारी भ्रम है। अगर पक्षपात रहित होकर देखा जाए तो गीता में बार-बार यही बात कही गई है कि मर्म भी अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है क्योंकि इनके द्वारा समाज की प्राप्ति होती है और आन्तरिक त्याग द्वारा इस कर्म को परमपुरुष की संपर्क करना होता है। गीता में भक्ति तत्त्व निःसन्देह है और पुरुषोत्तम सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया गया है पर इसके साथ तीन बातें और बही गयी हैं जो बड़ी भाँकी की हैं—(१) ईश्वर वह आभितय है जिसमें मनुष्य ज्ञान परिणामाप्त होता है (२) वही इसका प्रभु है जिसके समीप सब कर्म हमको ले जाने हैं और (३) यह ईश्वर ही प्रेमरूप स्वामी है जिसमें भक्त हृदय प्रवेश करता है। गीता में कही ज्ञान पर जोर है, वहीं कर्म पर और कहीं भक्ति पर परन्तु यह तार्कानिक विचार प्रसंग में है। इसका यह मतलब नहीं कि कोई किसी से श्रेष्ठ होना है। जिस भगवान् से ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं वह परमपुरुष है, यही पुरुषोत्तम है। वह मानव का सचेतन आराधन है जिसमें भक्त कर्मों अपने आपको पहने भगवान् के हाथों तीन देता है और बाद में भगवान् सत्ता में प्रवेश करता है।

गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह मानव कर्म नहीं किन्तु दिव्य कर्म है, सामाजिक कर्मों का वास्तव नहीं किन्तु कर्तव्य और आचरण के अन्त सब पैमानों का त्याग कर अपने स्वभाव के द्वारा कर्म करने

वाते भागवत संकल्प का अहंकार और ममता छोड़कर आचरण करना है। इस प्रकार गीता नीतिशास्त्र या आचारशास्त्र का ग्रन्थ नहीं है किन्तु आध्यात्मिक जीवन का ग्रन्थ है।

आध्यात्मिक जीवन का क्या मतलब ? संसार में, वस्तुतः, दो प्रकार के आचार-धर्म हैं, दोनों ही अपने अपने स्थान में आवश्यक और समुचित हैं। एक वह आचार-धर्म है जो मुख्यतः बाह्य व्यवस्था पर निर्भर करता है और दूसरा वह है जो अपने ही सदमद् विवेक और विचार पर निर्भर करता है। गीता की शिक्षा यह नहीं है कि श्रेष्ठ भूमिका के आचार-धर्म को धनिक भूमिका के आचार-धर्म के आधीन कर दो, गीता यह नहीं चाहती कि अपनी जाग्रत नैतिक चेतना को मार कर उसे सामाजिक पद भर्था पर निर्भर करने वनि धर्म की वेशी पर बनि पड़ा दो। गीता हमें ऊपर उठने के लिए कहती है, नीचे गिरने के लिए नहीं। दो धर्मों के संपर्क में, गीता हमें ऊपर चढ़ने का, उस परिस्थिति को प्राप्त करने का, आदेश देती है जो केवल व्यावहारिक, केवल नैतिक चैतन्य से ऊपर है। इसी का नाम ब्राह्मी स्थिति है। समाज-धर्म के स्थान में गीता यहाँ भगवान् के प्रति अपने कर्त्तव्य की भावना को प्रतिबिम्बित करती है। यही ब्राह्मी चेतना कर्म से पुरण की मुक्ति और अन्तः स्थित तथा ऊर्ध्वस्थित परमेश्वर के द्वारा स्वभाव में कर्म की निष्पत्ति—यही कर्म के विषय में गीता की शिक्षा का मर्म है।

बुद्धि की समता और फल का त्याग ये केवल साधन हैं, मन, हृदय और बुद्धि के साथ भागवत्-चैतन्य में प्रवेश करने और रहने के। गीता ने इन बात को स्पष्ट रूप में कहा है कि इन से तब तक साधन का काम लेना होगा जब तक साधक इस योग्य नहीं हो जाता कि वह इस भगवत्-चैतन्य में रह सके या कम से कम अम्यास के द्वारा इस उच्चतर अवस्था का यह अपने में अनुभूति न कर सके। गीता में श्रीकृष्ण अपने को भगवान् कहते हैं। ये भगवान् कौन हैं ? यही पुरुषोत्तम हैं जो अकर्ता पुरुष के परे हैं, जो कर्मों प्रकृति के परे हैं, एक के ये आधार हैं, और दूसरी के स्थायी हैं, वे प्रभु हैं जिनका प्रकाश हम सारे जगत् में हैं और जो हमारी इन् माया की बसता की अवस्था में भी जीवों के हृदय में विराजमान है और प्रकृति के कर्मों के नियामक है। साधक को अपने कर्म प्रकृति को समर्पित नहीं करने होंगे, उसे अपने कर्म समर्पित करने होंगे उस पर परमपुरुष की सत्ता में।

गीता का प्रतिपादन तीन सोपानों में बँटा हुआ है। १. उपर चढ़कर कर्म मानव-स्तर से ऊपर चढ़कर दिव्य-स्तर में पहुँच जाता है। पहली सोपान है—कामना का त्याग करना और पूर्ण समता के साथ कर्म करना, अपने को कर्ता समझते हुए यश रूप में। दूसरा सोपान है, केवल फल की इच्छा का ही त्याग नहीं किन्तु बर्तुलर के अभिमान की भी परिमर्माति। इस उपनयन में आत्मा सम, अवर्त्ता और अकार तर हो जाता है। तीसरा सोपान है, परम आत्मा को यह परम पुरुष जान लेना जो प्रकृति के नियामक है और प्रकृतिगत जो जीव हम संसार में हैं, उन्हें उसी परमपुरुष की आंशिक अभिव्यक्ति मानना और वे ही अपनी पूर्णवस्तु पर स्थिति में रहें हुए भी प्रकृति के द्वारा सारे कर्म कराते हैं। प्रेम, भजन, पूजन, यदि यह उन्नी परमपुरुष को समर्पित करने होंगे, अपनी सारी सत्ता उन्ही को समर्पित करनी होगी और अपनी सारी चेतना को ऊपर उठाकर इस भागवत पैगम्बर में समन्वित करनी होगी जिससे मानव जीव भगवान् का, प्रकृति और कर्मों में परे जो दिव्य-वाक्ति है उसमें भागी हो सके और पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की अवस्था में रहने हुए कर्म कर सके।

ये जो तीन सोपान बताये गये हैं उनमें प्रथम सोपान है, कर्मयोग, भागवत् प्रोत्पन्न निष्काम कर्मों का मर्म। यहाँ गीता का और कर्म पर है। द्वितीय सोपान है कान्त योग, आत्म-उपनिधि, आत्मा और जगत् के सन् स्वरूप का ज्ञान। महा पर गीता के अनुसार ज्ञान के साथ-साथ निष्काम कर्म भी अपना रहा है, कर्म मार्ग ज्ञानमार्ग के साथ एक ही हो जाता है पर उसमें धुलमिस पर अपना अस्तिव्य नहीं होता। तीसरा सोपान है भक्तियोग का, परमात्मा की भगवान् के रूप में उपासना और शोध। यहाँ भक्ति पर और है पर ज्ञान का मोन

स्थान नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान उन्नत होता है। कर्म और ज्ञान का विविध मार्ग यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति का विविध मार्ग हो जाता है।

इस प्रकार श्री अरविन्द ने गीता को आध्यात्मिक तत्त्व प्रधान ग्रन्थ माना है। वह स्वयं योगी थे और योगसिद्धि के द्वारा ही उन्होंने उन गम्भीर तत्वों का दर्शन किया जो सामान्य भाष्यकार की पहुँच से बाहर हैं। श्री अरविन्द के गीता सम्बन्धी विचार स्वानुभूति जन्य हैं। श्री अरविन्द ने, ग्रन्थ भाष्यकारों और टीकाकारों के समान गीता के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या और टीका नहीं की है। लोकमान्य के “गीता रहस्य” के प्रारम्भ में ही श्री अरविन्द की सम्मति उद्धृत की गयी है। इसमें भी आपने गीता को “भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल” बताते हुए कहा है—“मानवी श्रम, जीवन और कर्म की महिमा का उपदेश अपने अधिकार या कर्मों से देकर सच्चे आध्यात्म का सनातन सन्देश गीता दे रही है जो कि आधुनिक काल के ध्वेषवाद के लिए आवश्यक है।”

३

महात्मा गांधी का अनासक्ति योग

महात्मा गांधी ने सन् १९२६ में “अनामसक्ति योग” के नाम से गीता की टीका प्रकाशित की थी। १९४६ में उसका छठा संस्करण प्रकाशित हुआ। गांधी जी की यह पुस्तक लोकमान्य तिलक के “गीता रहस्य” और श्री अरविन्द के “गीता प्रवचन” के बाद निकली है। उसमें उन्होंने कुछ विशेष स्थापनाएँ की हैं। जैसे—

(१) गीता का सम्बन्ध इतिहास के साथ नहीं है। इसके प्रारम्भ में युद्ध का वर्णन प्रागैकान्तिक है। गांधी जी के अपने शब्दों में “इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निगूँजर होते रहने वाले द्वन्द्व युद्ध का ही वर्णन है। मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोषक बनाने के लिए गरी हुई कल्पना है। —महाभारत की पढ़ने के बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को मैं आधुनिक धर्म में इतिहास नहीं मानता।”

(२) “महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं, (किन्तु) उसकी निरर्थकता निश्चय की है। विजैता से रदन कराया है, पराजित कराया है और दुःख के शिवा और कुछ नहीं रहने दिया।”

(३) “इस महाग्रन्थ में गीता निरोधमय रूप से विराजती है। उसका दूसरा अर्थात् युद्ध व्यवहार गीताने के करने स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिद्धता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, महाभारत उसके मध्यांश में से हो मुझे प्रतीत हुई है। माधुर्यपूर्ण पारिवारिक कथनों के बोधिलस-मनोविषय का निर्णय करने के लिए गीता जैसी पुष्पक की रचना संभव नहीं है।”

(४) “गीता के रूप में मूर्तिमान् युद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु वास्तविक नहीं। यही इष्ट नाम के अन्तर्गत पुरुष का निर्णय नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण वास्तविक है, सम्पूर्णवत्तार का आरोपण भीष्टे में हुआ है।”

गांधी जी की ये चारों मान्यताएँ पूर्ववर्ती भाष्यकारों—विशेषतः लोकमान्य तिलक और श्री अरविन्द—की स्थापनाओं से एवढम विपरीत हैं। श्री अरविन्द और सम्बन्धु के ग्रन्थ आचार्यों के ग्रन्थों की रीति है। इन नवीन युग में भी उन्होंने गीता की व्याख्याएँ और टिप्पणियाँ लिखी हैं, उनकी विचार मर्यादा में भी गांधी जी के

विचार संबंधी जिन हैं। गीता की ओर उसके साथ सम्बद्ध महाभारत की ऐतिहासिकता को ही लें। गांधी जी का यह विचार पश्चिम से प्रभावित प्रतीत होता है। भारत के इतिहास का बड़ा धंसा, उसकी परम्पराएँ, उसका लोक जीवन, नगरों और तीर्थों के नाम, उनके साथ सम्बद्ध कथाएँ तथा जनता की युगों से चली आ रही भावनाएँ सब पर पानी फिर जाएगा अगर गांधी जी की यह बात मान ली जाए। पर हम यहाँ इस पर अधिक विचार नहीं करना चाहते। गांधी जी गीता को आध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं। आप कहते हैं "गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान ग्रन्थ है। उसके अनुसार आचरण में निष्कलता रोज़ आती है पर यह निष्कलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है। इस निष्कलता में सफलता की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है।" श्री भरविन्द भी गीता को आध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं जबकि लोकमान्य की दृष्टि में वह कर्मयोग शास्त्र है। पर श्री भरविन्द महाभारत के युद्ध को यथार्थ ही नहीं मानते किन्तु युद्ध की आवश्यकता को भी स्वीकार करते हैं। गांधी जी की मान्यता है कि महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं किन्तु निरपेक्षता सिद्ध की है और विजेता से हर्ष, पराजितों तथा दुःख प्रकट कराया है। महाभारत में लिखित घटनाओं से इस स्थापना की पुष्टि नहीं होती।

गीता में "युद्ध" शब्द कई बार आया है और जितनी बार भी आया है उसमें यह कहा गया है कि "हे भर्जुन ! तू युद्ध कर" पर यह गीता में कहीं भी नहीं कहा गया कि "तू युद्ध मत कर।" गीता में "युद्ध" शब्द निम्न स्थलों पर आया है और गांधी जी ने "अनासक्ति योग" में जो उसके जो अर्थ किये हैं, वे भी हम प्रत्येक लोक व वाक्य के साथ नीचे उद्धृत करते हैं—

अग्रे च महयः दूराः भव्यं स्वयत्नोविताः ।

मानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १।६

अर्थ—दूरतरे भी बहुतेरे नाना प्रकार के रास्कों से युद्ध करने वाले दूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने वाले हैं। वे सब युद्ध में कुशल हैं।

आवदेतान्निरीक्षेत् योद्युक्तामानवस्थितान् ।

कर्मणा सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ १।२२

अर्थ—जिससे युद्ध की कामना ने गढ़े हुए लोगों को मैं देखू और जानू कि इन रण संधाम में मुझे किसके साथ लड़ना है।

योऽस्यमानानयेत्सेऽहं य एतेऽत्र समायताः ।

पार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्बुद्धे प्रियचिकीर्षकः ॥ १।२३

अर्थ—दुर्वुद्धि दुर्बोधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं, उन्हें मैं देखू तो सही।

एवमुक्त्वा हृषीकेश गुहाकेशः परंतप ।

न मोक्षस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥

अर्थ—हे राजन् ! गुहाकेश भर्जुन हृषीकेश गोविन्द से ऐसा कहकर "नहीं मर्दना" करने हुए चुप हो गये।

तस्मात् युद्धपरम भारत ॥ २।१८

अर्थ—इससे हे भारत तू युद्ध कर।

धर्मादि मुदान् धर्मोऽप्यनधर्मस्य न विद्यते ॥ २।३१

अर्थ—धर्म युद्ध की अपेक्षा धर्म के लिए और कुछ अधिक धर्मकर नहीं हो जाना।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सभन्ते युद्धमोदशम् ॥ २।३२

अर्थ—ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है ।

अथ चेत्स्विसमं धर्म्यं संप्राप्तं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्त्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ २।३३

अर्थ—यदि तू यह धर्म प्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्त्ति को छोड़ कर पाप को प्राप्त होगा ।

तस्मादुत्तिष्ठ कीर्त्तेयः युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २।३७

अर्थ—अतः हे कीर्त्तेय ! लड़ने का निश्चय कर तू खड़ा हो ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ २।३८

अर्थ—इस प्रकार तू युद्ध के लिए तैयार हो, ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा ।

युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३।३०

अर्थ—राग रहित होकर तू युद्ध कर ।

तस्मात् सर्वेषु कालेषु भामनुस्मर युष्य च ॥ ८।७

अर्थ—इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और झुंझता रह ।

तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यदोत्तमस्व,

जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्वराज्यं समृद्धम् ।

मयैवेते निहिताः पूर्वमेव,

निमित्तमात्रं भय सत्यसाधिन ॥ ११।३३

अर्थ—इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्त्ति प्राप्त कर, शत्रु को जीता कर धनधान्य से भरा हुआ राज्य भोग । इन्हें मैंने पहले से ही भार रखा है । सत्यसाधिनसाची ! तू केवल रूप बन ।

मया हतास्त्वं जहि माध्यमिष्ठा ।

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ११।३४

अर्थ—उन्हें तू मार, डर मत, लड़ । शत्रु को तू रण में जीतने को है ।

ऊपर हमने समस्त गीता में से ऐसे १४ श्लोक व श्लोकांश और साथ में गांधी जी के अर्घ्य उनकी पुष्पांक "प्रनासति" में से उद्धृत किये हैं जिनमें स्पष्ट रूप से युद्ध करने का आदेश है । गांधी जी ने इन सब श्लोकों में आये हुए "युद्ध" शब्द का अर्थ—युद्ध अर्थात् लड़ाई ही किया है । यदि गांधी जी यह समझते थे कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने की अपेक्षा जगत् भरित करने का उपदेश दिया है तब उन्हें चाहिए था कि इन सब श्लोकों की ठीक संगति लगाते और "युद्ध" शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते । केवल यह कह देने से कि गीता में भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरंतर होने रहने वाले द्वन्द्व युद्ध का ही वर्णन है, मनुगी मंडालों की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी हुई बहाना है"—(प्रनासति, पृष्ठ १६६)—पूरा संतोष नहीं हो सकता । समग्र गीता का पाठ करने के बाद एक सामान्य पाठक के हृदय में यह संका पैदा होती है कि जब अर्जुन ने दोनों मैनाओं के बीच अपना रथ रखा कर और दोनों ओर शत्रु मण्डल सेनाओं को देखकर मोह भ्रम हो युद्ध करने में इन्कार कर दिया था और अपने हाथ में गरीब धनुष को नीचे रखा दिया था तब भगवान् कृष्ण ने उसे उपदेश दिया । इतना बिस्मय, गंभीर और जीवन में ब्रह्मिन् मा देने वाले उपदेश के बाद भी कृष्ण ब्रूयते हैं—

वत्सिधेरष्ट्रं त्वं पार्थ स्वयं चाग्रं चेतसा ।

वत्सिधस्तान् संमोहः प्रनष्टस्ते वनं तप ॥ १८।७३

गांधी के शब्दों में इसका अर्थ है — हे पायं यह तुने एकाग्र चित्त से सुना ? हे धनंजय ! इस प्रश्न के कारण जो मोह तुझे हुआ था वह बया नष्ट हो गया ।

श्री कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन इस प्रकार देता है—

नष्टो मोहः स्मृतितलंग्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनंतव ॥ १८।७३

गांधी जी का प्रश्न—हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है । मुझे तमक का मनो है । शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ हो गया हूँ । आपका कृता कर्तव्य ।

अर्जुन को क्या बात समझ में आ गयी ? दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन कहता है कि "धर्मं संमूढ चेता" अपना धर्म प्रत्यक्ष करके समझने में मेरा मन प्रसमर्थ हो गया है। धन में पड़ता है— मैं आपसे यधन के अनुसार कहूँगा—स्पष्ट है मोह दूर हो गया, अब युद्ध कहूँगा।

श्री अरविन्द अपने "गोता-प्रबन्ध" के पृष्ठ ५३-५७ पर श्रीकृष्ण की प्रेरणा से सज्जन को प्राप्त होने वाली स्थिति को "भागवत स्थिति" नाम देते हुए कहते हैं—

"गीता में भगवान् गुरु अपने ऐसे निष्पत्ति को अपनी भागवत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं....." कारण कर्म तो करना ही होगा, जगत को अपने कर्म चक्र घूरे करते ही होंगे और मानवगरीर आत्मा का यह काम नहीं कि वह जिस कर्म को करने के लिए कहा गया है, उसे अपने निष्पत्ति कर्म की ओर प्रभावित करने की कोश कर दे। गीता की शिक्षा का संपूर्ण क्रम उसकी व्यापक से व्यापक परिष्कार में भी इन्हीं तीन उद्देश्यों के लक्ष्य में ही यथा और उसी लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है।"

गांधी जी के 'अनासक्ति योग' को पढ़कर कई संकल्प होती हैं जिनका समाधान उनकी पुस्तक में नहीं होता। उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी हम यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि अपने पहिला के सिद्धान्त को गीता में से निहित करने के लिए कई जगह अनावश्यक संघर्षों की गई हैं और साम्प्रदायिक टीकाकारों की वीची से काम लिया गया है। "अनासक्ति योग" के पृष्ठ १४ पर लिखे निम्नलिखित वाक्य हमारे इस आशय को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं—

परन्तु यदि गीताकार को अहिंसा मान्य थी भयवा भनातवित में अहिंसा अपने आप वा हो जाती है तो गीताकार ने नीतिक युद्ध को उदाहरण रूप में ही क्यों लिया ? गीता युग में अहिंसा धर्म मानी जाने पर भी नीतिक युद्ध सर्व मान्य यस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण देने में संकोच नहीं हुआ और यही अहिंसा चाहिए था । गीता के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक का प्रथम पद “धर्म” है और अंतिम श्लोक के अंतिम श्लोक का अन्तिम शब्द “नीति” । इस प्रकार गीता की सारी शिक्षा “धर्म और नीति” इन दो शब्दों में बाँध दी है । यह ठीक है कि शब्दों का धर्म वा नीति और परिनिष्पत्ति के अनुसार बदलता रहता है पर गीता का अध्ययन करने से हमारा तो स्पष्ट हो जाता है कि “धर्म” शब्द का धर्म कर्तव्य पालन है । धर्म का धर्म कर्तव्य क्या था ? यह शान्ति या और शान्ति का धर्म गीता के १८वें अध्याय के श्लोक ४३ में इस प्रकार बताया गया है ।

दौर्घतेभ्योऽतिशयं युद्धे चाभ्यपलायनम् ।

दानमीदरभावदस क्षात्रैकं स्वभावज्ञम् ॥

गोपी जी ने हमका धर्म बूझिया है—शौच, तेज, धृति, दक्षता, सुख के पीछे न चिन्ता, दान, साधन—धर्म के स्वभाव जन्म मरण हैं।

पथ धोर नीति के संश्लेषित बोला में प्रतिपादित क्षत्रिय के स्वाभाविक पथ मुद्र को हृष्टि में लाते हैं।

गांधी जी की उपर्युक्त स्थापना के साथ उसकी कहाँ तक संगति बैठ सकती है—यह स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें गांधी जी के कथन में खींचतान देख पड़ती है।

इतने अंश में असहमति होने पर भी हमें गांधी जी के “अनामविज योग” में कुछ तत्व बड़े अद्भुत और चमत्कारिक मिलते हैं। उनसे पहले भाष्यकर्त्ताओं ने उनकी उपेक्षा ही की है। मध्य युग के भाषायी ने जो भाष्य किये हैं उनमें पारलौकिक सिद्धान्तों का ऐसा जगद्वाल रचा गया है कि पढ़कर बुद्धि तो चकरा जाती है पर परिणाम यही निकलता है कि गीता में ज्ञान का अगाध भंडार तो है पर वह सामान्यजन के व्यवहार की वस्तु नहीं है। लोकमान्य तिलक और श्री धरविन्द के भाष्य एक नयी दांती के अवश्य हैं और उनमें तर्क तथा युक्ति की अटकलवाजी से निकाल कर गीता को कर्मयोग प्रेरक सिद्ध किया गया है पर उन के ग्रन्थ इतने बृहत्काय है कि सामान्य पाठक के लिए सारे पृष्ठों को र्थ पूर्वक पढ़ना और फिर ठीक निष्कर्ष निकालना दुःसाध्य हो जाता है। गांधी जी की गीता व्याख्या इसके सर्वथा विपरीत है। उन्होंने गीता को सर्वथा व्यवहार योग्य माना है अर्थात् सामान्य जन भी इस प्रकार व्याख्यान कर सकता है। “अनामविज योग” के पृष्ठ १४ पर आप लिखते हैं—

“कलासक्ति के ऐसे कटु परिणामों से गीताकार ने अनामविज का अर्थात् कर्म फल त्याग का सिद्धान्त निकाला और संसार के सामने अत्यन्त आकर्षक भाषा में रखा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म और धर्म विरोधी वस्तु हैं। गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहार के बीच ऐसा भेद नहीं रखा है बरन व्यवहार में धर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार में न लाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समझ में यह बात गीता में है। मतलब गीता के अनुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आनन्द के बिना न हो सकें वे सभी त्याग्य हैं। ऐसा सुवर्ण नियम मनुष्य को धर्म के धर्म संकटों में बचाता है। इस मत के अनुसार भ्रम भूट, व्यवहार इत्यादि कर्म अपने आप त्याग्य हो जाते हैं। मानव जीवन सरल बन जाता है और सरलता से क्लान्ति उत्पन्न होती है।

इस विचार श्रेणी के अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ता है कि गीता की शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले को अपने आप सत्य और सद्दिमा का पालन करना पड़ता है।”

गांधी जी गीता को कर्म योग प्रेरक मानते हुए आनन्द दर्शन की गीता का लक्ष्य बताते हैं और धर्म फल त्याग को इसका एकमात्र उपाय बताते हैं। इस विषय में लोकमान्य तिलक के साथ आपके विचारों की समता है। “अनामविज योग” के पृष्ठ १३ पर आप कहते हैं :—

“परन्तु एक और से धर्म मात्र वाध्य रूप है, यह निर्विवाद है। दूसरी ओर ने यह दृष्टा-अविश्रद्धा में भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएँ धर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य संयमपूरा कैसे रहे? जहाँ तक मुझे सम्मम है, इस समस्या की गीता ने जिन तरह हल दिया है वैसे दूसरे जगो भी धर्म धर्म ने नहीं दिया है। गीता का बहना है “कलासक्ति छोड़ो और कर्म करो।” “आना रहित होकर कर्म करो।” यह गीता की ध्वनि है जो सुनाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह निराला है। कर्म करने हुए जो उमका फल छोड़ता है वह चक्रा है। फल त्याग का यह धर्म नहीं है कि परिणाम के सम्बन्ध में गान्धवाही रहे। परिणाम और साधारण विचार और उनका ज्ञान आनन्दक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की दृष्टा बिना गीता में तन्मय रहता है वह फल त्यागी है। फल त्याग में मानव है फल के सम्बन्ध में आनन्द का अभाव।”

गांधी जी ने इस निष्पत्ति धर्म के साथ ज्ञान और सक्ति का भी अद्भुत सम्बन्ध दिया है। पृष्ठ ११ पर आप लिखते हैं—

“पर निष्पत्ति, धर्म फल त्याग करने भर से नहीं हो जाती। यह केवल बुद्धि का अभाव नहीं है।

यह हृदय संघन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग चरित पंदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रेमात्मा का ज्ञान तो बहुतोरे पंडित पाते हैं। वेदादि उन्हें कंठ होते हैं। परन्तु उनमें से अधिकारी भोगादि में लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक दुष्कर्म पांडित्य के रूप में न हो जाए, इस स्थान से गीताकार ने ज्ञान के सार्थ भक्ति को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्ति का ज्ञान हानिकर है। इसलिए कहा गया है—“भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जाएगा। पर भक्ति तो “सिर का सौदा” है। इसलिए गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थित प्रज्ञ के ये बतलाये हैं। तात्पर्य, गीता की भक्ति बाह्य चारिता नहीं, संघर्षदा नहीं है। “इसमें से हम देसते हैं कि ज्ञान प्राप्ति करना, भक्त होना ही आत्म दर्शन है। आत्म-दर्शन उसमें निम्न वस्तु नहीं है।”

गौरी जी के “अनासक्ति योग” का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गौरी जी ने इसमें गीता के सम्बन्ध में जो लिखा है वह गौरी जी के अपने शब्दों में “गीता की शिक्षा को पूर्ण रूप से समल में माने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करने के बाद” लिखा गया है। इसलिए जब आप कहते हैं कि—

“गीता सूत्र ग्रन्थ नहीं है। गीता एक महान धर्म काव्य है। उसमें जितना गहरा उतरिए उतने ही उसमें से नये और सुन्दर अर्थ लीजिए। गीता जन समाज के लिए है, उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा गया है।”

“गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिमत् नहीं, वह हृदयगम्य है।” (पृ० १५)
मधुसूत गौरी जी के ये शब्द ४० वर्ष की अनुभूति और गहरे आत्म निरीक्षण के आधार पर हैं। “अनासक्ति योग” की यह अनुभूति और अनिवार्य विशेषता योगीराज श्री धर्मबिन्द की अनुभूति के समान है।

मोहता जी का व्यावहारिक दर्शन

पुराणों में एक कथा है। पतित पावनी गंगा वहने स्वर्ग में थी। वहाँ से गिर कर वह संवर की जटाओं में समा गई। बहुत दिन तक वही पड़ी रही। वहाँ से हिमालय के बनों में फंसी रही। राजा भगीरथ हिमालय से उसे मूलतः पर लाये जिसने असंख्य प्राणियों का बर्बाद हुआ। गीता की भी इसी गंगा के समान ही है। बड़े-बड़े भाषायी, पण्डितों, पाण्डित्यों और टीकाकारों के बल्लभ्य में फंसी गीता की ज्ञान गंगा सामान्य जनो के लिए दुर्लभ थी। हिमालय स्थित शंकर भगवान् की जटाओं में उतरी गंगा तथा गीता की शक्ति हारिणी धर्म धारा अल्पज्ञानियों के लिए बड़ी दुर्लभ थी। वे उनकी पूजा के योग्य अवश्य मानते थे; पर उनके लिए वह दैनिक व्यवहार का दर्शन नहीं बन सकी थी। शंकर के जटा छूट ॥ से वृष्ठी पर गंगा को लाने का श्रेय त्रिग प्रकाश राजा भगीरथ की है उसी प्रकार गीता को आम लोगों तक पहुँचाने और उसे दैनिक व्यवहार के लिए दर्शन बनाने का श्रेय जिन सूर्यय व्यक्ति को दिया जा सकता है उनके सौभाग्य तिरक और महाराम गौरी के अतिरिक्त मनमोहि रामगोपाल जी मोहता का विशेष स्थान है। आपने कई वर्षों तक गीता का समीर अनु-लीन करने गरल और सीधी भाषा में बड़ा उपयोगी, सुख और व्यवहार योग्य आहित दिया है। पारसी भिन्नत गोपी एवं हम नवीन दिशा की मूक और अन्तुत सुमसूक्त बाणी है। आपका दृष्टिकोण सर्वथा भगवान् रूप के सिद्धान्त के अनुकूल है। भगवान् गच्छे हैं—

मोहि ध्यापश्चित् येषां स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो बन्दास्तस्या भूदास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ॥ ६।३२

मोहता जी ने अपनी पुस्तक "गीता का व्यवहार दर्शन" के २४० पृष्ठ पर इस श्लोक का जो अर्थ किया है वह सब प्राचीन रुढ़ियों को तोड़ते हुए सर्वथा सहजगम्य है। आप लिखते हैं, "हे पाप ! जो पाप-योनि हैं अर्थात् जो पूर्व के पापों के कारण तामस स्वभाव वाली (चोर, ठग, डाकू आदि जरायम पेना) जातियों में जन्म लेने वाले लोग हैं, वे, और स्त्रियाँ, बन्धु तथा दूत, अर्थात् जिनमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है वे मेरा आश्रय करके, अर्थात् उपरोक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करने से परम गति को पाते हैं।" पर टीकाकारों ने भगवान् कृष्ण के इस आदेश का सर्वथा उल्लंघन करते हुए गीता को ऐंसे पट्टिघान में परिवर्धित कर दिया कि स्त्री, बन्धु, दूत, पापयोनि तो क्या बेचारे बड़े उत्कृष्ट विद्वान् भी उसे समझने में असमर्थ हो गये थे। मोहता जी ने इन परम्पराओं के विरुद्ध आधुनिक दृष्टि से गीता को देखा। अपनी पुस्तक "गीता का व्यवहार दर्शन" के पृष्ठ २४ का निम्नलिखित संदर्भ मोहता जी की विचार सरणी का पूरी तरह परिचायक है—

"श्रीमद्भागवत् गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। वह उपनिषदों का सार ही नहीं है किन्तु उसके गहन और सूक्ष्म सिद्धान्तों का जीवन के व्यवहारों में उपयोग करने का विधान भी है। ज्ञान और व्यवहार के मेल का खुलासा सर्वत्र सरल और सुगम रीति से गीता में किया गया है।...गीता की यह विशेषता है कि आत्म ज्ञान की सात्त्विकी युद्धि से कर्तव्य का निर्णय करके, जपत् के व्यवहार किम तरह करने चाहिए कि जिससे भ्रमरुद्ध और निःश्रेयस दोनों, अर्थात् धान्ति, पुष्टि और तुष्टि की निश्चयपूर्वक प्राप्ति हो सके, इस ज्ञान-कर्म समुच्चय का निरूपण इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में किया गया है, सो भी केवल सात सौ श्लोकों में और बहुत ही सरलतापूर्वक। यदि गीता में केवल एकात्म ज्ञान के सिद्धान्त (धूर्ती) मात्र ही का उपदेश होता तो उगकी कोई विशेषता नहीं होती, और न उसकी सार्वजनिकता और सर्वोपयोगिता ही होती। आत्मज्ञान के तो बहुत से ग्रन्थ हैं परन्तु जिस ज्ञान के अनुकूल व्यवहार न हो सके, अथवा जिसका व्यवहार में कुछ भी उपयोग न हो सके, वह साधारण लोगों के जिस काम का ! वह धुप्प ज्ञान तो लौकिक व्यवहार में विरतन सत्यातियों ही के उपयोग में या सवता है परन्तु गीता में धुप्प ज्ञान नहीं है। गीता तो व्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम ग्रन्थ है जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति विशेष तक परिमित नहीं है। वह सार्वभौम और सार्वजनिक है। उसका उपयोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग—जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, समुदाय, देश और काल के भेद बिना—गया गया कर सकते हैं।"

गीता एक वेदान्त ग्रन्थ है परन्तु वेदान्त के मध्यम में कुछ भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। यह हमसे लिया गया है कि "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" ही वेदान्त है और वह अनुपम को हाथ पर हाथ रखकर बैठने की सिखा देता है। इगलिए गीता भी संसार छोड़ कर सत्यासी होने का उपदेश देती है। यह गुरुवा मिथ्या धारणा है। "वेदान्त" शब्द पर जरा गम्भीर विचार करने में यह गुप्ती सुवक्तु जाती है। "वेदान्त" में दो शब्द हैं, वेद और अन्त। 'वेद' शब्द कई पातुओं से बनता है। अर्थात् विद् ज्ञाने, विद्-मत्तापाम्, रिदन्-नामे। जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसमें किसी का प्रतिष्ठित बना रहे और जिसमें सुख, धामन्द, उन्नति का मान हो, यही वेद है। इस प्रकार के भाव का जहाँ धर्म हो, अर्थात् सोमा हो, उच्चतम ग्दिनि हो, उसे ही वेदान्त कहा जाता है। हमने धामन्द और जगत् में भाग जने की भना गुरुवाय कहा ? यही मोहता जी ने 'वेदान्त' शब्द की बड़ी मौलिक और व्यावहारिक व्याख्या की है। "गीता का व्यवहार दर्शन" पुस्तक के पृष्ठ ३० पर धार करने हैं :—

'वेदान्त' शब्द का अर्थ है—जानने का धर्म अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा, जानने का धर्म अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा अथवा धर्म के धरने धार में होनी है। अब तक अपने से किन्हीं कोई दूसरी धर्म रानी है यह शब्द

जानने का भन्त नहीं होता क्योंकि जब तक जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) का भग्न-भक्त प्रस्तित्व रहता है तब तक एक दूसरे का जानना भयवा ज्ञान बना रहता है। परन्तु जब जानने वाले (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) की पृथक्ता मिटकर एकता हो जाती है, भयान ज्ञाता और ज्ञेय का, सबकी एकता रूप अपने आप (सत्त्व) में लय हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी ज्ञेय नहीं रहता, केवल "अपना आप" ही बच रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं है, क्योंकि जब रूपने से भिन्न कोई दूसरा हो तभी जानने की क्रिया हो सकती है। अतः जानने का भन्त "अपने आप" (सत्त्व) में होता है।"

तो क्या "अपने आप" (सत्त्व) को जान लेने में जगत् मिथ्या हो जाता है ? जब 'अपने आप' को जान लिया तो फिर क्या संसार में भाग आएँ और हाथ पर हाथ धर कर भ्राम्यवादी हो जाएँ ? इसका उत्तर श्री मोहना जी ने अपनी इसी पुस्तक के पृष्ठ ६० पर बहुत सुक्ष्म युक्त ढंग से दिया है। आप कहते हैं :—

"वास्तव में न तो वेदान्त जगत् के अस्तित्व को मिथ्या कहता है और न उसके व्यवहार त्यागने की का प्रतिपादन करता है। इनके विपरीत वेदान्त तो यह कहता है कि जगत् का अस्तित्व विनशुन मन्वा है क्योंकि असत् वस्तु का तो भाव ही नहीं होता (गीता प्र० २ श्लोक १६) परन्तु जगत् का अस्तित्व तो सबको प्रत्यक्ष प्रतीत होता है ; एवं यह सबको मर्यादा और प्यारा भी लगता है, इसलिए अस्ति,—भाति प्रमथन मे अर्थात् एकत्व भाव मे वह निश्चन्देह गत्य है। वास्तव मे वेदान्त इन प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले और प्यारे लगने वाले जगत् के अस्तित्व को मन्वा मानकर ही संतोष नहीं करता किन्तु वह इसी अस्ति-भाति प्रमथन-स्वरूप, एक, अविनाशी, नित्य और गत्य आत्मा (सबके अपने आप) से अभिन्न मानता है; और भाव ही भाव इसमें जो माना भाति के अनन्त भेद और विविधताएँ दृष्टि-गोचर होती रहती हैं उनसे यह उती एक, गत्य-विश्व आनन्द रूप आत्मा के अनेक परिवर्तनशील नाम और रूपों का कल्पित बनाप गिद्य करता है। वेदान्त के अनुसार "जगन्मिथ्या" का तात्पर्य इतना ही है कि सबके अपने आप, सबके आत्मा परमात्मा मे भिन्न जगत् का स्वयं अस्तित्व नहीं है। दूसरे शब्दों में जगत्-आत्मा भयवा परमात्मा ही का विकृत भाव है, अतः वस्तुतः वह परमात्मा स्वयं ही है। वह जैसा हमारी स्थूल इन्द्रियों की भिन्न-भिन्न प्रकार का—अनन्त उपाधियों एवं इन्द्रियों युक्त—प्रतीत होता है, वास्तव मे वैसा नहीं है।"

वेदान्त की यह कितनी व्यवहार युक्त, तर्क पूर्ण और वर्तमान स्थिति के अनुकूल व्याख्या है। इन वेदान्त के सिद्धान्त की शुद्ध रूप में न समझने के कारण मध्ययुग के विचारकों ने अस्तित्व की स्थिति अद्वयन बाजियों की हैं। मोहना जी की व्यावहारिक दृष्टि ने गीता की पत्रों पर भाव की कम शक्ति बिना ही बड़ जाणी, अपने परिहार, समाज, राष्ट्र और कर्म में बिचर के लिए किता उपयोगी यह बन जाणा, यह करने की आवश्यकता नहीं।

गीता में "विशुद्धातीत" शब्द का प्रयोग हुआ है और मरु, रज और तम का तो कई बार प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का ठीक अर्थ न समझने से गीता का तरह भयवा मर्म कभी स्पष्ट नहीं हो सकना। मोहना जी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३६ पर इन तीनों शब्दों की बड़ी सुन्दर वैज्ञानिक व्याख्या की है। आप कहते हैं—

"मत्त्वगुण की प्रधानता में (मयावै) भाव होता है (गीता १४।११) रजोगुण की प्रधानता में शिथिल प्रकार के व्यवहार होने हैं (गीता १४।१२) और तमोगुण की प्रधानता में भयवा भाव भागी प्रभाव होता है (गीता १४।१३)। अतः तमोगुण अविद्यारूप है और जिन जगत् तथा जिन शरीर में स्थित होकर भाव—अभाव का विचार करते हैं यह इन तीनों गुणों के तात्पर्य का बनाप है, अतः शरीर के और जगत् के रूपों इन तीनों गुणों का तात्पर्य बना रहता अनिवार्य है (गीता १८।४०) कभी तमोगुण की कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की प्रधानता होती रहती है (गीता १४।१०)। किसी एक का भी सर्वथा अग्रभाव कभी हो यह सत्य।

इससे स्पष्ट है कि इनका आपस में विरोध नहीं है किन्तु वे एक दूसरे के सहायक हैं। आत्मज्ञानी के शरीर में यद्यपि तीनों गुण रहते हैं परन्तु सत्वगुण की प्रधानता रहती है। अतः वह तीनों गुणों का नियन्ता धर्मात् स्वामी होता है। वह यद्यपि ज्ञान द्वारा सर्वभूतात्मैक्य भाव से जगत् के व्यवहार करता है और स्वतंत्रता पूर्वक तीनों गुणों का यथा योग्य उपयोग करता हुआ भी उसमें आसक्ति नहीं रखता। रजोगुण-तमोगुण उसकी कुछ भी बाधा नहीं देते और न वह उनको त्याग देने की इच्छा करता है। (गीता १४।२२-२३) ।”

प्रायः भाष्यकारों ने “त्रिगुणातीत” का अर्थ यह किया है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को त्याग जाए। यह स्थिति कहने में भले की अच्छी लगे किन्तु यह सर्वथा अश्वयकार्य है। मोहता जी ने इन सम्बन्ध में सर्वथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, धर्मात् इस शरीर में जीवात्मा के रहते इन तीनों गुणों से एकान्त छुटकारा पा जाना असम्भव है। इनमें समन्वय रखना और रज तथा तम को सत के आधीन रखना, प्रधानता सतोगुण की और शेष दो की अल्प मात्रा रखना और उन में आसक्ति न रखना—यही त्रिगुणातीत का स्वरूप है। क्रमशः प्रयत्न और अभ्यास करने से यह स्थिति लानी सम्भव है जिसका संकेत सार्यक अंग से मोहताजी ने किया है। इस प्रकार गीता के एक इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने से यह कितना सहजगम्य हो जाता है।

गीता में श्रीकृष्ण ने आत्मोपम्य भाव धरवा सर्वभूतात्मैक्य भाव का वर्णन किया है। गीता के दूसरे अध्याय के अन्त में “स्थित प्रज्ञ”, बारहवें अध्याय में “भक्त” चौदहवें अध्याय में “गुणातीत” और सोलहवें अध्याय में “दैवी-सम्पत्ति”—यह सब आत्मोपम्य के पोषक शब्द ही हैं। गीता की इस भावना का श्रोन वेद और उपनिषदों में है। श्रुत्वेद का मन्त्र है—

“मित्रस्याहं ब्रह्मया सर्वाणि भूतानि समीक्षे,

मित्रस्य ब्रह्मया सर्वाणि भूतानि मा समीक्षन्ताम्”

मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ और सब प्राणी मित्र की दृष्टि से मुझें देखने वाले हों।

यजुर्वेद के ४० वें अध्याय में—जिसे इस उपनिषद् भी कहा जाता है—निम्नलिखित दो मन्त्र ६ और ७ इस सर्वभूतात्मैक्य भाव के बहुत सुन्दर घातक हैं :—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

जो सब भूतों को अपनी आत्मा में ही देखता है और सब भूतों में अपनी आत्मा को, वह किसी ने घृणा नहीं करता ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकात्मन्यनुपश्यतः ॥

अर्थ—जिस स्थिति में आत्मज्ञानी को समस्त भूत प्राणी धर्मात् सारा जगत अपना भाग ही हो गया, उस स्थिति में एतना देखने वाले आत्मज्ञानी के लिए मोह और शोक नहीं रहता है ? गीता के अध्याय ६ श्लोक २६ से ३२ और अध्याय १३ श्लोक २२ तथा २७ में ३४ तक इन आत्मोपम्य भाव की पुष्टि किया गया है ।

पर व्यवहार में यह आत्मोपम्य की भावना कैसे धार्ये ? सत्व, रज और तम का यह पुनराभास अपने दैनिक कार्यों में किस प्रकार पुनराभास और पापों दोनों को एक दृष्टि में देखे ? श्री मोहता जी ने अपनी पुस्तक “गीता का व्यवहार दर्शन” के पृष्ठ ८२-८३ पर इस सिद्धान्त की भी बड़ी व्यावहारिक व्याख्या की है। आप बहने हैं :—

“मापारणतया दूसरों में दृष्ट्युद् व्यक्तित्व के भावों के कारण ही वास्तुकी समझ के अथवा राजन-

तामस आचरण करते हैं और एवता के साम्य भाव से दैवी सम्पत्ति के प्रथवा सात्विक आचरण करते हैं। अतः जितने ही अधिक पृथक्ता के भाव बड़े हुए होते हैं उतने ही अधिक आसुरी प्रथवा राजस-तामस व्यवहार होते हैं, और जितना ही अधिक एकता वा साम्य भाव बढ़ा हुआ होता है, उतने ही अधिक सात्विक व्यवहार होते हैं। इसलिए यह बात ध्यान में रखने की है कि व्यवहार प्रथवा कर्म सत्य जड़ होने के कारण उनमें स्वयं अन्ध-पन या भ्रमपन... कुछ भी नहीं होता किन्तु कर्मों में अन्धपन या भ्रमपन कर्मों के भाव से उत्पन्न होता है। यदि दैवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणों में पृथक् व्यक्तित्व के अहंकार और दूसरों से पृथक् व्यक्तित्वगत स्थापन निम्न के भाव आ जाएँ, तो उनका दुस्प्रयोग होकर वे ही राजस-तामस आसुरी सम्पत्ति में परिणत हो जाते हैं। दूसरी तरफ यदि आसुरी सम्पत्ति के राजस-तामस आचरण, समष्टिभाव और सब के हित के उद्देश्य से किये जाएँ तो उनका सदुपयोग होकर वे ही दैवी सम्पत्ति के सात्विक आचरणों में परिणत हो जाते हैं। अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं, जब कि लोक संग्रह के लिए काम, क्रोध, मोम, दम्भ, मान आदि आसुरी भावों के आचरण आवश्यक एवं लोकाहितकर होते हैं, उस परिस्थिति में वे काम-क्रोध आदि के आचरण आसुरी भाव नहीं आते। इसी तरह अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जब कि सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा आदि दैवी सम्पत्ति के आचरण, लोक संग्रह के विरुद्ध, अर्थात्, लोक पीड़ा के हेतु हो जाते हैं, ऐसी दशा में वे दैवी सम्पत्ति के आचरण नहीं रहते किन्तु आसुरी सम्पत्ति में परिणत हो जाते हैं --- दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति सापेक्ष है, एक के होने के लिए दूसरी का होना अनिवार्य है। इसलिए सर्वभूतार्थनय-समस्त बुद्धि मे—निर्णय करने की इसका प्रथम धारापण करने का विधान है। कर्मों की प्रवेष्टा बुद्धि की भ्रष्टता मोक्ष में इसलिए विशेष रूप से बड़ी गयी है।”

सर्वभूतार्थनय भाव के सम्बन्ध में मोक्षता जी का उपर्युक्त दृष्टिकोण बड़ा ही व्यावहारिक है और सामान्य जन के लिए सुस्पष्ट है। हम समझते हैं कि मोक्षता जी का यह दृष्टिकोण, कई बातों में, लोक माध्यम तिलक के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ गया है।

गीता में भगवान् ने, प्रथम उत्तम पुरष के सर्वनामों का प्रयोग किया है, जैसे “महं, माम्, मया, मे, मत्, मम, मयि” इत्यादि। यह भी कहा है—

सर्वं धर्मान् परिश्रज्यमानैकं शरणं व्रज ।

अहं एवं सर्वपापेभ्यो मोक्षविध्यामि मा शुचः ॥१८१६॥

हे धर्मुन ! तू सब धर्मों का छोड़कर केवल मेरी शरण में आ । मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूँगा, विन्ता मत कर ।

गीता के अन्तिम अध्याय के इन अन्तिम श्लोकों में सबमें “माम्” और “महं” पर ही जोर दिया गया है। इससे क्या दृष्टान्त जी की अहम्भक्तता प्रकट होती है ? नहीं। मोक्षता जी ने इसकी भी बड़ी सुन्दर व्यावहारिक व्याख्या की है। ध्यान के शब्दों में इन सर्वनामों का प्रयोग “धीवृष्ण महाराज के विद्येय धर्मात्मक (अष्टिभाव) के लिए ही नहीं समझना चाहिए किन्तु वे सर्वनाम उनके व्यक्ति-अष्टि अनुभवभाव, अर्थात्, तावते “अपने वास्तविक रूप (मेरु)” के लिए प्रयुक्त हुए समझना चाहिए। इसी तरह धर्मुन के लिए धिन्-निम्न नामों एवं विशेषणों सुक्त तो सम्बोधन है उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के अष्टि-भाव के लिए समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, गीता का उपदेश प्रत्येक मनुष्य (स्त्री पुरुष) मात्र के लिए, समष्टि आत्मा-परमात्मा का दिया हुआ समझना चाहिए।” (गीता का व्यावहारिक दर्शन पृष्ठ ७२)

इसका यह मतभेद नहीं कि मोक्षता जी यात्री जी तरह-तरह के धर्मुन को प्रथम मशहूर शब्द के अर्थ में लेते हैं।

और भर्जुन के होने का प्रमाण तो स्वयं गीता ही है—“बहुत से और प्राचीन ग्रन्थों में भी इस विषय के प्रचुर प्रमाण भरे पड़े हैं तथा महाराज युधिष्ठिर का संवत् अथ तक प्रचलित है।”

गीता में “यज्ञ” “आसक्ति” “निष्काम कर्म” “कर्मफल त्याग” आदि शब्द बारबार आते हैं। अन्य भाष्यकारों के प्रचलित अर्थों के विपक्ष मोहता जी ने इनके भी सारगर्भित और व्यवहारोपयोगी अर्थ किये हैं।

“यज्ञ” का अर्थ, आपके शब्दों में; इस प्रकार है:—

यज्ञ—संसारचक्र को अर्थात् जगत के व्यवहार को यथावत् चलाने के लोक संग्रह के लिए अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार चातुर्वर्ण्य विहितकर्म करने के विधान को गीता में “यज्ञ” कहा गया है। इस व्यापक “यज्ञ” में प्रत्येक व्यक्ति के (व्यष्टि) कर्मों को सबके (समष्टि) कर्मों में सम्मिलित करने, अर्थात् सबके साथ सहयोग करने द्वारा, अपनी-अपनी व्यष्टि व्यावहारिक शक्तियों का—देवता-रूप से कथित-जगत् को धारण करने वाली समष्टि शक्तियों में योग देने की ग्राहृति देकर, संसारचक्र चलाने में सहायक होने का विधान किया गया। प्रत्येक व्यक्ति की व्यष्टि शक्तियों का सब की समष्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताओं का यजन अर्थात् “यज्ञ” है। (पृष्ठ ७७)

अनासक्ति—ममत्व की आसक्ति का त्याग, अथवा, अनासक्ति का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति-विशेष अथवा पदार्थ-विशेष ही को अपना मानकर उसके पृथक्ता के भाव में ममत्व की आसक्ति रखना साम्य-भाव का व्यपक है क्योंकि संसार के सभी पदार्थ एक ही आत्मा के अनेक रूप हैं, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष पदार्थ ही में समत्व रखने के बदले सबके साथ अनन्य भाव का प्रेम रखना चाहिए। (पृष्ठ ७६)

निष्काम कर्म—इसका तात्पर्य यह है कि अस्तित्व विश्व में एकता सच्ची होने के कारण सबके स्वार्थ प्राप्त में मिले हुए हैं, अतः कोई भी व्यक्ति दूसरों के स्वार्थों की सर्वथा अवहेलना अथवा हानि करके अपने पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध नहीं कर सकता। दूसरों से पृथक् अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध की कामना से कर्म करना निष्काम व्यवहार है, अतः अपना स्वार्थ सबके स्वार्थों के अन्तर्गत समझकर सबके हित के साथ अपना भी हित-साधन करने के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। (पृष्ठ ७६)

कर्मफल त्याग—का भी यही तात्पर्य है कि जगत की एकता सच्ची होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के लालच से दूसरों की सर्वथा बंचित रख कर केवल अकेला ही उसमें लान न उठाये, किन्तु दूसरों की लालच पहुँचाने के साथ-साथ स्वयं भी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे। (पृष्ठ ७६)

निरहंकार—गीता के निरहंकार का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि संगार के व्यवहार करने में अनुप्य अपने आपके अस्तित्व तथा आत्माभिमान एवं अपने दायित्व को सर्वथा भुलाकर, दूसरे किसी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यक्ति अथवा शक्ति पर निर्भर होकर स्वावलम्बन के बदले परावलम्बी बन जाए। (पृष्ठ ८०)

अनासक्ति का भी यह तात्पर्य नहीं है कि किसी भी काम के करने में मन न लगाया जाए तथा उसका प्रसङ्गी तरह सम्पादन करने एवं उसमें उत्पत्ति करने के लिए विचार शक्ति का उपयोग न करके केवल मशीन की तरह, जड़ भाव से एवं अज्ञानानी ने काम किये जाएँ तथा उनके सुचारु-चलावने की कुछ भी परवाह न की जाए। (पृष्ठ ८०)

निष्काम कर्म और कर्मफल-त्याग का भी यह तात्पर्य नहीं है कि किसी उद्देश्य के बिना पाप्यों की तरह निष्प्रयोजन चेष्टाएँ की जाएँ अथवा अपनी इच्छा के बिना दूसरों की प्रेरणा से अवसरानी कर्म किये जाएँ, तथा इस विचार में कर्म किये जाएँ कि उनका फल कुछ भी न हो, अथवा कर्मों का फल यदि उत्पन्न हो तो वह

ग्रहण न किया जाए। जिस तरह गेती करे तो शक्तिष्ठा से करे, अन्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से न करे तर्फी श्रम भाव से करे कि इसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा—मेवम जमीन पर हल चलाना घोर बीज फैलाना गान ही कर्तव्य है और यदि उससे अन्न उत्पन्न हो जाए तो वह किसी के उपयोग में न भाये और न स्वयं उसे गाना भूमि शान्त करे। यदि कर्मों का फल ही न हो तो कर्म-विषाक का निदान नष्ट हो जाए और कर्म करने में किसी भी प्रवृत्ति ही न रहे। गीता में तो यम धर्मात् लोक संसृष्ट के उद्देश्य में कर्म करने का स्पष्ट आदेश है—“लोक संसृष्ट के उद्देश्य में किये हुए कर्मों के फल में किसी व्यक्ति विशेष की स्वार्थ-सिद्धि का मिथ्या भाव नहीं रहता किन्तु उनसे अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में जाने पाये सब व्यक्तियों के हित होने का सम्भाव रहता है, जिसमें स्वयं कर्ता भी सम्मिलित है। यही निष्काम कर्म तथा कर्मफल त्याग का रहस्य है। (पृष्ठ ८१)

त्याग, वैराग्य प्रथवा गन्यास का यह तात्पर्य यदापि नहीं है कि जगत् को बस्तुतः मिथ्या जानकर उससे पूर्णा करके प्रलग होने का प्रयत्न किया जाए तथा सब उद्यम छोड़-छाड़ कर निष्काम हो बैठें। इस तरह के त्याग, वैराग्य एवं गन्यास को भगवान् ने असंभव एवं अध्यात्मिक कहा है। इसलिए भगवान् उक्त मिथ्या भाव ही को छोड़कर एकता का सच्चा भाव ग्रहण करने को कहते हैं। यही गुरुवा त्याग, वैराग्य प्रथवा गन्यास है।

त्याग और ग्रहण दोनों सापेक्ष हैं। त्याग के लिए ग्रहण का भी साथ-साथ होना आवश्यक है। इसलिए गीता व्यष्टि-भाव या त्याग समष्टि भाव में करता है, अर्थात् व्यष्टि-समष्टि का मेर मिट जाता है सब त्याग और ग्रहण के लिए कुछ क्षेत्र नहीं रहता। अतः जो कुछ करना है वह यही है कि व्यष्टि-भाव का भूटा समिधान निदाना है। फिर न व्यष्टि है, न समष्टि, जो कुछ है वह सब अपना प्राप्त ही है—जो न ग्रहण का विषय है, न त्याग का। (पृष्ठ ८२)

इस प्रकार मोहता जी ने गीता में भाये इन सब भूतभूत दार्ष्ट्यों के सम्बन्ध में एक बड़ी क्रांतिकारी व्याख्या की है। इन दार्ष्ट्यों और व्याख्याओं के प्रकाश में गीता का जो स्वरेण गाने जाता है वह बड़ा व्यापहारिक और ऐसा है कि जिस पर सामान्य जन भी बग सज्जता है। प्राप्त की “निष्काम कर्म”, “कर्मफल त्याग” और “समागमि” सध्वन्धी व्याख्याएँ यद्दे मार्ग की हैं और एकदम प्राचीन ऋषियों की मोड़कर सर्वथा नवीन और परिस्थितियों के अनुकूल मार्ग बताते वाली हैं। “गीता का व्यवहार दर्शन” पुस्तक में मोहताजी की भूमिका बड़ी गारपूर्ण, गार्थक और गीता की कई मुक्तियों को नये ढंग में सुनभाने वाली है। मोहता जी के इस प्रयत्न की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी ही मोहती है। मोहता जी की इस पुस्तक में निम्नलिखित दृष्ट, सचमुच, गार में गारा भर देने हैं।

“इस में कोई गन्दह नहीं रह जाता कि श्रीभद्रभगवद् गीता में “व्यापहारिक वेदान्त” (प्रतिदल विचार-सकी) का ही प्रतिपादन है, न कि कोई कतिपय गिहान् (प्योरी) प्रथवा समापहारिक आदर्शवाद (इन्वेन्टन प्रोडिनिज्म) का, जैसा कि कई लोग समुमान करते हैं।”

हम मोहता जी के दार्ष्ट्यों से पूरे सहमत हैं। हमारा हृद विस्मय है कि मोहता जी ने पहले इन संस्तुत विचारों और गम्भीर चिन्तन तथा हृदयप्राप्ति विचार गरीतों में न केवल भारतीयों के किन्तु समूचे भारत समाज के सम्मुख एक ऐसा मार्ग निरूपित किया है जो व्यापहारिक रूप में अनुभव, उन्नति और योग्य विचारों की ओर से जाने जाता है। कई सदियों से गीता के सपा-वर्धित निरुति मार्ग में घाते रहना को प्रती हुई और इसी कारण प्राचीनिक सान्त्वना के बाद भी शिवाजी युगलों के सिद्धांत मार्गियों के लिए मोहता जी की यह व्याख्या गंभीरता बुरी है। पुरानी सदियों की गम्भीर पीटने मार्गों के लिए मोहता जी का “गीता का व्यवहार दर्शन” एक प्रबल आह्वान है और रियास में और और गूढ़ान पैदा करने जाता है। मार्गिक विचार के लिए भी इसमें भरपूर सामग्री है।

हमारा अभिमत

गीता की इन आधुनिक व्याख्याओं के इस विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन के साधार पर यह कहा जा सकता है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए मोहता जी की व्याख्या और दृष्टिकोण कुछ अधिक सरल, ग्राह्य और उपयोगी है। इनसे भी अधिक बड़ी बात यह है कि मोहता जी ने किसी दृष्टि विशेष भयवा हेतु विशेष को सामने रखकर गीता का अध्ययन नहीं किया किन्तु उसको उन्होंने अपनी आन्तरिक प्रेरणा से उत्साहित होकर पढ़ना शुरू किया और जैसे-जैसे वे उसे पढ़ते गये वैसे-वैसे उसकी ग्रन्थियाँ उनके लिये लिए खुलती गयीं। इस प्रकार गीता को उसके स्वाभाविक रूप में देखने, समझने और उनकी व्याख्या करने का मोहता जी को सुभवसर प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मोहता जी ने जब गीता का अध्ययन शुरू किया तब वे मुख्यतः व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए एक प्रमुख कारोबारी व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया की वस्तुओं का मूल्यांकन उनके स्वाभाविक रूप में करने का निरन्तर चन्दा किया। व्यापारी अपनी सीखी दृष्टि और अपनी बुद्धि से वस्तुओं का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने का आदी हो जाता है। आश्चर्य नहीं कि मोहता जी अपनी इस दृष्टि, बुद्धि अथवा स्वभाव के कारण गीता का भी ठीक-ठीक मूल्यांकन करने में सफल हुए हैं और सर्वसाधारण के सम्मुख उन्होंने गीता के स्वाभाविक रूप को उपस्थित करने का भी श्रेय प्राप्त किया है। अन्य आधुनिक व्याख्याताओं का व्यक्तिगत मोहता जी के व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान है। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन के कारण उन्होंने मोहता जी की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता भी प्राप्त की। परन्तु वे सब गीता का अध्ययन शुरू करने से पहले अपना एक निश्चित दृष्टिकोण बना चुके थे और एक विशेष राजनीतिक हेतु को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक निश्चित मार्ग भी अपना लिया था। इसीलिए उनकी व्याख्या उनके दृष्टिकोण और उनके अपनाये हुए मार्ग के रंग में रंगी हुई है। योगीराज परबिन्द पाडेचेरी में अपने आरम्भ के अध्यात्म जीवन में मीन हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी व्याख्या को आध्यात्मिक रंग दे दिया। लोकमान्य तिलक सारे देश को कर्मयोगी बनाने में लगे हुए थे। इसीलिए उन्होंने गीता को भी कर्मयोग का रूप दे दिया। महात्मा गांधी का जीवन, अनात्मता की साधना का मूर्तरूप था और जनता को इस अनात्मत साधना में समायें बिना वे देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने गीता को भी अनात्मत योग का नाम दे दिया।

मोहता जी की ऐसी कोई पूर्व निश्चित-धारणा नहीं है जिससे उन्होंने गीता का अध्ययन किया। यह भी ज्ञानता नहीं चाहिए कि इन सब महापुरुषों की व्याख्याएँ गीता के संपूर्ण रूप को व्यक्त न करके उससे एक विशेष धर्म अथवा पहलू पर प्रकाश डालती हैं। कर्मयोग और अनात्मता, अध्यात्म, साधनायोग गीता के व्यापक रूप के केवल अंग विभेद हैं, वे सर्वांग या सम्पूर्ण नहीं हैं। मोहता जी की व्याख्या गीता के सम्पूर्ण रूप को पाठक के सम्मुख उपस्थित करती है और वह ऐसा रूप है जिस को हर व्यक्ति अपने जीवन में गहराई में पूरा उतार सकता है, और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने में सफल हो सकता है। विद्वता, दार्शनिकता अपेक्षा साक्षरता की दृष्टि के दूसरे व्याख्याताओं तथा उनकी व्याख्याओं का स्थान बने ही जैसा हो; परन्तु व्यावहारिक जीवन के तराजू पर वे व्याख्याएँ पूरी नहीं उतरती। श्री दंडर, श्री रामानुज और श्री ज्ञानदेव मरीचे आचार्यों के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है जो हमने अपने राजनीतिक नेताओं के सम्बन्ध में ऊपर कहा है। उनकी व्याख्याएँ, मुख्यतः सम्प्रदाय विशेष के दृष्टिकोण से निर्गम गई हैं और उसी दृष्टिकोण से उनकी पढ़ा व पढ़ाया जाता है। मोहता जी के "गीता का व्यवहार दर्शन" "गीता विचार" "साक्षिक जीवन" तथा "देशी सम्पद" और "ईशावास्योपनिषद्" की व्यावहारिक व्याख्या का स्वतन्त्र दृष्टि में अध्ययन करने वाले हमारे अभिमत से सहमत हुए बिना नहीं रहेंगे।

गीता के अर्थ का अन्तर्

[लेखक श्री संजय]

वैदिक ग्रंथों के भाष्यकारों अथवा टीकाकारों ने उनके साथ एक बड़ा धन्यार्थ किया है। वैदिक साहित्य के शब्दों के गूढ़ यौगिक अर्थों को न लेकर वे बड़े अर्थों के अर्थान्तर में उलझ गए। उन्होंने इस प्रकार अर्थ का अन्तर्ण कर दिया। योगिराज श्री अरविन्द ने संस्कृत शब्दों के सम्बन्ध में अपने विचार स्वामी दयानन्द के 'वेदभाष्य' की चर्चा करते हुए प्रकट किये हैं। स्वामीजी के वेदभाष्य की चर्चा करना इस लेख का मुख्य विषय नहीं है। वर्तमान काल में संस्कृत शब्दों के हृदयगत अर्थों के विरुद्ध यौगिक अर्थों के लिए साक्ष्य करके स्वामी दयानन्द ने वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में एक अद्भुत क्रांतिकारी धौनी का प्रतिपादन किया। उन्होंने मास्क मुनि के "निरक्त" में प्रेरणा प्राप्त की। संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझने के लिए उनकी मूलभूत भाषा को जानना आवश्यक है। उस भाषा के अनेक अर्थों को सामने रखते हुए प्रसंग, अवसर तथा स्थिति के अनुसार उनका अर्थ और सारे संदर्भ की ठीक रूप में समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। स्वामी दयानन्द की इस धौनी की प्रशंसा करते हुए योगिराज अरविन्द ने 'अविम-तिलक, दयानन्द' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि "स्वामी दयानन्द के इस विचार में कोई दुराग्रह नहीं है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है जिसमें विज्ञान और धर्म दोनों सम्मिलित हैं। मैं अपने विद्वान् के अनुसार यह कहना चाहता हूँ कि वेद में विज्ञान की वे संपाद्यों भी विद्यमान हैं जिनकी आज का संसार नहीं जानता और इस सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द ने जो कहा है उसमें वैदिक ज्ञान की गहराई तथा व्यापकता के सम्बन्ध में न्यूनोक्ति से काम लिया गया है; प्रतिनयोक्ति से नहीं। शब्द उत्पत्ति विज्ञान (प्रावर्य) और भाषा विज्ञान का सहारा लेकर वे जिस धौनी से हम परिचाम पर पहुँचे हैं उस पर भी आपत्ति की गई है। उनके ईश्वर परक शब्दों के अर्थों पर विशेष रूप से आपत्ति की गई, मैं यह समझता हूँ कि ऐसी आपत्ति करना बहुत बड़ी भूल है और उसका कारण है प्राचीन भाषा के सम्बन्ध में हमारा अध्ययन। हम वर्तमान काल के लोग शब्दों का प्रयोग परस्पर विरोधी अथवा समानार्थक रूप में करते हैं, उनकी मूलभूत भाषा की सराहना हम नहीं कर सकते। हम जब सोचते हैं तब हमारा ध्यान केवल उनके रूप पर रहता है परन्तु उगरे भावार्थक अर्थ पर नहीं जाता जो कि प्रयोग में न आने के कारण हमारे लिए मृत बन चुके हैं। वे हमारे लिए शब्दों की टक्कास का केवल प्रचलित मित्र रह गये हैं। उनकी अपनी कोई कीमत नहीं रही है। भाषा के प्रारम्भिक काल में शब्द इस समय से गर्वया विपरीत जीवित अर्थ के मूषक होते थे। उनमें भाषा की प्रगट करने की मौलिक शक्ति रहती थी। उनके प्रागुक्त अर्थ प्रयोग में लाये जाने के कारण मृगाएँ नहीं गये थे। पक्षी के मन में उनमें निहित शक्ति की अनुभूति बराबर बनी रहती थी। हम मानें यदि 'कुल' (मैडिया) शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसका अर्थ केवल पशु विशेष करते हैं। उनके लिए किसी अन्य इश्वर शब्द का प्रयोग करते से भी हमारा काम चल सकता है, परन्तु पुराने सांग "कुल" भाषा मानने रखकर उग्रा अर्थ पाइने वाला करते से और उसका वह विशेष अर्थ उनके सामने बना रहता था। हम "अविम" शब्द का प्रयोग करते उसका अर्थ पाग कर में है हमारे लिए इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। पुराने लोगों के लिए "अविम" शब्द का अर्थ कुछ और भी होगा था; क्योंकि वे उगरी मूल उत्पत्ति पर पहुँचकर उनके अनेक आरंभ करने थे। बड़े ध्यान से शब्दों का प्रयोग करते पर भी हमारे लिए उनका प्रयोजन दो-एक अर्थों तक सीमित रह गया है। उनके लिए वे अनेक अर्थों के मूषक होते थे और वे अर्थ उनके लिए बहुत ही आमान होते थे। वे यदि अविम,

वैष्णव और वायु आदि शब्दों का प्रयोग करते थे तो वे उनके साथ जुड़े हुए अनेक गूढ़ एवं रहस्यमय विचारों के चोक्त होते थे। वे शब्द उनके लिए (गूढ़ अर्थों का रहस्य खोलने के लिए) कुंजी का काम देते थे। इसमें संदेह नहीं है कि वैदिक ऋषि अपनी भाषा की इस महान क्षमता से लाभ उठाते थे। "गो" और "चन्द्र" आदि शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। निस्संदेह इस क्षमता का साक्षी है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में हमको इन शब्दों के स्वतंत्र एवं सांकेतिक प्रयोग और व्यवहार अब भी मिलते हैं।

अपने इसी भाष्य को श्री अरविन्द ने "वेद रहस्य" नामक ग्रन्थ में जिन शब्दों में प्रकट किया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि "तीसरी भारतीय सहायता तिथि अपेक्षया कुछ पुरानी है, परन्तु मेरे वर्तमान प्रयोजन के अधिक नजदीक है। यह है वेद को फिर से एक सजीव धर्म पुस्तक के रूप में स्थापित करने के लिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द के द्वारा किया गया अत्यंत प्रयत्न। दयानन्द ने पुरातन भारतीय भाषा-विज्ञान के स्वतन्त्र प्रयोग को अपना आधार बनाया, जिसे कि उसने निरुक्त में पाया था। स्वयं संस्कृत का एक महा विद्वान् होते हुए, उसने उसके पास जो सामग्री थी, उस पर अद्भुत शक्ति और स्वाधीनता के साथ विचार किया। विशेषकर प्राचीन संस्कृत भाषा के अपने उस विविष्ट तत्व का उसने रचनात्मक प्रयोग किया, जो कि सायण के "पातुग्रो की अनेकार्थता" इस एक वाक्यांश से बहुत अच्छी तरह से प्रगट हो जाता है। इस तत्व का, इस भूलसूत्र का ठीक-ठीक अनुसरण वैदिक ऋषियों की निराली प्रणाली समझने के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। दयानन्द की मंत्रों की व्याख्या इस विचार से नियंत्रित है कि वेद धार्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक सत्य का एक पूर्ण ईश्वर प्रेरित ज्ञान है। वेद की धार्मिक शिक्षा एक देवतावाद की है और वैदिक देवता एक ही देव के भिन्न-भिन्न वर्णनात्मक नाम हैं, साथ ही वे देवता उसकी उन शक्तियों के सूचक भी हैं जिन्हें कि हम प्रकृति में कार्य करता हुआ देखते हैं और वेदों के आशय को सच्चे रूप में समझ कर हम उन सभी वैज्ञानिक सचाइयों पर पहुँच सकते हैं जिनका कि प्राधुनिक अन्वेषण द्वारा आविष्कार हुआ है।"

शब्दों का अर्थ करने की निरुक्त प्रतिपादित आदर्श की प्रणाली को छोड़कर उनके रुढ़िगत अर्थों को अपनाने का जो दुष्परिणाम हुआ वह महोपर, सायण तथा ऊबट सरीखे आचार्यों के वेदभाष्यों में देखा जा सकता है। उन सरीखे अर्थ के तत्व को न जानने वाले टीकाकारों ने वेदमंत्रों के आध्यात्मिक, धार्मिक तथा धार्मिक-भौतिक दृष्टि से किये जाने वाले विविध अर्थों की सर्वथा उपेक्षा कर दी और ऐसे बीभत्स, अस्वीय एवं लज्जास्पद अर्थ किये कि वेदों के प्रति घृणा पैदा होकर किसी भी स्वाभिमान की व्यक्ति का भाषा लज्जा से झुकने विना नहीं रह सकता। जगन्नाथपुरी के मंदिर की दीवारों पर जैसे लज्जास्पद एवं घृणास्पद अस्वीय चित्र खींचे हैं वैसे ही विधान वेद मंत्रों में निश्चित बताए गए। उन्होंने राजमहिष तथा पटरानी का मृत अश्व के मांस सम्भोग करने तक की कल्पना कर ली। अश्वमेध यज्ञ के जिस प्रकरण में राजा की धार्मिकता का प्रतिपादन करना मुख्य विषय है उसमें कामवासना के आधार पर मृत घोड़े के साथ रानी के सम्भोग की कल्पना करना कितना बीभत्स है? इसी प्रकार देव को सुन, समृद्धि में भरपूर करने वाले गोमेध आदि यज्ञों की ओ दुर्गति की गई यह सर्वविदित है। धार्मिक बताये गये यज्ञों में मांस तथा अश्व आदि की बलि देना उनके स्थापित पवित्र स्वरूप के सर्वथा विपरीत है। इस ढंग में किये गए वेद भाष्यों के अर्थ अस्वीय सम्भोगादि परक तथा हितात्मक प्रवृत्तियों को उत्तेजना देने वाले हैं जो कि धर्म की मूलभूत भावना के सर्वथा विपरीत हैं। स्वामी दयानन्द की धार्मिक धर्म प्रणाली का विरोध करने वाले सनातनधर्म के बड़े-बड़े पंडित और आचार्यों भी अब अपने दुर्गम को छोड़कर उनके ही मार्ग को अपनाने लग गये हैं। परन्तु रुढ़िगत अर्थों का जो दुष्परिणाम होना था वह हो चुका। भारतीय जनता का नैतिक अधः पतन उगी का दुष्परिणाम है। विदेशों में भी अपने वैदिक साहित्य का उपहास किया गया।

इस कारण ४३वें श्लोक में निदध्यात्मक रूप से समर्पित शब्दों में वेदों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि :—

अंगुष्ठा विषया वेदा निरत्रिगुण्यो भवान्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेप आत्मवान् ॥

पर्याप्त "हे धर्जुन ! वेद मनुष्य को तीन गुणों में फैलाने वाले हैं; तू तीन गुणों से गर्वया मुक्त होकर शब्दों में भरे नित्य सत्त्व में स्थित और योग क्षेप की व्यक्तियुक्त पलाया में रहित होकर अपने आत्युच्च आत्म-रूप को पहचान ।

वैदिक कर्मकांड यज्ञादि की भी गीता में संबंधा निरर्थक बताया गया है । और मन का जो धर्म किया गया है वह इन कर्मकांडों का समर्थक नहीं है । मन का धर्म गीता में मंगार को धारण करने वाले धर्म किया गया है । और उनमें सहयोग देने को ही उनका अनुष्ठान बताया गया है । तीसरे अध्याय के प्रारम्भ का सारा भाग प्रकरण इसी का सूचक है । इस अध्याय के अन्त में तो इतनी ऊँची बात कह दी गई है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का शास्त्राचार तथा मोक्षाचार टिक नहीं सकता । श्लोक ४२, ४३ में कहा गया है कि :—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तसु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु तः ॥

एवं बुद्धेः परम बुद्ध्या संतत्यारमभनमाश्नता ।

जहि शर्तु महाबाहो कामकवं दुरात्तरय ॥

अर्थात् "रखूँ शरीर से इन्द्रियाँ परे या ऊपर करी जाती हैं, इन्द्रियों से परे मन और उसके भी परे बुद्धि है परन्तु बुद्धि से भी परे कुछ जानने योग्य है और वह है आत्मा । हे महाबाहो ! इस प्रकार बुद्धि से परे उस आत्मा की जाँचकर करने आत्मिक आप-आत्मा में स्थित होकर, काम नहीं दुर्जय शत्रु को मार ।

इस आत्म-स्थिति का प्राप्त करना गीता की दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म कर्म है, क्योंकि इस स्थिति में ही गीता के अनुसार सब की एकता की अनुभूति प्राप्त होती है । फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो गीता के आधार पर सभी साम्प्रदायिक शास्त्राचार और मोक्षाचार का समर्थन करने में संकोच नहीं करते । गीता के प्रति इससे बड़ा दूसरा अध्याय नहीं हो सकता ।

आदर्श यह है कि गीता में जिस शब्दों के धर्म का स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया गया है उसकी भी टीका-टीका रूप में नहीं समझा गया । उसकी उल्लेख करते समझते धर्म कर दिये गए हैं । भाग्यश्रुत धर्मों तथा पुरुषार्थ की योगिक प्रणाली की प्राप्ति उल्लेख कर दी गई है । शब्दों के उद्दिष्ट धर्म समर्थ भाव के सूचक नहीं हो सकते । ईश्वर, धर्म, मोक्ष, यज्ञ, कर्म तथा ऐसे ही अन्य शब्दों के सम्बन्ध में इसी कारण अत्यन्त भ्रमपूर्ण व्याख्याएँ पैदा कर दी गई हैं । यज्ञ, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, परब्रह्म, आदि शब्दों का धर्म अति विवेक ईश्वर कर लिया गया है । गीता का अभिप्राय इन शब्दों में अतिवि विवेक में उपरान्त आता अथवा आत्मा के लिए किया गया है । अतः रूप में सबसे विद्वत्, परमात्म-ज्ञान के सम्बन्ध से सबके प्रति सम्बुद्धि पैदा करता ही गीता का मुख्य विषय है । मानव आत्मा में चौबीसवें श्लोक में और २६ अध्याय के अन्तर्गत बाह्य श्लोक में व्यक्ति ईश्वर मानने वालों की पद्धति, पूज और साधना-प्रणाली तथा आत्मतत्त्वज्ञान का वर्णन किया गया है । फिर भी अनेक टीकाकार इस आत्मतत्त्वज्ञान के विचार बत गये ।

३—आदि विवेक के रूप में ईश्वर की स्मृति कर लेने के बाद अति य उत्तमता के धर्म का धर्म करना प्रायः अभिप्राय हो गया । ऐसा करने वालों ने जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि तथा अक्षर आदि को ही अति य उत्तमता मान लिया । गीता में मोक्ष संकट के निवृत्ति करने-वाले धर्म करने की सहायता के ही अति-

उपासना तथा यज्ञ आदि कहा गया है। अठारहवें अध्याय के ४६वें श्लोक में विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि :—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिव ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

अर्थात् “जिस सर्वव्यापक सत्ता से इस सारे जगत् की प्रवृत्ति है और जो सारे विश्व में व्याप्त है, उसका अपने कर्मों द्वारा पूजन करने से ही मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है। गीता के इस स्पष्ट मत का विपर्यास करके प्रचलित कर्मकाण्डों का समर्थन करना कितना बड़ा भ्रम का भ्रमर्य है ?

४—ऐसे लोग धर्म शब्द का भ्रम भी साम्प्रदायिक मत मतान्तर, पंथ और मजहब करते हैं; परन्तु गीता में अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को ही धर्म कहा गया है कि :—अठारहवें अध्याय के ४७ वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि :—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावा नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥

अर्थात् “दूसरे के अच्छे प्रतीत होने वाले धर्मों से अपने विगुण (कर्म श्रेष्ठ) धर्म भी श्रेष्ठ हैं। अपने स्वभाव के अनुसार नियत किये हुए कर्म करते रहने से कोई पाप नहीं होता।”

अठारहवें अध्याय के ६६वें श्लोक में सब साम्प्रदायिक धर्मों तथा उनके भाषाजाल की संबंधा छोड़ देने के लिए कहा गया है :—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजः ।

अर्थात् “सब धर्मों को सर्वथा त्याग कर सब की एकता स्वरूप मेरी शरण में आ, साम्प्रमं यह है कि “सर्वधर्म परित्याग” का स्पष्ट प्रतिपादन करने पर भी “स्वधर्मनियतं श्रेय परधर्मो भयावहः” का भ्रम अपनी साम्प्रदायिक संकीर्णता को चिपटे रहना किया जाता है और उदार बनाने वाले धर्म के नाम से ही अनुदारता, असहिष्णुता तथा राग द्वेष आदि दुर्गुण पैदा किए जाते हैं। यहाँ धर्म का वास्तविक भ्रम यह है कि अपने गुण, स्वभाव एवं योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को न करते हुए दूसरे के ऐसे कर्म को अपनायेगा जो उसके गुण, स्वभाव एवं योग्यता के अनुकूल होगा। तो उसमें स्थिति उसके लिए भयावह बने बिना नहीं रहेगी और उससे सारे समाज की व्यवस्था बिथरत हो जाने से एक महान संकट पैदा हो जायगा।

५—यज्ञ शब्द का और भी अधिक भ्रमर्य किया गया है। यज्ञ शब्द का भ्रम हवन आदि साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड करना गीता के आशय के सर्वथा विपरीत है। यह उनकी भावना के ही नहीं किन्तु शब्दों के भी प्रति-कूल है। गीता में अपनी स्वभावसिद्ध योग्यता के अनुसार कर्तव्य कर्म का सम्पादन करके ममान की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देना ही यज्ञ कहा गया है अर्थात् व्यक्तिगत कर्म की इच्छा व धर्मांशा का परित्याग करके समष्टि भावना में अपना कर्तव्य कर्म करना यज्ञ है। हवन आदि कर्मवादी को दूसरे अध्याय के ४२ में ४४ श्लोकों में भोगेश्वर आदि का निमित्त बताकर त्याग्य बताया गया है और तीसरे अध्याय के १४वें श्लोक में “यज्ञ कर्म समुद्रवः” कहकर यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है।

६—यज्ञ प्रकरण में “पर्जन्य” शब्द का कृत्रिम धर्म रचा करके उसके गारे सोरभ को गष्ट कर दिया गया है। पूर्वापर संगति के अनुसार पर्जन्य शब्द का भ्रम है “समष्टि उत्पादन शक्ति”, जिसको प्राधुनिक भाषा में सामुदायिक विमान, राष्ट्रीय विस्तार धरणा मज्जारी काम पद्धति आदि कहा जा सकता है। परन्तु ये शब्द भी गीता के पर्जन्य शब्द के भाव की पूर्ण तरह व्यक्त नहीं करते। गीता की यह पर्जन्य शक्ति अपने-आपने कर्तव्य कर्मरूपी यज्ञ से पैदा होती है। “यज्ञात् भवति पर्जन्यः” का यही भाव है। जहाँ रक्षा नहीं होती वहाँ भी

उद्योगी लोग अपने सामूहिक परिश्रम से, दीध. नहरें व ताताय आदि बनाकर निर्याद करके धन आदि प्राप्त करता कर लेते हैं और जनता की आवश्यकताओं को पूरि कर लेती है। जो लोग हथक आदि का काम भी नहीं करते उनके देश में क्या निरंतर होती रहती है। उपर्युक्त लोगों के यहाँ क्या होने पर भी धन पैदा नहीं हो सकता। अपने-अपने पैसे तथा व्यवसाय राष्ट्रीय बुद्धि से करना ही वास्तविक यज्ञ है और उनके उत्पन्न होने वाली सामूहिक शक्ति का नाम है पञ्चंग। विमान का मोती व धनु पावन, कुम्हार का गपड़ा बुना, मुगार का लकड़ी का काम, मोहार का मोहो का काम, चमार का चमड़े का काम, कुम्हार का मिट्टी का काम और मेहनत का भाग्य लगाने व सेवा नाक करने का काम भी यज्ञ हो है और उनका सम्पत्तिगत राष्ट्रीय हथक "पञ्चंग" है।

७—देव शब्द का भी ऐसा ही अर्थ दिया गया है। वेद में भी का अर्थ करते हुए इस शब्द का जो अर्थ दिया गया है उगरे भूलोक में ऊपर किसी स्वर्ग, मोक्ष स्थान, अथवा देवगोक आदि की सम्मता की गई और उनमें रहने वाले शक्ति विशेषों को देव अथवा देवता मान लिया गया। गीता में देव शब्द का तात्पर्य है समस्त को धारण करने वाली समस्त शक्ति। उपनिषदों तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में इसी शक्ति को देवत्व और उस शक्ति में सम्पन्न लोगों को देवता कहा गया है। उनमें भिन्न-भिन्न शक्ति देवताओं की उत्पत्ति की मान्यता की मान्यता के बीचों बीच में निम्न की गई है। देव शब्द के समान अग्नि, वरुण, आदित्य आदि अन्य अनेक शक्तियों का भी अर्थ करने लगे हैं व हजारों देवी देवताओं की कल्पना कर ले गई है। फिर, उनके मंदिर व मूर्ति आदि बनाकर और भी अधिक प्रार्थन किया गया। हिन्दू समाज में इसी कारण देवी देवताओं की कल्पना का कोई अर्थ नहीं रहा।

८—योग शब्द का अर्थ अथवा, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि हठयोग तथा राज-योग की विचारों दिया जाता है। गीता में दूसरे अध्याय के ४८वें श्लोक में "योगः कर्मसु कौशलम्" कह कर समस्त के भाव को योग बताया गया है और यह तब इसी भाव की वृद्धि की गई है। "योगः कर्मसु कौशलम्" कहकर अपने-अपने कर्मों का योग समीप करने के नाम समझाया गया है। योग कहा गया है। कौशल अथवा कौशल का अर्थ है गुण-गुण, शक्ति-शक्ति, तथा ज्ञान-ज्ञान और सफलता-सफलता में भी अथवा अनुगत बनाए रखकर कर्मों में लगे रहना। इस भावना की वृद्धि उपाय करते योग शब्द का जो अर्थ-गत अर्थ दिया जाता है वह गीता में अनुगत नहीं है।

९—कर्म, त्याग, वैराग्य आदि शब्दों का अर्थ समस्त के सब व्यवहार छोड़ देना दिया जाता है गीता की मान्यता ऐसी नहीं है। उनमें व्यक्तिगत शक्तियों की धारणा को छोड़ने का प्रतिपादन किया गया है। गीता के सारे अध्याय के सारे श्लोक में अथवा अथवा शक्ति की विचारों अथवा शब्दों में निम्नलिखित की गई है—

निठल्ले आदमी अनुत्पादक बनकर समाज के सिर पर भार बने हुए हैं। कोई भी सम्म, सुसंस्कृत और प्रगतिशील राष्ट्र इतनी बड़ी संख्या में अपने देशवासियों का इस प्रकार निठल्ले बने रहना सहन नहीं कर सकता। हमारे देश में ऐसे निठल्ले लोगों की संख्या ७० लाख है। अपने को साधू व सन्यासी कहकर वे समाज व देश पर बड़ा भार बने हुए हैं और उनके कारण कितना अनाचार चारों ओर फैला हुआ है।

१०—तप शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार तपना अर्थात् शरीर को क्लेश देने वाली क्रियाएँ किया जाता है। परन्तु गीता के सत्रहवें अध्याय के १४ से १६ श्लोकों तक शरीर, वाणी और मन के शिष्टाचार को तप बताया गया है। इसी अध्याय के ५, ६ और १६ श्लोकों में आसुरी श्रद्धा और तामस तप का अर्थ शरीर को बर्ष देने वाली क्रियाएँ किया गया है। तामस तप की परिभाषा १६वें श्लोक में यह की गयी है कि :—

मूढप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्तादनार्थं वा सत्तामसमुदाहृतम् ॥

अर्थात् “मूखतापूर्ण दुराग्रह से शरीर और मन को पीड़ा देकर, अथवा दूसरों को बुरा करने के लिए जो तप किया जाता है, उसको तामस कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रत उपवास आदि करके भूखे प्यासे रहने द्वारा, अथवा सर्वो गर्मी में नंगे पड़े रहने द्वारा शरीर को क्लेश देने वाला जो तप हठ अथवा दुराग्रह से किया जाता है, अथवा जो दूसरों के भारण, मोहन, उच्चाटन, बशीकरण आदि के छोटे उद्देश्य से किया जाता है—यह तप तामस है।

११—जप शब्द का अर्थ व्यक्ति ईश्वर के कल्पित नामों का जाप करना। माता फेरना, भाटे की गोलियाँ घनाना तथा संकीर्तन आदि किया जाता है। परन्तु गीता में दिए गए विधान का अर्थ है “ओम्कार” का उच्चारण करते हुए सब की एकता का चिन्तन करना। आरम्भ-रूप में सब में विद्यमान परमात्मा में ही सब की एकता निहित है।

१२—जन्म मरण, लोक परलोक, मोक्ष अथवा ब्रह्म निर्वाण स्थिति आदि के सम्बन्ध में भी अनेक रुढ़िगत प्रान्त धारणाएँ समाज में जड़ पकड़े हुए हैं और उनका समर्थन भी अन्य ग्रन्थों की तरह गीता के भी नाम से किया जाता है। वास्तव में ये सब प्रचलित धारणाएँ गीता की दृष्टि से भ्रान्तिमूलक, निराधार और मिथ्या हैं। धर्म के नाम से विविध सम्प्रदायों का जो मायाजाल जनता को भरमाने और उसको उसमें डलभा कर अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्मजीवी लोगों ने फैला रखा है उसी के लिए जन्म मरण के सम्बन्ध में नाना तरह की कपोल कल्पनाएँ करके लोक परलोक तथा मोक्ष एवं निर्वाण के भी अनेक प्रकार के सुनहरे चित्र गढ़ लिए गए हैं। कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें मुरलीक की सी कल्पना करके वहाँ के जीवन को अत्यन्त भोगमय नहीं बताया गया है। यदि इस लोक की भोगवासनाएँ मनुष्य के लिए त्याग्य हैं तो मुरलीक अथवा स्वर्गलोक की भोग-वासना ग्राह्य कैसे हो सकती है ? परन्तु मनुष्य को सुभाकर अपने सम्प्रदाय की ओर आकर्षित करने के लिए इस सारे प्रपंच का विस्तार किया गया है। साधारणतया मृत्यु का भय प्राकृतिक और नास्तिक प्रत्येक व्यक्ति को घना रहता है और उससे छुटकारा पाने के लिए ही सब उत्सुक रहते हैं। इसी लिए गीता में मरने के बाद की गति का उल्लेख किया गया है मरने के बाद की अवस्था का मुक्ति-युक्त वर्णन करके इन व्याकुलता का समाधान किया गया है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसा ही हो जाता है। गीता में भी उपनिषद् के इस विचार की ही पुनर्विस्तृत व्याख्या की गई है कि “यन्मनसा ध्यायति तद् वाचा वदति यद् वाचा वदति तत्कर्मणा करोति । यत् कर्मणा करोति तदनिश्चयमेव ।” अर्थात् “मनुष्य मन में जो जेगा सोचता विचारता है वैसा ही बोलता है। जैसा बोलता है वैसा ही वह कर्म करने लग जाता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है।” गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन काल में जेगे विचार व

उद्योगी लोग अपने सामूहिक परिश्रम में, बाँध, नहरें व तालाब आदि बनाकर सिंचाई करके धान आदि पदार्थ पैदा कर लेते हैं और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले जाते हैं। जो लोग हवन आदि का नाम भी नहीं जानते उनके देश में वर्षा निरंतर होती रहती है। उद्यमहीन लोगों के यहाँ वर्षा होने पर भी धान पैदा नहीं हो सकता। अपने-अपने पेशे तथा व्यवसाय राष्ट्रीय बुद्धि से करना ही वास्तविक यज्ञ है और उससे उत्पन्न होने वाली सामूहिक शक्ति का नाम है पञ्चम्य। किसान का खेती व पशु पालन, जुताई का कपड़ा बुनना, सुपार का लकड़ी का काम, लोहार का लोहे का काम, चमार का चमड़े का काम, कुम्हार का मिट्टी का काम और मेहतर का भाँड़ लगाने व मैला साफ करने का काम भी यज्ञ ही है और उनका समष्टिगत राष्ट्रीय स्वरूप "पञ्चम्य" है।

७—देव शब्द का भी ऐसा ही अर्थ दिया गया है। वेद मंत्रों का अर्थ करते हुए इस शब्द का जो अर्थ किया गया है उसने भूगोक से ऊपर किसी स्वर्ग, भोस स्थान, भगवा देवलोक आदि की कल्पना की गई और उनमें रहने वाले व्यक्ति विशेषों को देव अथवा देवता मान लिया गया। गीता में इस शब्द का तात्पर्य है समाज को धारण करने वाली समष्टि शक्ति। उपनिषदों तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में इसी शक्तिको देवत्व और उस शक्ति से सम्पन्न लोगों को देवता कहा गया है। उनसे भिन्न कल्पित व्यक्ति देवताओं की उपासना की सातवें अध्याय के बीसवें श्लोक में निन्दा की गई है। देव शब्द के समान अग्नेय, वरुण, आदित्य आदि अन्य अनेक शब्दों का भी अर्थ करके सैकड़ों व हजारों देवी देवताओं की कल्पना कर ली गई। फिर, उनके मंदिर व मूर्ति आदि बनाकर और भी अधिक प्रपंच फैला दिया गया। हिन्दू समाज में इसी कारण देवी देवताओं की कल्पना का कोई अन्त नहीं रहा।

८—योग शब्द का रुढ़िगत अर्थ ध्यान, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि हठयोग तथा राज-योग की क्रियाएँ किया जाता है। गीता में दूसरे अध्याय के ४८वें श्लोक में "समत्वं योग उच्यते" कह कर समता के भाव को योग बताया गया है और यज्ञ तत्र इसी भाव की पुष्टि की गई है। "योगः कर्मसु कौशलम्" कहकर अपने-अपने कर्त्तव्य कर्म का कौशल यानी चतुराई के साथ सम्पादन करना ही योग कहा गया है। कौशल अथवा चतुराई का अर्थ है सुख-दुःख, हानि-लाभ, तथा जय-पराजय और सफलता-असफलता में भी अपना समतुलन बनाए रखकर कर्त्तव्य कर्म में लगे रहना। इस भावना की सर्वथा उपेक्षा करके योग शब्द का जो रुढ़ि-गत अर्थ किया जाता है वह गीता के अनुकूल नहीं है।

९—सत्यास, त्याग, वैराग्य आदि शब्दों का अर्थ संसार के सब व्यग्रहार छोड़ बैठना किया जाता है गीता की मान्यता ऐसी नहीं है। उसमें व्यक्तिगत र्वायों की आसक्ति को छोड़ने का प्रतिपादन किया गया है। गीता के छठे अध्याय के पहले श्लोक में सत्यासी अथवा योगी की परिभाषा अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में निम्नलिखित की गई है :—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।

स सत्यासी च योगी च न निरागिनं चाक्रियः॥

अर्थात् "कर्मफल के आश्रय बिना, कर्म के फल में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसक्ति न रखकर, जो मनुष्य अपने कर्त्तव्य कर्म करता है वही सत्यासी है और वही योगी अर्थात् समत्वदर्शी है; निरागिन अर्थात् गृहस्थाश्रम को त्यागने वाला, और अक्रिय अर्थात् कर्मों से रहित होकर निराला बंटा रहने वाला सत्यासी नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसक्ति बिना अपने कर्त्तव्य कर्म करने वाला सत्य योगी ही सच्चा सत्यासी होता है। गीता की इस भावना को सुझाकर केवल गैर-वस्त्र धारण कर लेने अथवा सर्वथा नग्न होकर भस्म धूनी रमा लेने से अपने को सत्यासी या योगी मान लेने का दुष्परिणाम यह है कि सत्या

निठले आदमी अनुत्पादक बनकर समाज के सिर पर भार बने हुए हैं। कोई भी सम्य, सुसंस्कृत और प्रगतिशील राष्ट्र इतनी बड़ी संख्या में अपने देशवासियों का इस प्रकार निठले बने रहना सहन नहीं कर सकता। हमारे देश में ऐसे निठले लोगों की संख्या ७० लाख है। अपने को साधू व सन्यासी कहकर वे समाज व देश पर बड़ा भार बने हुए हैं और उनके कारण कितना अनाचार चारों ओर फैला हुआ है।

१०—तप शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार तपना अर्थात् शरीर को क्लेश देने वाली क्रियाएँ किया जाता है। परन्तु गीता के सत्रहवें अध्याय के १४ से १६ श्लोकों तक शरीर, वाणी और मन के सिष्टाचार को तप बताया गया है। इसी अध्याय के ५, ६ और १६ श्लोकों में आसुरी श्रद्धा और तामस तप का अर्थ शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएँ किया गया है। तामस तप की परिभाषा १६वें श्लोक में यह की गयी है कि :—

मूढप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनाय वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥

अर्थात् "मूर्खतापूर्ण दुराग्रह से शरीर और मन को पीड़ा देकर, अथवा दूसरों को बुरा करने के लिए जो तप किया जाता है, उसको तामस कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अत उपवास आदि करके भूते प्याते रहने द्वारा, अथवा सर्दी गर्मी में नंगे पड़े रहने द्वारा शरीर को क्लेश देने वाला जो तप हूट अथवा दुराग्रह से किया जाता है, अथवा जो दूसरों के मारण, मोहन, उच्चाटन, बशोकरण आदि के छोटे उद्देश्य से किया जाता है—वह तप तामस है।

११—जप शब्द का अर्थ व्यक्ति ईश्वर के कल्पित नामों का जाप करना। माला फेरना, आटे की गोथिया बनाना तथा संकीर्तन आदि किया जाता है। परन्तु गीता में दिए गए विधान का अर्थ है "भोमकार" का उच्चारण करते हुए सब की एकता का चिन्तन करना। आत्म-रूप में सब में विद्यमान परमात्मा में ही सब की एकता निहित है।

१२—जन्म मरण, लोक परलोक, मोक्ष अथवा ब्रह्म निर्वाण स्थिति आदि के सम्बन्ध में भी अनेक रुढ़िगत प्रान्त धारणाएँ समाज में जड़ पकड़े हुए हैं और उनका समर्थन भी अन्य अर्थों की तरह गीता के भी नाम से किया जाता है। वास्तव में ये सब प्रचलित धारणाएँ गीता की दृष्टि से भ्रान्तिमूलक, निराधार और मिथ्या हैं। धर्म के नाम से विविध सम्प्रदायों का जो मायाजाल जनता को भरमाने और उसको उसमें उलझा कर अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्मजीवी लोगों ने फैला रखा है उसी के लिए जन्म मरण के सम्बन्ध में गाना तरह की कपोल कल्पनाएँ करके लोक परलोक तथा मोक्ष एवं निर्वाण के भी अनेक प्रकार के सुनहरे चित्र गढ़ लिए गए हैं। कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें मुरलीधर की सी कल्पना करके वहाँ के जीवन को अत्यन्त भोगमय नहीं बताया गया है। यदि इस लोक की भोगवासनाएँ मनुष्य के लिए त्याग्य हैं तो मुरलीधर अथवा स्वर्गलोक की भोग-वासना आस कैसे हो सकती हैं? परन्तु मनुष्य को सुभाकर अपने सम्प्रदाय की ओर आकर्षित करने के लिए इस सारे प्रपंच का विस्तार किया गया है। साधारणतया मृत्यु का भय प्राकृतिक और नास्तिक प्रत्येक व्यक्ति को बना रहता है और उसमें सुझकारा पाने के लिए ही सब उत्सुक रहते हैं। इसी लिए गीता में मरने के बाद की गति का उल्लेख किया गया है मरने के बाद की अवस्था का सुनि-सुक्त वर्णन करने इस ध्यानुल्लास का समाधान किया गया है। यह सर्वमान्य मिद्वान्त है कि मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसा ही हो जाता है। गीता में भी उपनिषद् के इस विचार की ही सुविस्तृत व्याख्या की गई है कि "यन्मनसा ध्यायति तद् वाचा वदति यद् वाचा वदति तत्कर्मणा करोति । यत् कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ।" अर्थात् "मनुष्य मन में जो जैसा सोचता विचारता है वैसा ही बोलता है। जैसा बोलता है वैसे ही वह कर्म करने लग जाता है और वैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है।" गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन काल में जैसे विचार

कर्म करता है, वैसे ही उसकी वासनाएँ तथा संस्कार बन जाते हैं और उनके अनुसार मृत्यु के बाद उसके परलोक का निर्माण होता है ।

संसार में किसी भी पदार्थ का सर्वथा नाश अथवा अभाव कभी नहीं होता । केवल उसके रूपों का परिवर्तन होता है । इसलिए मृत्यु के बाद भी मनुष्य के अस्तित्व का सर्वथा अन्त या लोप नहीं होता । उसका भी केवल रूप बदलता है । अपनी-अपनी वासना के अनुसार किसी न किसी रूप में वह अवश्य रहता है । इस देह को विनाशी और उसमें स्थित आत्मा को नित्य, स्थायी एवं अविनाशी कहा गया है । पुराने कपड़ों का परिवर्तन करके जैसे मनुष्य नये धारण कर लेता है ठीक वैसे ही स्थिति इस देह की है । जिसमें देहरूपी वस्त्र को मृत्यु के रूप में केवल बदल दिया जाता है । दूसरे अध्याय का २२वाँ श्लोक इस भाव का सूचक है उसमें कहा गया है कि :—

“वासांति जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि प्रहृति नरोऽभिराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि वैही ॥

आत्मा की नित्यता और अविनाशी रूप को २३ और २४ श्लोक में कितने स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है । उनमें कहा गया है कि :—

“नैनं क्षिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयत्यपो न क्षोषयति मासतः ॥
अच्छेद्योऽममदाहोऽग्न्यम् क्लेशोऽशोष एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थानुरचलोऽयं सनातनः ॥

अर्थात् “इस (शरीर धारण करने वाले जीवात्मा) को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती । यह न फटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है; यह नित्य, सब में व्यापक, सदा स्थित, नाश रहित और अनादि है ।”

देह के साथ इस जीवात्मा को भी मरा हुआ कैसे माना जा सकता है ? इसी लिए गीता मनुष्य का विनाश या अन्त होना स्वीकार नहीं करती और उसके अनुसार इस लोक से परलोक में जाने का अर्थ केवल नवीन जन्म धारण करना है । जन्म जन्मान्तर की शृंखला के रूप में मनुष्य का अस्तित्व सदा बना रहता है । जन्म और मृत्यु दोनों वे दो किनारे हैं जिनमें सृष्टि का यह प्रवाह निरन्तर बना रहता है । उसमें हृदय व शोक भावना गीता के सर्वथा विपरीत हैं ।

गीता पुनर्जन्म के लिए कर्मवाद के सिद्धान्त को आधार मानती है । मनुष्य वर्तमान जन्म में जैसे कर्म करता है वैसे ही फल वर्तमान जीवन में अथवा भविष्य जीवन में उसको अवश्य भोगने पड़ते हैं । मनुष्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव, योग्यता और सुख-दुःख आदि के कारण का इस कर्मवाद के सिद्धांत द्वारा कोई युक्तियुक्त समाधान नहीं है । इन विविध प्रकार की विचित्रताओं की आकस्मिक घटनाएँ कह देने में यथार्थ समाधान नहीं हो सकता । इसी कारण कर्म करने में मनुष्य को स्वतन्त्र मानते हुए भी उसके फल भोगने में उसको स्वतन्त्र नहीं माना गया । गीता के शब्दों में उसका कर्म पर तो अधिकार सम्भव है; परन्तु फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है । “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” का यही अग्रिमार्थ है ।

मृत्यु के भय अथवा परलोक की चिन्ता से गीता के अनुसार वह मनुष्य ही मुक्त हो सकता है, जो

अपने शरीर के स्वाभाविक योग्यता के कर्तव्य कर्म व्यक्तिगत स्वार्थ की ममता और अहंकार से रहित होकर करता रहता है। दूसरे अध्याय के ७१-७२ श्लोक में इस भाव को इन शब्दों में कहा गया है कि :—

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थः नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

अर्थात् "जो व्यक्ति स्वार्थ की सब कामनाओं को छोड़कर तृष्णा, ममता और अहंकार से रहित हुआ अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह शान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त करके मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता। अन्तकाल में भी इसमें स्थित रहता हुआ ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त करता है अर्थात् पूर्ण मुक्त रहता है।"

इस प्रकार जन्म, मरण लोक-परलोक तथा मोक्ष एवं ब्रह्म निर्वाण की स्थिति की गीता ने किसी चमत्कारपूर्ण कल्पना में नहीं उलझाया है; अपितु वर्तमान जन्म और भविष्य में भी इसी प्रकार के जन्मान्तर रूपी परलोक में उस सब को सुलभ बताकर जन्म मरण की जिस श्रृंखला का प्रतिपादन किया गया है वह सब भ्रातृ धारणाओं, कपोल कल्पनाओं और लुभावने सुनहरे चित्रों के सर्वथा विपरीत है। अचरज होता है यह देख कर कि गीता सरीखे इतने सरल, सुबोध और स्पष्ट ग्रन्थ के आधार पर भी कौसी विचित्र भ्रान्तियाँ, धारणाएँ और कल्पनाएँ कर ली गई हैं। इसलिए आवश्यकता है कि गीता का अध्ययन गीता की ही दृष्टि से किया जाय और शब्दों के रुढ़िगत अर्थ तक सीमित न रखकर उनके धार्मिक अर्थों को समझने का प्रयत्न किया जाय। विद्वानों का कर्तव्य उसके स्वरूप को रहस्यमय न बनाकर स्पष्ट शब्दों में प्रकट करना होना चाहिए। कठिनाई यह है कि धर्मजीवी लोगों का प्रपंच साधारण सी बात को भी रहस्यमय बनाए बिना चल नहीं सकता। इसी कारण अर्थ का अनर्थ करके हर वस्तु को रहस्यवाद के रंग में रंग कर अत्यन्त गूढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाता है और साधारण जनता इस प्रकार भ्रमजाल में फँस जाती है। पिछले वर्षों में वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में काफी अनुशीलन किया गया है और रुढ़िगत परम्परावाद को तिलाजलि देकर उसके वास्तविक अभिप्राय तक पहुँचने का प्रयत्न किया गया है। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने के भी प्रयत्न किए गए हैं। गीता के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने स्वतन्त्र दृष्टि से विचार किया है। निश्चय ही इस प्रयुक्ति को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए और तत्पश्चात् पहुँचने का प्रयत्न निरन्तर जारी रहना चाहिए।

गीता का समत्वयोग और आधुनिक समाजवाद

[लेखक श्री देव]

साधारणतया गीता को पारलौकिक कल्याण तथा परमार्थ साधन की राह दिवाने वाला कोरा धार्मिक ग्रन्थ माना जाता है। समय-समय पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उसकी जो व्याख्याएँ की गईं उनसे इस धारणा की और भी अधिक पुष्टि हुई। शंकर, रामानुज, माध्वाचार्य तथा ज्ञानदेव सरीखे आचार्यों ने उसको अपने सम्प्रदाय के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया और उसके विद्याल स्वस्वरूप को अपने सम्प्रदाय के समान संकीर्ण एवं संकुचित बना डाला। यह बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में गीता समाज-विज्ञान का उच्चकोटि का सार्वजनिक शास्त्र है। उसके अनुसार मानव समाज अपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुआ वर्तमान और भविष्य में भी पूर्ण सुख व शान्ति प्राप्त कर सकता है। इसी कारण उसकी उपयोगिता और उपादेयता पाँच हजार वर्ष के बाद भी वही हो बनी हुई है और सभी देशों तथा सभी कालों में उसको समान रूप से ग्रहण किया गया है। वर्तमान काल के प्रायः सभी विचारों के नेताओं ने उसके महत्व को स्वीकार किया है। भाई परमानन्द, सादा लाजपतराय, डा० एनी बीसेंट, डा० भगवान दास, श्री राजगोपालाचार्य, योगिराज धरविन्द, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और संत विनोबा आदि सभी ने मध्यकालीन आचार्यों की तरह गीता की अपने-अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है और उसमें वे श्रममोल रत्न निकाल कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू भी यह स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन निर्माण में गीता का विशेष स्थान है। वाइलिस के बाद विश्व के साहित्य में गीता का सबसे अधिक प्रसार और संसार की सबसे अधिक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। वाइलिस के पीछे ईसाई पाद-रियों की ग्रंथ भावना और ईसाई राष्ट्रों की ग्रंथ श्रद्धा विद्यमान है जिनके बल पर उसका इतना प्रचार हो सका है। परन्तु गीता के पीछे ऐसी कोई ग्रंथ भावना अथवा ग्रंथ श्रद्धा की प्रेरक शक्ति नहीं है। वह विविष्ट व्यक्तियों के बुद्धि एवं विवेक का सहारा पाकर फली फूली है और चारों ओर फैली है। यह अवश्य है कि इन विविष्ट महापुरुषों की गीता के प्रति दृष्टि पर "जाकी रही भावना जैसी" की कहावत भरिताय होती है। फिर भी गीता के सार्वजनिक व सामाजिक स्वरूप, उसकी सुख-शान्ति स्थापित करने और मानव कल्याण करने की सामर्थ्य पर कोई आशंका नहीं की जा सकती। उसके इस स्वरूप और सामर्थ्य को सभी ने स्वीकार किया है। गुरुद्वारा दोस सरीखे क्रान्तिकारी युवक उसकी छाती से लगाकर हँसते-हँसते फाँसी पर भूल गए। श्री बाबूद्वारा साम्प्रदाय तथा श्री चन्द्रशेखर आजाद सरीखे युवकों की गीता की शक्ति पर धृष्ट भक्ति थी।

समाजवाद और साम्यवाद भी मानव समाज को पूर्णतया सुखी बनाने का दावा करते हैं परन्तु वे गीता के समत्व योग की तुलना में अधूरे हैं। आधुनिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है। यह धार्मिक-भौतिकता पर अवलम्बित है। वह सब मनुष्यों के भौतिक अधिकार समान करके सबके लिए सांसारिक सुखों के साधन समान रूप से उपलब्ध करने के लिए भोग्य पदार्थों का एक समान बँटवारा करना चाहता है। मनुष्यों के स्वभाव तथा गुणों की योग्यता के अन्तर को वह महत्व नहीं देता और स्थूल भौतिक विचारों से घेरे मूढ़म धार्मिक-दैविक तथा आध्यात्मिक विचारों तक जाने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता। सबकी आत्मरूप भौतिक एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त को वह नहीं मानता। समाज का भौतिक आधार स्थायी नहीं है; क्योंकि भौतिक भिन्नता के बनाव निरन्तर बदलते रहते हैं इसी कारण वे स्थायी नहीं हैं। भिन्न-भिन्न स्वार्थों के निरन्तर संघर्ष के कारण समाज में सदा द्वन्द्व व अशान्ति बनी रहती है। भौतिक आवश्यकताएँ उस संघर्ष का मूल कारण हैं

घोर वे भी स्थायी नहीं हैं। उनकी प्रति के लिए किया जाने वाला भौतिक साधनों एवं पदार्थों के एक समान वेंटवारे का सन्तुलन बिगड़े बिना नहीं रह सकता। उसको कायम रखने के लिए अत्यन्त कठोर-एकतंत्रीय शासन के उस नियंत्रण की आवश्यकता है जो कि हिटलर और लेनिन सरीखे शासकों के बिना चल नहीं सकता। प्रजा-तन्त्र उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है और वह असफल सिद्ध हुआ है।

गीता का समत्वयोग सबकी भौतिक एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त पर अवलम्बित है। अर्थात् भिन्नता के अलग-अलग बनावों के मूल में एकता के निश्चयपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करने के सच्चे समाज विज्ञान का गीता में प्रतिपादन किया गया है। इस एकता के निश्चयात्मक आधार पर ही सच्ची समता स्थायी रह सकती है और पृथक्ता के आधार पर समता स्थायी नहीं रह सकती। अलग-अलग व्यक्तिगत स्वार्थों की खींचतान से विषमता उत्पन्न होती है, इसलिए गीता में सबकी एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त को समाज-विज्ञान का मूल माना गया है और लोक संग्रह अर्थात् समाज की सुख-व्यवस्था के लिए अपनी-अपनी योग्यता के काम व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की कामना छोड़कर करते रहने की व्यवस्था की गई है। दूसरे अध्याय के पंतालीसवें श्लोक में सबकी एकता के आत्मज्ञान का यह उपदेश दिया गया है कि :—

त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाभुन ।

निहृन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

अर्थात् "हे अर्जुन ! कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले वेद तीन गुणों से ही विदोष सम्बन्ध रखते हैं; तू इन तीनों गुणों से अलिप्त हो और द्वन्द्वों से परे, नित्य सत्त्व में स्थित और योग क्षेम से रहित होकर (अपने वास्तविक स्वरूप) आत्मा का अनुभव कर। तात्पर्य यह कि वेद प्रतिपादित कर्मकाण्डात्मक वेदादि शास्त्र त्रिगुणात्मक प्रकृति के नाना नामों और रूपों के बनावों में ही उत्पन्नाये रखने वाले वर्णनों से भरे पड़े हैं। तू अपने को उन त्रिगुणात्मक प्रकृति के बनावों से ऊपर, प्रकृति का स्वामी अनुभव कर और सुख-दुःख आदि नाना प्रकार के द्वन्द्वों से परे, नित्य सत्त्व रूप सबके एकत्व भाव में स्थित होकर, तथा अपने से पृथक् किसी भी पदार्थ की प्राप्ति और स्थिति की चिन्ता से रहित होकर सर्वत्र अपने आप अर्थात् आत्मा ही को परिपूर्ण अनुभव कर।" गीता के समन्वययोग की यह पहली धर्म है। इस आत्मनिष्ठता में व्यक्तिगत आकांक्षा का कोई स्थान नहीं है; अतः सब प्राणियों में आत्मानुभूति पैदा करने का यह उपक्रम है।

: इसके बाद सैतालीसवें श्लोक में कहा गया है कि :

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संयोगश्च कर्मणि ॥

अर्थात् "काम करने में तेरा अधिकार है। उससे उत्पन्न होने वाले फल पर कदापि नहीं। तेरा काम स्वार्थ सिद्धि के फल के लिए नहीं होना चाहिए और काम न करने में अर्थात् निष्ठाने बैठे रहने में भी तेरी भासक्ति नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार काम करते रहना चाहिए। उस काम से उत्पन्न होने वाले पदार्थों पर अपने व्यक्तिगत अधिकार जमाने का भाव नहीं रखना चाहिए; क्योंकि कोई भी काम किसी छकेने के किये नहीं हो सकता किन्तु उसने सम्बन्ध रखने वाले अन्य लोगों तथा समष्टि शक्ति के सहयोग से होता है। इसी कारण किसी व्यक्ति को अपने किसी काम में उत्पन्न होने वाले पदार्थों पर दावा अथवा एकाधिकार करने का कोई कारण नहीं है। ये सब पदार्थ सार्वजनिक सम्पत्ति होते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के भाव न रखने के कारण किसी को अपना काम छोड़कर निष्ठाना नहीं करना चाहिए।

फिर अद्वैतातीसवें श्लोक में समत्व भावना अथवा समत्वयोग को कैसा सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। उसमें कहा गया है कि :—

योगस्यः कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धयसिद्धयोः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

अर्थात् "सबकी एकता के साम्यभाव मन में स्थिर करके व्यक्तिगत स्वार्थ की प्राप्ति से रहित होकर स्वार्थ की सिद्धि अथवा असिद्धि में नीबिकार रहता हुआ काम कर। सबकी एकता का साम्यभाव ही योग है।"

इसके बाद के ४६ और ५० श्लोक ऊपर के श्लोकों के भाव को और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। उनमें "कृपण" शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया गया है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करता है। ४६वें श्लोक में कहा गया है कि :—

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

अर्थात् "सबकी एकता के आत्मज्ञान के बुद्धियोग के बिना जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं, वे कृपण हैं।"

५०वें श्लोक में कर्मयोग का रूप बताते हुए कहा गया है कि :—

बुद्धिभुक्तो जहातीह ज्ञाने मुक्तबुद्धते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

अर्थात् "आत्मज्ञान की समत्व बुद्धि से व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाओं को छोड़कर साम्यवाद से काम करने को ही "कर्म कौशल" अर्थात् काम करने की कुशलता अथवा योग कहा गया है।" यही सच्ची व वास्तविक योग समाधि है। अपने सुपुर्ब किए गए कर्त्तव्य कर्म को सार्वजनिक व सामाजिक भावना से पूरा करने में तल्लीन होना ही गीता के अनुसार योग व समाधि है।

अगले अध्यायों में इन श्लोकों में सूत्र रूप में कहे गए विचारों की सुविस्तृत व्याख्या की गई है। गीता के अनेक भाष्यकार उक्त कुछ श्लोकों को ही गीता का मुख्य विषय मानते हैं। उनके मत के अनुसार गीता द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग का मूलभूत आधार यही श्लोक है।

गीता के अनुसार सभ्य समाज की मुख्यवस्था के लिए चार प्रकार के कार्य विभाग की प्राप्यकता है। वे हैं शिक्षा, सुरक्षा, वाणिज्य और शारीरिक सेवा अथवा व्यक्तियों के स्वाभाविक गुणों के अनुसार चार प्रकार के कार्यों का विभाजन। सत्त्वगुण की प्रधानता के कारण विशेष बौद्धिक विकास वाले संयमी व्यक्तियों के लिए ज्ञान-विज्ञान के अनुसंधान और विवेचन-पूर्वक शिक्षा, रजोगुण की प्रधानता वाले बलवान लोगों के लिए रक्षा और तमोगुण की प्रधानता वाले लोगों के लिए खेती, वाणिज्य तथा पशुपालन और शारीरिक श्रम के कार्य नियत किए गए हैं। क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संज्ञा दी गई। यह संज्ञा केवल उनके गुणों के अनुसार किए जाने वाले कार्यों के लिए दी गई थी। उसको वर्ण व्यवस्था कहते थे। यह केवल कार्य विभाग था न कि मनुष्यों को जन्म, जाति अथवा किसी ऐसे ही अन्य आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया था। जन्म व जाति की ऐसी कोई रुढ़िगत व्यवस्था नहीं थी। इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का विवरण अद्वैतहर्ष अध्याय के ४१ से ४४ श्लोक में दिया गया है। ४७वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार किये जाने वाले सभी वर्णों के चारों कर्म श्रेष्ठ हैं। उनमें ऊँच-नीच की ऐसी कोई भावना नहीं है। न तो ब्राह्मणों का कार्य श्रेष्ठ है और न मेहतर का निरुद्ध। लोक संग्रह अर्थात् समाज की मुख्यवस्था के लिए सबको अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार काम करते रहना चाहिए। अपनी-अपनी योग्यता के काम करने से ही वर्तमान

तथा भविष्य में सबको एक समान श्रेय प्राप्त होना सम्भव है। सब को समाज में एक समान स्थिति प्राप्त है। पाचवें अध्याय के १८-१९ श्लोकों में सब श्रेणियों के लोगों को ही नहीं, किन्तु प्राणिमात्र को एक समान सम्मान को कहा गया है। वे श्लोक ये हैं कि :—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

इहैव संजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

अर्थात् "विद्या, श्रीर विनय (नम्रता) सम्पन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में श्रीर इसी तरह कुत्ते तथा बाण्डाल में (आत्मज्ञानी) विद्वान् पुरुष समदर्शी होते हैं। जिनका मन (उक्त) समता के एकत्र भाव में स्थित हो जाता है, वे संसार की यही (इसी दारीर में) जीत लेते हैं, (श्रीर) क्योंकि ब्रह्म ही निर्दोष एवं सम है इसलिए वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि द्वैतभाव से उत्पन्न राग, द्वेष आदि सब दोषों से रहित साम्यभाव ही ब्रह्म है, इसलिए जिनका मन उक्त साम्यभाव में स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के लिए कोई दूसरा दारीर धारण करके किसी दूसरे लोक विधेय में जाने की अपेक्षा नहीं रहती, किन्तु वे यहाँ (इस दारीर में) ही साक्षात् ब्रह्मरूप हो जाते हैं और वे जीवन मुक्त महापुरुष विश्व विजेता अर्थात् सारे जगत के स्वामी होते हैं।

तीसरे अध्याय के ८ से १६ श्लोकों में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की कुछ अधिक व्याख्या की गई है। उसमें बताया गया है कि समाज की सुव्यवस्था के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना के बिना अपनी योग्यता के काम करने में हर व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। इसी को यज्ञ कहा गया है और इसी यज्ञ पर सम्पूर्ण समाज अपना संसार की स्थिति निर्भर करी गई है। इसी से समाज की उन्नति और वृद्धि सम्भव बताई गई है। समष्टि समाज को देव संज्ञा देकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारे समाज के साथ योग देकर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में भाग लेने और पूरित समाज से प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी होने के यज्ञ चक्र का विधान किया गया है। अर्थात् व्यक्ति समष्टि के लिए और समष्टि व्यक्ति के लिए काम करने के यज्ञ चक्र में तब की अपना-अपना भाग पदा करना आवश्यक है। जो इस यज्ञ चक्र में अपना योग नहीं देता किन्तु निठलता रहकर दूसरों पर निर्भर रहता है उसे और और पाप भोगने वाला कहा गया है। प्राणिमात्र का अस्तित्व सबके अपने-अपने काम करने रफी यज्ञ पर निर्भर है इस यज्ञ से वह पक्ति (परन्त्य सामुदायिक अथवा समष्टिगत दस्त) प्रकट होती है जिसमें तरह-तरह के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जो इस यज्ञ चक्र के अनुसार आचरण नहीं करता, उनमें अपना योगदान नहीं देता और अपने हिस्से का काम नहीं करता उसको संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही गीता का समाज-विज्ञान अथवा समाजवाद है। इसी के आधार पर सुव्यवस्थित समाज रचना की जा सकती है, जो कि समाजवाद का सर्वोत्कृष्ट व्यावहारिक रूप है। गीता इसी को समस्त योग कहती है। इनके जोड़ का समाजवाद द्वारा बना हो सकता है ?

गीता के इस समाजवाद में पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। पूँजीपतियों की गन्ना गीता के दमके अध्याय के विभूति वर्णन में 'वित्तोपायः रक्षामात्रं' कह कर यज्ञ व राक्षस आदि में की गई है। गीता में अध्याय में विस्तार पूर्वक विवेचन करते हुए उनको असुर कहा गया है। सबसे एकता व समता पर पूरा जोर देते हुए भी भिन्न-भिन्न प्रकार के काम अपने-अपने गुणों व योग्यता के अनुसार करने की व्यवस्था की गई है और अपने-अपने गुणों व योग्यता में उन्नति करने का सबके लिए समान अधिकार और अवसर रखा गया है। जो कि भोगों और सुखों में संयम रखना सबके लिए समान रूप से आवश्यक ठहराया गया है। पात्र जो भूत के काम पर नियुक्त हैं, यह आवश्यक नहीं कि यह जन्म भर उसी में लगा रहे और उसमें पुनः व शीर्षादि भी उनके कामका

कोई दूसरा काम न कर सकें। शूद्र अपने में रजोगुण एवं सतोगुण की वृद्धि करता हुआ वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण का भी काम कर सकता है और उसकी सन्तान भी किसी भी वर्ण का काम कर सकती है। ब्राह्मण का दर्जा ऊँचा बताने वाले यह भूल जाते हैं कि उसके लिए मान-सम्मान विप के समान और अपमान धर्म के समान बताया गया है। क्षत्रिय राज्य का संचालन एवं सुरक्षा करते हुए भी उसका व्यक्तिगत उपभोग नहीं कर सकता। वैश्य भी इसी प्रकार धन, सम्पत्ति एवं समृद्धि की वृद्धि करते हुए उसको केवल अपने उपभोग में नहीं ला सकता। यदि कोई अपने सुपुत्र किये गये काम को यथावत् नहीं करता और अपने में विद्यमान सतोगुण तथा तमोगुण और रजोगुण के संतुलन को अस्त-व्यस्त कर देता है तो वह अपने वर्तमान वर्ण में नहीं रह सकता। इस प्रकार कर्त्तव्य कर्म के लिए आवश्यक गुणों एवं योग्यता को महत्त्व देकर समाज की जो व्यवस्था की गई है उसको प्रादर्श समाज-व्यवस्था कहा जा सकता है। यह वर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के सत, रज तथा तम पर आधारित गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार किया गया विभाजन है जो कि किसी न किसी रूप में सर्वत्र पाया जाता है। उसको जन्म जाति अथवा सम्प्रदाय के साथ बाँधना समाज के जीवन की विकसित होने से रोकना है, क्योंकि समाज की सारी व्यवस्था के जड़ बन जाने से वह प्राणहीन व चेतनाहीन बन जायेगी और उसके प्रगतिशील सब तत्त्व नष्ट हो जायेंगे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गीता के समस्त योग, समाज व्यवस्था एवं समाजवाद का उद्देश्य "सर्वभूतहिते रताः" अर्थात् सारे समाज के हित सम्पादन में प्रत्येक व्यक्ति का रत रहना अथवा लगे रहना है।

प्रायुर्वेद में जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को वात, पित्त, कफ की समान स्थिति पर निर्भर बताया गया है, वैसे ही गीता में समाज की सुव्यवस्था का आधार व्यक्ति में सत, रज और तम के विकास को माना गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जो महत्त्व वात, पित्त, कफ का है वही महत्त्व समाज के स्वास्थ्य के लिए सत, रज व तम का है। उनका यथावत् सन्तुलन बनाये रखना आदर्श समाज व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सृष्टि विज्ञान में भी इन तीनों गुणों को उसकी रचना का मूल कारण और उसके संरक्षण के लिए भी आवश्यक बताया गया है।

गीता के समत्वयोग अथवा उसके समाजवाद के मूलभूत तत्त्व निम्नप्रकार कहे जा सकते हैं :—

(१) प्राणिमात्र में आत्म-तत्त्व के नाते वर्तमान एकता व समता सारी समाज रचना का आधार, (२) व्यक्ति और समष्टि में पूर्ण समन्वय, (३) व्यक्ति का कर्त्तव्य कर्म उस कर्म के लिए किया जाने वाला प्रयत्न और उस प्रयत्न का सम्पूर्ण परिणाम समष्टि के लिए है व्यक्ति के लिए नहीं, (४) व्यक्तिगत कलाकांक्षा का पूर्ण परि-त्याग, (५) कर्त्तव्य कर्म का निरंतर पालन और निष्ठलेपन का पूर्ण अभाव, (६) कर्त्तव्य कर्म की इष्टि से ऊँच-नीच के भेदभाव का सर्वथा अंत, (७) व्यक्तिगत संग्रह की कृपणता के पाप से मुक्ति अर्थात् पूँजीवाद की भावना की परिसमाप्ति। इन तत्त्वों के आधार पर संगठित समाज का जो रूप होगा वह कितना शुद्ध, स्वस्थ और उन्नति-शील होगा—इसकी कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सब समस्याओं को इस समाज व्यवस्था द्वारा सहज में हल किया जा सकता है और सब कठिनताओं एवं विषमताओं का अंत करके समाज में स्वाभाविक स्थिति पैदा की जा सकती है। सब बड़े गर्व के साथ यह कहा जा सकेगा कि :—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भ्रात्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्ययेत् ॥

गीता के इस समत्वयोग अथवा समाज-व्यवस्था या समाजवाद के साथ यदि पश्चिम के वर्तमान समाज-वाद की तुलना की जाय तो यह विलकुल स्पष्ट है कि प्राधुनिक समाजवाद की अपेक्षा गीता का समत्वयोग कहीं अधिक उच्चकोटि का एवं निर्दोष है। वह आदर्श समाज-व्यवस्था का सूचक है, जिसमें व्यक्ति और समष्टि अथवा व्यक्ति और समाज की पूर्ण प्रगति, उन्नति, विकास एवं अम्युदय सुनिश्चित है। पश्चिमी राष्ट्र चाहें वे पूँजीवादी

हैं या साम्यवादी, — सभी अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार भौतिक समाजवाद के आधार पर ही समाज की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह एकांगी दृष्टि है। उस से व्यक्ति अथवा समाज का सर्वाङ्गीण विकास हो नहीं सकता। इस कारण उनके इस समाजवाद का जो रूप है वह सबके सामने है। सब राष्ट्रों में पूँजीपतियों और श्रमिकों के संघर्ष आदि के अन्तर्विग्रह और अन्तर्राष्ट्रीय कलह व संघर्ष ने भयानक रूप धारण किया हुआ है। सब एक दूसरे से भयभीत हैं और उस भय के निवारण का जो उपाय करने में वे लगे हुए हैं उसी का दुष्परिणाम भग्न बम तथा उद्‌जन बम आदि घातक दस्त्यास्त्रों का आविष्कार है। एक से एक भयानक परीक्षाणात्मक विस्फोट करके वे अपना अतंक दूसरे पर जमाना चाहते हैं और निर्दोष राष्ट्रों की गरिब जनता पर संहारक रेडियोधर्मी बम बरसा रहे हैं। उनके दुष्परिणामों पर निम्न वैज्ञानिकों ने जो प्रकाश डाला है वह कितना भयानक चित्र उपस्थित करता है ? इस राग-द्वेष की अग्नि से, जिसको माजकल की राजनीतिक परिभाषा में 'शीतयुद्ध' कहा जाता है कोई भा बचा नहीं है। उसकी आँच उन देशों पर भी पहुँच जाती है जो इस राग-द्वेष से सर्वथा दूर या अलिप्त रहने के लिए प्रयत्नशील हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं है। पारस्परिक सन्देह और अविश्वास इस अरम सीमा पर पहुँच गया है कि एक टेबल पर बैठ कर विश्वशांति के लिए चर्चा करने वाले भी घात-प्रतिघात में निरंतर लगे रहते हैं और सब एक दूसरे के लिए विनाश की खाई खोदने में संलग्न हैं। विनाश की इस लीला में लगे हुए लोगों को शांति कैसे नसीब हो सकती है ? इन सब विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रभावशाली उपाय गीता के समत्व-योग के सिवाय दूसरा नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टि अथवा फल की प्राप्ति के त्यागने पर संप्रह की प्रवृत्ति स्वतः नष्ट हो जायगी और अतिग्रह की भावना के व्याप्त हो जाने पर घात-प्रतिघात की भावना एवं प्रवृत्ति का स्वयं-भेद अंत हो जायगा। तब स्थायी सुख व शान्ति स्थापित हो सकेगी।

हमारे देशवासियों को गीता के समत्वयोग के प्रकाश में सारी स्थिति पर कुछ गम्भीर विचार अवश्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि अपने देश में गीता के समत्वयोग के आदर्श के अनुसार सामाजिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है ? कही ऐसा न हो कि पश्चिम के भौतिकवादी समाजवाद की नकल करने हुए हमारी स्थिति अन्धे के पीछे चलने वाले अन्धे की सी न हो जाय। हमारे देश की साधारण जनता की बुद्धि का विकास इतना अधिक नहीं हुआ है कि वह समत्वयोग के आदर्श को धँसीकर कर अपनी समाज व्यवस्था का निर्माण कर सके। व्यक्तिगत स्वार्थों की भासवित के कारण उसमें जो "दृष्टता" व्याप्त गई है उससे उसका नैतिक स्तर भी बहुत गिर गया है और उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास आवश्यक मात्रा में होना रुक गया है। परन्तु देश के जिन नेताओं की बुद्धि सबकी एकता के साम्यभाव में पूरी तरह स्थित प्रज्ञा है, उन लोगों का यह कर्तव्य है कि वे समत्व योग के सिद्धान्त के आधार पर समाज की व्यवस्था बनाते और स्वयं उनके अनुसार आचरण करने का आदर्श उपस्थित करके साधारण जनता को उसको अपनाते के लिए प्रेरित व बाधित करें। गीता में टीक ही कहा है कि "यद्यप्यचरति श्रेष्ठस्त दैवतरो जनाः" श्रेष्ठ लोग अर्थात् बुद्धिमान नेता अपना स्थितप्रज्ञ जैसा आचरण करते हैं वेसा ही साधारण जन भी करने लग जाते हैं।

इन स्थितप्रज्ञ पुरुषों अथवा नेताओं के सदाय गीता के दूसरे अध्याय के १५ से १७ श्लोकों में निम्न प्रकार कहे हैं,—

अज्ञाति यदा कामान्तर्याम्यं मनोगतान् ।

भारमन्येवात्मना लुप्तः स्थितप्रज्ञस्ततोऽन्यते ॥१५॥

दुःखेष्वनुविमननाः सुखेषु विगतस्पर्हः ।

शोतराग भय शेषः स्थितयोगैर्निरूप्यते ॥१६॥

यः सर्वत्रानभिनेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१७॥

अर्थात् "मन में उत्पन्न होनेवाली व्यक्तिगत स्वाधीनता को सब कामनाओं को जो त्याग देता है और अपने में सन्तुष्ट रहने के कारण आत्म-विश्वासी एवं आत्म निर्भर होता है वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।

दुःखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुखों के लिए जो लालाशिव नहीं होता तथा राग, भय और क्रोध से जो मुक्त है वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ।

जो अनुकूलता से प्रफुल्लित नहीं होता और प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करता; सदा-सर्वदा भासवित से रहित है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ।

ऐसे स्थितप्रज्ञ महापुरुष अथवा नेता ही समाज में समत्वयाग की स्थापना करके अपने राष्ट्र का सुख, शान्ति तथा अम्बुदय की ओर अग्रसर कर सकते हैं । उनके व्यक्तित्वगत जीवन से अनुप्राणित हुई जनता समत्वयोग के आदर्श को स्वीकार करने में कभी पीछे नहीं रह सकती ।

गीता का धर्म और नीति

[लेखक श्री सत्यदेव विद्यालंकार]

हिन्दू समाज और उसके धर्म शास्त्रों में धर्म को इतना व्यापक बना दिया गया है कि उसकी कोई परिभाषा करनी कठिन हो गई है । आचार-व्यवहार में उसको और भी अधिक व्यापक रूप दे दिया गया है । मानव जीवन में सभी लोकाचार और शास्त्राचार धर्म के अन्तर्गत मान लिए गये हैं । जन्म से भी पहले से ये धर्माचार शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी जारी रहते हैं । जीवन का कोई भी व्यवहार अथवा क्रम धर्म में रहित नहीं रहने दिया गया । धर्म को इस प्रकार मानव जीवन में स्वातन्त्र्यराज से भी अधिक महत्व दे दिया गया है और उसको प्राणों से भी अधिक कीमती मान लिया गया है । यह धाम धारणा बन गई है कि प्राण भले ही चले जायें, परन्तु धर्म नहीं जाना चाहिए । जिन्होंने जनेऊ, चोटी, कंठी, मासा, गंवा, तामोर, तिलक, छाप तथा कड़ा-नाख-कृपाण-कैरा व कंभा आदि को धर्म के चिन्ह मान लिया वे उनके लिए ऐसी खून बराबी करते को तैयार हो जाते हैं, जिसका प्रतिपादन कदाचित् ही किसी धर्म में किया गया हो । पीपल व बट आदि के पेड़ों और ईंट, मिट्टी व खूने आदि से बनाए गए धर्म स्थानों को मानव जीवन से कहीं अधिक महत्व दे दिया गया है । धर्म के नाम पर किये जाने वाले हिन्दु-मुस्लिम दोनों को उपहास में दाढ़ी-चोटी संघर्ष कहा जाने लगा । धर्म को सम्प्रदाय का रूप देने-वालों अथवा सब सम्प्रदायों को धर्म की ध्येनी में शामिल कर देने वालों ने धर्म की जो दुर्गति की है उसकी चर्चा क्या की जाए ?

देवी देवता और सब से ऊपर ईश्वर को माने बिना सम्प्रदाय रूपी धर्मों का काम चल नहीं सकता । इन सम्प्रदायों के देवी-देवताओं और ईश्वर की कल्पना के कारण धायद ही संसार की कोई चीज ऐसी बची होगी जिसको उनकी जगह बिठाकर ईश्वर की तरह पूजा न गया हो । किसी भी पत्थर को सिन्दूर भरा दीत्रिये; वस, वह देवता बन जाता है और उसकी पूजा शुरू होकर उस पर भेंट व चढ़ावा चढ़ने लग जाता है । और तो और, साँप, मगर-मच्छ, बन्दर, गाय और कहीं-कहीं तो गधे तक की भी पूजा की जाने लगी । कुम्हार के चार,

कुण्डे, नदी तथा पेड़ों और चौराहों को भी पूजा जाने लगा। धर्म को अजीब गोरख-धन्धा बना दिया गया। यदि पूजा किये जाने वाले सब पदार्थों को पूजा की विधि सहित और धर्म की भावना से स्वीकृत बिहू धारियों को एक स्थान पर एकत्र किया जा सके, तो श्रत्यन्त मनोरंजक प्रदर्शनी बन सकती है। स्थिति यह है कि जिज्ञासु भ्रमवा मुमुक्षु के लिए धर्म का असली रूप समझना प्रायः असम्भव हो गया है। उसकी हालत उस राही की सी हो गई है जो घने जंगल में रास्ता भटक जाता है और जिसको बँदने पर भी राह मिलती नहीं। सचमुच ही धर्म का जंजाल जंगल की तरह ऐसा घना हो गया है कि साधारण जन के लिए वह दुर्गम बन गया है। वह भागें मूँद कर दूसरों का पल्ला पकड़े उनके पीछे चलने में ही अपना कल्याण मान बैठा है। मनुष्य में भी पशुओं की सी गतानुगतिकता पैदा हो गई है। उसने यह सिद्धान्त बना लिया है कि "महाजनों येन गतः स पन्थः।" महाजनों के नाम से अब तो हर किसी के भी पीछे लोग लग जाते हैं और उसको धर्म गुरु मानकर पूजना शुरू कर देते हैं। साधारण बोलचाल में इसी को भेड़िया घसान कहा गया है। यह कैसा विस्मय है कि जिस को विवेक-बुद्धि के कारण सब प्राणियों में सर्वोपरि माना गया, वह उससे काम न लेकर सिर नीचा किये भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे चलने का घादी बन गया है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है :

"धर्मो हि तेषामधिको विदोषो

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।"

अर्थात् खाना-पीना, सोना, दूसरों से डरना और अन्य म्यत्न भी मनुष्यों में पशुओं जैसे ही हैं। केवल उनमें धर्म विशेष है और उस धर्म के बिना वे पशुओं के समान हैं। यहाँ धर्म से अभिप्राय धार्मिक कर्मकाण्ड आदि नहीं है; अपितु बुद्धि विवेक है। यही मनुष्य में पशु की अपेक्षा विशेषता है। शास्त्राचार य लोकाचार का सारा धर्म-कर्म करते हुए भी मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं रह गया है। रुढ़ि, परम्परा, भयादा भ्रमवा लोकाचार और शास्त्राचार के नाम से जिस धर्म का अवलम्बन किया जाता है, वह गतानुगतिकता भ्रमवा भेड़िया-पसान से अधिक कुछ नहीं है। उसमें वास्तविक धर्म की छाया तक छेप नहीं रह गई है। बट-बुद्ध की तरह नाना सम्प्रदायों भ्रमवा साम्प्रदायिक कर्म-काण्डों की शाखा-प्रशाखाएँ उसमें फूट निबली हैं। उसका मूल सर्वथा गूढ़ हो चुका है। धर्म शास्त्रों का भी यही हाल है। इस कारण यह कहा गया है कि धृतियाँ और स्मृतियाँ भर्षात् धर्मशास्त्र एक दूसरे से भिन्न हैं और कोई धर्माचार्य भी ऐसा नहीं जिसकी बात को प्रमाण माना जा सके; क्योंकि सभी एक दूसरे की बात काट देते हैं। साधारण जन के लिए धर्म का सत्व, भेद भ्रमवा रहस्य जानना अत्यन्त कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव हो गया है। उसके प्रकाश में जीवन की किसी भी समस्या का हल कर सकना सम्भव नहीं रहा।

गीता का आरम्भ धर्म शब्द से हुआ है। धुनराष्ट्र ने संजय से जो प्रश्न पूछा है, उसमें महाभारत की लड़ाई के युद्ध क्षेत्र कुरुराज को धर्म क्षेत्र कहा गया है और इसी से गीता आरम्भ होती है।

गीता का अन्त जिस श्लोक के साथ हुआ है उसका अन्तिम पंक्ति है "ध्रुवा नीतिर्मनत्रिर्मेव।" इस में नीति शब्द मुख्य है। इसलिए यह माना जा सकता है कि गीता का अन्त नीति शब्द के साथ हुआ है।

बैदिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करने वालों का यह मत है कि किसी भी ग्रन्थ का टीक-टीक अभिप्राय समझने के लिए उसके उपक्रम और उपसंहार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि और अन्त की संगति बिना बिना उसका टीक-टीक अभिप्राय समझ में नहीं आ सकता। गीता के आदि और अन्त की सामान्य दृष्टि से देखा जाये तो "धर्म" और "नीति" में उनके प्रचलित रूप के अनुसार कोई भेद या संगति नहीं बँधी, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी मान लिए गए हैं। धर्म ऐसे लोकाचार य शास्त्राचार का प्रतिपादन करना है, जिनके बारे में यह कहा जाने लगा है कि मृत्यु उत्पन्न होने पर भी उनसे छोड़ना नहीं चाहिए। नीति का सम्बन्ध

धन-कपट, वैदमानी तथा कूट चालों के साथ जोड़ा जाता है और उनका धर्म के साथ कोई सम्बन्ध सम्झा नहीं जाता। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत बन गए हैं। परन्तु गीता के धर्म और नीति में ऐसा कोई भ्रंतर नहीं है। उनके वास्तविक रूप को समझने के लिए गीता पर एक सरसरी दृष्टि डालनी आवश्यक है। गीता के पहले ही अध्याय में यह बताया गया है कि धूरवीर योद्धा होते हुए भी अर्जुन युद्ध से विमुक्त क्यों हो गया? अपने सामने अपने परधातों, अपने सगे-सम्बन्धियों और अपने गुरुजनों को खड़ा देख उसके हृदय में धर्म तथा अधर्म और पाप तथा पुण्य की संकाएँ-कुसंकाएँ पैदा हो गई हैं। वर्णसंकर होने और पिण्डोदक क्रियाओं के लुप्त होने से सब के नरकगामी बनने का भय उसके दिल पर छा जाता है। जाति-धर्म और कुल-धर्म के विनाश की सम्भावना उसको भयभीत कर डालती है, पाप की कल्पना से वह घबरा जाता है। सारी गीता में इसी धर्म-अधर्म अथवा पाप-पुण्य का विविध दृष्टियों से गम्भीर विवेचन किया गया है।

अपने को धर्म-अधर्म का युग-युग में सम्पूर्ण व्यवस्था करने वाला बता कर श्रीकृष्ण ने पहले शरीर और आत्मा के गुण धर्म को स्पष्ट करते हुए शरीर को विनाशी और आत्मा को अविनाशी बताया। शरीर को जीर्ण-शीर्ण कपड़ों से उपमा देते हुए आत्मा को किसी भी प्रकार नष्ट न होने वाला और किसी भी संसारी पदार्थ से प्रभावित न होने वाला बताया गया है। श्रीकृष्ण का यह विवेचन कैसा प्रेरक, स्फूर्तिप्रद और प्रभावोत्पादक है। निराश हृदय में भी यह आशा का संचार कर देता है। आत्मा के रूप में परमात्मा को सर्वमें व्यापक और अविनाशी बता कर दुनियाँ के इस सारे खेल को मृत्यु और जीवन के दो किनारों के बीच प्रवाहित होने वाली नदी के समान बताया गया है। वेद का धर्म विनाश और आत्मा का अमरत्व समझते हुए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कौन किसको मारता है? न कोई मरता है और न कोई मारता है, "न चायं हन्ति न हृष्यते।" इस प्रकार मरने या मारने की पाप बुद्धि को दूर करने का प्रयत्न करने के बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने क्षान्त धर्म का ध्यान दिलाया और उससे विमुक्त होने पर सोकापवाद का भय दिलाया। यह कहा कि तुझे कल पर्याप्त परिणाम पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तेरा धर्म तो कर्म करना है और वह तुझे करने ही रहना चाहिए। स्थितप्रज्ञ की परिभाषा करते हुए उसको अपने कर्तव्य कर्म रूपी धर्म में स्थिर बुद्धि होकर लगे रहने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद दार्शनिक दृष्टि से धर्म-अधर्म अथवा पाप-पुण्य की व्याख्या की गई। सांख्य व योग आदि की दृष्टि समझाई गई। प्रायः सभी तरीकों से धर्म की सुविस्तृत व्याख्या करने के बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन पर द्वा जाने का प्रयत्न किया। उसको मंस्मराइज करने अथवा पूरी तरह अपने वश में करने के लिए विराट रूप के दर्शन कराए। इसमें किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया, जिसको अपने में निहित नहीं बताया गया। पशु, पक्षी, वृक्ष व वनस्पति तथा नर-नारायण व देवी-देवता और ब्रह्म कर्म तक को अपना ही रूप बताया गया है। तात्पर्य यह है कि दुनिया में स्वतः कोई भी चीज न तो केवल अच्छी है और न बुरी। उसकी अच्छाई या बुराई उस भावना में है, जिससे उसको ग्रहण या उसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वस्तु में उसका अपना स्वभावसिद्ध धर्म विद्यमान होता है और उसका प्रयोग आवश्यकतानुसार करने का नाम है नीति।

इस प्रकार धर्म और उसके व्यवहार की सभी दृष्टियों से व्याख्या करने और उनका वास्तविक रूप समझाने के बाद भी जब अर्जुन की धर्म एवं पाप के सम्बन्ध में मूढ़ भावना दूर होकर उसके प्रामोद का भ्रन्त नहीं हुआ तब श्रीकृष्ण ने १८वें अध्याय के ६६वें श्लोक में, जहाँ कि गीता की समाप्ति होती है यह कहा कि—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं धारयं ब्रज ।

अहंता सर्वेवापेभ्यो भोक्तव्यमिति या युचः ॥

धर्मार्थ हे अर्जुन ! सब धर्म कर्म के जंजाल को छोड़ कर तू मेरी धारण में आ जा। तू किसी भी प्रकार की विन्ता या सोच बिचार मत कर। मैं तुमको सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूँगा। "

गीता की यहाँ प्रायः समाप्ति हो जाती है। इसके बाद श्रीकृष्ण भर्जुन से पूछते हैं कि अब भी प्रज्ञान से पैदा हुआ तेरा मोह दूर हुआ कि नहीं ? भर्जुन उत्तर में कहता है कि :—

“नष्टो मोहः स्मृतिलब्ध्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये यत्नं तव ।”

“हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई, इसलिए मैं संशय रहित होकर हृदय के साथ आपके वचन के अनुसार काम करूँगा ।” धर्म के सुविस्तृत व्याख्यान का भर्जुन पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ सका जैसा कि नीति के एक ही उपदेश का असर उस पर हो गया। धर्म, जिन सिद्धान्तों प्रथवा आदर्शों का प्रतिपादन करता है, नीति उसको व्यवहार में लाने का मार्ग बताती है। भले ही धर्म उन सिद्धान्तों एवं आदर्शों को अनिवार्य एवं अपरिहार्य क्यों न बताता हो; किन्तु नीति उनको व्यवहार की कमीटी पर बाँध कर यह बताती है कि किस प्रसंग, स्थिति प्रथवा अवसर पर उनका किस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रथवा किस प्रकार उन पर आचरण किया जाना चाहिए। वैसे तो जो जिसका स्वभाव सिद्ध धर्म है उसको उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता; परन्तु भर्जुन जिस जाति धर्म व कुल धर्म के दाय प्रथवा विनाश के भय से पाप-पुण्य की मिथ्या भावना में उलझ कर व्यामोह में फँस गया था वह उसका स्वभाव सिद्ध शाश्वत धर्म नहीं था। कुल धर्म प्रथवा जाति धर्म साम्प्रदायिक धर्मों के समान परिवर्तनशील हैं। उनको स्थायी नित्य प्रथवा शाश्वत मानना बहुत बड़ी भूल है। भर्जुन इसी भूल का शिकार बन गया था। नीति हमका परि-मार्जन करती है और श्रीकृष्ण ने सर्व धर्म परित्याग की बात कह कर इसी नीति का प्रतिपादन किया है। धर्म की दार्शनिक व्याख्या की अपेक्षा उसकी व्यावहारिक व्याख्या अधिक सरल और सुवोध होती है। श्रीकृष्ण ने गीता के अन्तिम भाग के कुछ श्लोकों में धर्म के नीतिपरक व्यावहारिक रूप को स्पष्ट किया है और उन श्लोकों में प्रलापा दोष सारी गीता में उसके दार्शनिक किंवा सैद्धान्तिक रूप का प्रतिपादन किया है। नीति नियम सबके स्वभाविक प्रथवा स्वभाव सिद्ध शाश्वत धर्म नहीं होते। उनका सम्बन्ध व्यवहार के साथ होता है, जो स्थिति, अवसर, प्रसंग प्रथवा व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। वे परिवर्तनशील होने के कारण एक दूसरे के प्रथवा प्रथवा कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इनको भी धर्म इसलिए कह दिया जाता है कि वे व्यवहार में धारण किये जाते हैं प्रथवा उनको आचरण में स्वीकार किया जाता है। गीता में स्थान-स्थान पर नीति नियमों का उल्लेख इसी कारण धर्म के नाम से किया गया है और वैसा करना धर्म और नीति के पारस्परिक विरोध की अपेक्षा अनुकूलता का सूचक है। धर्म के बिना नीति और नीति के बिना धर्म चल नहीं सकते। दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू प्रथवा एक नदी के दो किनारे हैं। अहिंसा को परम-धर्म मानते हुए भी दुष्टों के दमन के लिए हिंसा का अवलम्बन करना नीति है, जो कि गीता का मुख्य विषय कहा जा सकता है। उन पर दया करना हृदय की दुर्बलता है। सत्य को भी परम धर्म माना गया है। परन्तु अश्रम सत्य बोलना और श्रम भूट बोलना निषिद्ध ठहराया गया है। यही सत्य का नीतिपरक रूप है। गीता के पाठों में सत्य उद्गमरहित, श्रम एवं हितकारी होना चाहिए। अर्थात् ब्रह्मात्मवैशिष्ट्य प्रथवा अहिंसक सत्य नहीं बोलना चाहिए। काम व मोक्ष धार्मिक दृष्टि में निषिद्ध है परन्तु “मन्त्रुरसि मन्त्रं मयि धेही” और “मयि मयि धेही” यह कर ईश्वर को मन्त्र (मोक्ष) रूप और मयि रूप मान कर उनमें मन्त्र और मयि प्राप्ति की कामना की गई है। समाज धारण के लिए काम व मन्त्र दोनों को अवज्ञान की विभूति माना गया है। कारण यह है कि नीति नियमों का परिस्मिति, प्रसंग, अवसर तथा सामने वाले व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग प्रयोग करना धर्म के विरुद्ध नहीं उसके अनुकूल है। उनका यथावत् प्रयोग न करना ही अपरम प्रथवा पाप है।

श्रीकृष्ण के जीवन में नीति नियमों के पालन के अत्यन्त पटुता उदाहरण मिलते हैं। उनके जीवन

का राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो वे एक अत्यन्त चतुर एवं कुशल कूटनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं। कूटनीतिज्ञ राजदूत के कर्तव्य कर्म को निभाने में वे अत्यन्त निपुण थे। पांडवों ने जहाँ भी कहीं नीति को मुला कर भूर्खता से काम लिया वहाँ सदा ही श्रीकृष्ण ने नीतिपूर्ण चतुराई से काम लेकर उनकी सारा बचाई और उनकी रक्षा की। उनकी इस चतुराई को यदि अधर्म माना जाय तो श्रीकृष्ण का धर्म संस्थापन के लिए बार-बार जन्म लेने का दावा सत्य की कसौटी पर पूरा नहीं उतर सकता। श्रीकृष्ण के जीवन का सत्य भाण्डलिक राजाओं का धन्य करके देश में दक्षिणेश्वरी केन्द्रीय दासन अथवा पाण्डवों का राजसूय यज्ञ रच कर उनके हाथों में शासन की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सार्वभौम सत्ता सौंपना था। इस सत्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस कूटनीति से काम लिया उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। नीति के व्यवहार में वे कूटनीतिज्ञ चाणक्य से भी आगे हैं। उस पर भी उनको "धर्मावतार" मानने का यही अर्थ है कि उनका कूटनीति का यह व्यवहार धर्म के प्रतिकूल नहीं था। गीता का अन्तिम श्लोक संजय के मुख से कहाया गया है और उसकी सारी गीता का निचोड़ कहा जा सकता है। यह यह है कि :—

“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्भूता नीतिर्मतिर्मम॥”

इसका सीधा और साफ अर्थ यह है कि जहाँ श्रीकृष्ण सरीखे धर्म के प्रवक्ता अथवा व्याख्याता हैं और अपने धनुष हथी नीति से यथावत् काम लेने वाले अर्जुन सरीखे नीतिवान हैं, वहाँ श्री, विजय, विभूति और अचल नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है।

इसी भाव को उपनिषद में इन शब्दों में कहा गया है :—

‘सप्ततश्च चत्वारिवेदः पृष्ठतः सप्तारं धनुः

इवं क्षत्रम् इवं क्षात्रम् क्षात्रावपि शरावपि।

प्राचीन पाल्य बच्चों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण करने में जो खींचतान अथवा विरोधाभास किया जाता है उसमें हम नहीं पड़ना चाहते। गीता में जिस प्रकार योगेश्वर शब्द से पार्थ अथवा धार्मिक भावना और धनुर्धर शब्द से नीति अथवा व्यवहार अपेक्षित है, ठीक उसी प्रकार इस उद्धरण में ‘चारों वेद’ धर्म के और ‘सप्तारं धनु’ नीति के प्रतीक हैं। यह कहा गया है कि अपने सम्मुख चारों वेद, सप्तार धर्म और पीठ पर तीर कमान अर्थात् नीति रखनी चाहिए। चारों वेद अर्थात् धर्म ब्राह्मण का और तीर कमान अर्थात् नीति क्षत्रिय का कर्म है, परन्तु धनुष्य को साप और शर अर्थात् धर्म और नीति दोनों से ही काम लेना चाहिए। इस प्रकार दोनों से काम लेने का धनुष्य को आदेश दिया गया है। गीता के उपदेश का भी यही सार अथवा निचोड़ है।

गीता के सम्बन्ध में एक और प्रश्न विचारणीय है। सारी गीता में श्रीकृष्ण ने अपने लिए अहं, मैं, मया, आत्मानं आदि शब्दों का जो प्रयोग किया है उससे भ्रूढ़-भावना के कारण उनको ईश्वर का अवतार मानकर सर्व साधारण की पहुँच से परे रखा दिया जाता है। गीता के अनुसार यह सर्वथा निराधार और कपोल-कल्पना है। गीता का उपदेश श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गुणभाव अथवा पितृभाव से दिया है। उसमें अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करना स्वाभाविक है। अर्जुन ने ब्रह्म-विद्वान् जाग्रत किये बिना श्रीकृष्ण के लिए उस व्यामोह की दूर कर सकता सम्भव नहीं था। पिता-पुत्र अथवा गुरु शिष्य के सामने अपने लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना है और इसी से वह उस पर रखा जाता है। जिस प्रकार अर्जुन का सारा सन्देह, भ्रम और मोह नष्ट हो गया उन्हीं प्रकार गीता के हर मुमुक्षु पाठक का हो सकता है। यह गीता की एक विशेषता है। इसी कारण ५ हजार वर्षों के बाद आज भी उसका सौन्दर्य, आकर्षण, महत्व और उपयोगिता वही ही बनी हुई है। हर स्थिति, प्रसंग तथा अवसर पर यह प्रदर्शित करने की क्षमता उसमें विद्यमान है।

गीता की दृष्टि बहुत व्यापक है। वह व्यक्ति और समष्टि दोनों के प्रति समन्वयात्मक है। आत्मा के रूप में परमात्मा को सर्व व्यापक मानकर मनुष्य मात्र के प्रति समान दृष्टि को जागृत करके गीता में समष्टि धर्म का प्रतिपादन किया गया है और श्रीकृष्ण अपने को उस समष्टि धर्म के प्रतीक के रूप में उपस्थित करके विश्वात्म स्वरूप को प्रगट करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को व्यक्तिवाद से ऊपर उठाकर उसके सम्मुख समष्टि धर्म को स्पष्ट करना चाहते हैं और उसके लिए ही उन्होंने अपने लिए “महं” आदि शब्दों का और अर्जुन के लिये “त्वा” आदि का प्रयोग किया। “मामेकं शरणं व्रज” का अग्रिमार्थ यही है कि हे अर्जुन ! तू व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर मानव के विश्वात्म रूप को समझ कर उसमें अपने को समा दे। गीता की यह भावना समाजवाद अथवा साम्यवाद का एक सुन्दर एवं उत्कृष्ट रूप उपस्थित करती है, जिसमें व्यक्ति समष्टि के अम्युदय के लिए उस पर अपने को न्योछावर कर देता है। धर्म और नीति के सदुपयोग का यही प्रयोजन है।

गीता में प्रतिपादित श्रीकृष्ण का उपदेष्टा का बड़प्पन यदि उनके उत्कृष्ट धार्मिक रूप को सर्व-साधारण के सम्मुख उपस्थित करता है तो उनका कर्तव्यनिष्ठ जीवन एक नीति कुशल नेता का उज्ज्वल रूप प्रकट करता है। नृशंस दैत्यों व असुरों, कंस व जरासन्ध सरोखे अन्यायी माण्डलिक राजाओं और महामारुत की लड़ाई में द्रोण, कर्ण, दुःशासन तथा धिनुपाय सरोखे विपक्षियों का अन्त करने में श्रीकृष्ण ने जिस धन वषट से काम लिया, उससे साधारण जन की दृष्टि में उनका सारा धार्मिक स्वरूप सुप्त हो जाना चाहिए। द्रोण की हत्या के लिए “अश्वत्थामा हतःनरो वा कूजरो वा” की नीति वाक्य के प्रयोग के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी गहमत कर लिया गया है और यह नीति वाक्य एक कहावत बन गया है। विपक्ष की कोई भी हत्या ऐसी नहीं है जिसमें नीति अथवा चतुराई से काम नहीं लिया गया। गीता की दृष्टि में चतुराई और विवेक बुद्धि से स्थिति, प्रसंग या अवसर के अनुसार काम करना और अपने प्रयोजन व उद्देश्यों को पूरा करना ही नीति है। अन्यायी श्रीकृष्ण को कौरवों के दरबार में द्रोपदी का चीर बढाने, पाण्डवों की रक्षा के लिये साक्षात् और कौरवों के भ्रमाने के लिये माया भवन बनवाने, पाण्डवों के लिए पाँच गाँव की माँग उपस्थित करने, महामारुत की सारी लड़ाई में केवल सारथी बने रहने और धृतराष्ट्र के सम्मुख भीम की सोहे की मूर्ति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार श्रीकृष्ण के उपदेश तथा जीवन के व्यवहार में सर्वत्र धर्म और नीति का जो सुन्दर समन्वय पाया जाता है, वह हम सब के लिए ग्राह्य और अनुकरणीय है। किसी भी बात को यादा याव्य अथवा पक्ष की लकीर मान कर अपने विवेक तथा बुद्धि पर तात्ता लगा देना गीता के सर्वथा प्रतिषेध है। गीता में बुद्धियोग अर्थात् विवेक व बुद्धि से काम लेने पर विशेष जोर दिया गया है। जो इमने काम नहीं लेता तथा समत्व भावना को त्यागकर व्यक्तिगत फल की आकांक्षा में लीन रहता है उसको कृष्ण कहा गया है।

बुद्धिबुक्ती जहातीह उभे मुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

अर्थात् समत्व बुद्धियुक्त पुरुष ही मुक्त और दुष्ट व पाप और पुण्य से ऊपर उठ सकता है। उसी के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए; क्योंकि इस समत्व बुद्धि योग को ही कर्मों में चतुरता माना गया है। सारांश यह है कि बुद्धि एवं विवेक अथवा बुद्धियोग के बिना समत्व योग की भी स्थापना नहीं की जा सकती। धर्म सिद्धान्तों एवं आदर्शों का प्रतिपादन करता है और नीति उनके अनुसार विवेक जाने याते व्यवहार को निश्चित करती है। दोनों को मिलाने वाली है बुद्धि। बुद्धि व विवेक से यह निश्चित किया जाना है कि किन विशेष अवसर, विशेष प्रसंग, विशेष व्यक्ति अथवा विशेष पक्ष के साथ किसी सिद्धान्त या आदर्श का किन-किन में प्रयोग किया जाना चाहिये। इसीलिए समत्व योग की स्थापना धर्म और नीति के बिना नहीं की जा सकती।

गीता के इस धर्म और नीति से काम लेने वाला व्यक्ति ही जीवन रूपी कुण्डल में विजय श्री और विभूति दोनों का निश्चित रूप से संपादन करना है। अम्युदय की प्राप्ति का यह सुनिश्चित मार्ग है।

अन्त में दो और बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। एक यह कि श्रीकृष्ण को जो लोग “अवतारी” महापुरुष मानते हैं, वे उनके मानव जीवन को भी लोकोत्तर मानकर उनकी हर बात को ग्रंथ श्रद्धा से देखते हैं। यहाँ अवतारवाद के सत्य अथवा मिथ्या होने की चर्चा हम नहीं करना चाहते किन्तु इतना ही कहना चाहते हैं कि अवतार लेने के बाद भी यदि कोई महापुरुष लोकोत्तर बना रहता है तो उसका मानव जीवन धारण करना निरर्थक हो जाता है; क्योंकि फिर वह सर्वसाधारण के लिये अनुकरणीय अथवा भावार्थ नहीं बन सकता। उसमें मानव जीवन की भावनाओं, निर्बलताओं, कमियों और कमजोरियों का होना आवश्यक इस लिए हो जाता है कि वह उनके द्वारा ही सर्वसाधारण के लिये आकर्षक बनकर उनके सम्मुख अपने जीवन की घटनाओं द्वारा ऐसे उदाहरण उपस्थित करता है जिनका अनुकरण सहज में किया जा सकता है। उनको उनकी कमियाँ, कमजोरियाँ अथवा निर्वलतायें मानकर उनका उपहास नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उनके परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने हुए उनसे समुचित निष्ठा ग्रहण करनी चाहिए। यदि अग्नि परीक्षा के बाद भी राम ने अपने अंतर्हृदय के कारण गीता का परित्याग कर दिया अथवा किसी के बहुकावे में आकर मुनि श्रृंग का गत्ता केवल इसलिए काट दिया कि झूठ होने के कारण उसको तपस्या करने का अधिकार नहीं था तो उनके ऐसे कृत्य अनुकरणीय नहीं हो सकते। यदि देश के विभाजन के बाद हिन्दुओं ने साधारण से संदेह पर राम की तरह अपनी पत्नियों, माताओं, बहनों अथवा कन्याओं का परित्याग कर दिया होता तो कौसी भीषण परिस्थिति पैदा हो गई होती? यदि श्रृंग की तरह समस्त हरिजनों को अपनी प्रगति, उन्नति एवं विकास करने से रोक दिया जाय तो हिन्दू समाज का पतन होने में कुछ भी समय न लगे? राम और श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष अपने मानव जीवन में उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उत्कृष्ट उदाहरणों से स्वीकारात्मक और निकृष्ट उदाहरणों से निषेधात्मक आचरण करना सीखें। यही तो उनके अवतारी मानव जीवन का प्रयोजन है। परिणामों पर विचार किये बिना किसी का भी अनुकरण करना गीता की भावना के सर्वथा विपरीत है। गीता में तो वेदों तक को “वैगुण्य विषयाः” तथा वैदिक कर्मकांडों को ‘भोगेन्द्रिय’ प्रधान बताकर उनको भी त्याग्य कहा गया है। गीता किसी भी प्रकार की रुढ़िगत अथवा परम्परागत संकीर्णता के सर्वथा विपरीत है। धर्म और नीति दोनों ही के सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार और व्यापक है।

दूसरी बात गीता की एक और विशेषता है जो कि सबसे अधिक उत्कृष्ट है। सारा उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण धनुष को अग्राह्य में अग्र्याय के ६३वें श्लोक में यह कहते हैं कि—“यह गूढ़ से भी प्रति गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हको कहा है।” इस रहस्ययुक्त ज्ञान पर सम्पूर्ण तथा अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर।” क्या कोई भी धर्माभिमानी पुण्य अथवा महापुरुष अपने श्रोताओं को उसके उपदेश को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की ऐसी स्वतंत्रता दे सकता है? देखते में यह आता है कि धर्म के सम्बन्ध में भी शांति, दाम, दण्ड भेद से काम लिया जाता है। अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे धर्मों को त्याग्य बताकर भेदभाव से काम लिया जाता है, लेकिन गीता में ऐसा नहीं किया गया है। गीता विचार स्वातंत्र्य का कैसा सुन्दर उत्कृष्ट उदाहरण है? गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया गया है, उस पर आचरण करना या न करना श्रोता अथवा पाठक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह उदार और व्यापक दृष्टि गीता की अपनी ही विशेषता है। इसी कारण उसका जीवन दर्शन सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक व्यावहारिक है।

समभाव साधना

[लेखक श्रीयुत अग्रर चन्द जी नाहटा]

भारतीय जीवन, दर्शन और संस्कृति में समभाव साधना को प्रमुख स्थान प्राप्त है। आध्यात्म दृष्टि से उसका महत्व और भी अधिक है। ब्राह्मण और धर्मण भारतीय संस्कृति की दो मुख्य धाराएँ हैं और दोनों में साम्यभाव साधना को एक सरीला महत्व प्राप्त है। मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य परमात्म-दर्शन अथवा कैवल्य की प्राप्ति कहा गया है। उसके लिए राग द्वेष आदि द्वन्द्वों पर विजय पाकर समभाव साधना को प्रावश्यक ठहराया गया है। समत्व योग गीता का सार है। उसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि विषा विनश्यते सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाडाल में पंडित अर्थात् आत्मज्ञानी समदर्शी होते हैं। श्रमण संस्कृति में मोहिता की दृष्टि से हाथी और चीटी तथा प्राणिमात्र को समान माना गया है और किसी भी जीव के प्रति हिंसा की भावना क्षम्य नहीं है।

संयोग और वियोग को समभाव की साधना में सबसे अधिक धापक बताया गया है; क्योंकि संयोग से अनुकूल और वियोग से प्रतिकूल अनुभूति होने के कारण मनुष्य सहसा ही अपना संतुलन खो बैठता है और संतुलन खोने का अर्थ है समभाव साधना में विचलित होना।

गीता के चौदहवें अध्याय के २४ और २५ श्लोक में ठीक ही कहा गया है कि—

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः।

तुल्य प्रियाप्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः ॥२४॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रा रिपक्षयोः।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥

इसी प्रकार जैन योगीराट् आनन्दधन ने कहा है कि—

“मान अपमाने चित्त सम गणे, सम गणे कनक पाषाण रे।

यन्दक निन्दक समगणे, इत्योहोय तं जावरे ॥६॥

सर्वजग जन्तुने समगणे, गणे तृण मणिभाव रे।

मुक्ति संसार बेहसमगणे, मुनेभव जलनिधि नाथ रे ॥१०॥

योग वासिष्ठ आदि, में भी अनेक उदाहरण देकर समभाव के महत्व को प्रगट किया गया है। पारंपरिक और सामान्य के सिवाय सब धर्मों में समभाव का महत्व स्वीकार किया गया है। जैन धर्म सबसे अधिक निवृत्ति-परक है। जैन धर्म की निवृत्ति और योगदर्शन की एकाग्रता में कोई अन्तर नहीं है। दोनों व्यक्ति को समभाव से होने के लिए प्रेरित करने हैं। दोनों का अभिप्राय यह है कि संयोग और वियोग तथा अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में मानव को सदा ही समबुद्धि रहना चाहिए। इसी प्रकार जीवन मरण के प्रति भी मनोदृष्टि रागी आनन्दर है। आत्मा को नित्य और शरीर को मरण धर्मा होने से अतित्य मानने वाला जन्म मरण के प्रति समभाव रण करता है। शृष्टि के प्रवाह के लिए जन्म मरण नदी के प्रवाह के दो किनारों के समान हैं।

समत्व और भेद की भावना समभाव की साधना में बहुत बड़ी बाधा है। उनको दूर करने के दो उपाय हैं। एक यह कि “क्षी” और “मेघ” की संकीर्णता में ऊपर उठा जाए और दूसरा यह कि समत्व के कारण को इनता फैलाया जाए कि वह समत्व या समभाव में विघटित हो जाए। जन्म मरण के समान अन्य विरोधी

दृष्टों में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह द्वन्द्व सामाजिक, मान-अपमान, सुख-दुःख, शत्रु-मित्र, जय-पराजय आदि अनेक रूपों में प्रायः प्रतिदिन के व्यवहार में प्रगट होते रहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों अथवा जीव मान के प्रति समभाव बनाये रखने के लिए मैत्री, करुणा, प्रमोद तथा मध्यस्थ भावना आदि की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्ति उन द्वारा ही समभाव की साधना का पहला पाठ सीखता है।

जैन धर्म में अथ्य सब यमों की अपेक्षा समभाव पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। थायऋ और जैन मुनि दोनों के नित्य कर्म में कुछ पाठ भेद से सामायिक का विधान किया गया है। यति व मुनि महा व्रतों के पालन के लिए और थायऋ अणुव्रतों के पालन के लिये सामायिक द्वारा प्रतिदिन समभावी होने के संकल्प को दुहराता है। उसमें कहा गया है कि, "मैं सामायिक करता हूँ, पाप के कार्यों का त्याग करता हूँ, जावज्जीव के लिए भग्न वचन काया से सावधयोग न करूँगा, न कराऊँगा, ना करते हुए को अच्छा समझूँगा।" सूत्र इस प्रकार है :—

“करेमि भंते सामाहयं सावज्जं जोग पच्चपसांमि।

जावज्जीवं पज्जुवासांमि, तिविहं तिविहेणं,

अणेण पायाए काएणं न करेमि न कारवेमि,

करंतपि न अन्नं न समणु जाणामि तस्स भंते पीउक्कमामि,

निवा गहाँणि अप्पाणं वोसिरामि ।”

यह संकल्प साधु के लिए है, जिसको वह प्रतिक्रमण में कई बार दोहराता है। जैन थायऋ अथवा गृहस्थ के लिए भी छः आवश्यक कर्मों में सामायिक पहला कर्त्तव्य है। प्रतिदिन इसकी साधना की जाती है। ४६ मिनट उसकी साधना करने का विधान है। कुछ पाठ भेद अवश्य है। “जावज्जीवं” के स्थान पर “जाव नियमं” और “तिविहं तिविहेणं” के स्थान पर “दुविहं तिविहेणं” पाठ किया जाता है। एवं करंतपि अन्नं न समणु जाणामि पाठ नहीं है।

जैन धर्म जीवन के व्यवहार का धर्म है और व्यवहार में समभाव की साधना को साधू व थायऋ दोनों के लिए समान महत्व है। स्वयं महावीर आदि तीर्थंकरों ने महाव्रतों की साधना आरम्भ करने से पहले इस सामायिक सूत्र का उच्चारण किया था। सामायिक सूत्र का अर्थ है समभाव को धारण करने का सुदृढ़ संकल्प। इस सूत्र की व्याख्या पूर्वाचार्यों ने निम्न प्रकार की है :—

“निदाप संसाधु समो, समोय माणव माण कारी सु।

समसयण परिणम मणो, समाहयं पसंगमो जीवो।

जो समो सव्व-भूएसु, ततेसु पावरेसु य।

तस्स सामाहयं होई, इमं केवलि भासियं ।”

अर्थात् सामायिक करने वाला जीव निन्दा, प्रशंसा मानापमान, स्वजन परिजन में समभाव रखे, जो जंगम और स्थावर समस्त प्राणियों पर सम परिणाम धारण करता है, उसे केवली ने सामायिक कहा है। सामायिक शब्द के अर्थानुसंधान में भी ‘सम+माय’ अर्थात् राग द्वेष रहित समभाव की भाव—ताम जिससे हो वही सामायिक कहा जा सकता है।

भगवान् महावीर आदि ने महान् उपद्रव करने वाले, मरणान्त कष्ट देने वाले एवं ईर्दार्द्रि घेवा स्तुति भक्ति करने वाले, दोनों प्रकार के व्यक्तियों के प्रति सब परिस्थितियों में राग द्वेष न साकर समभाव के सामायिक सूत्र का चरम आदर्श उपस्थित किया है। उन्हीं के अनुकरण में सामायिक पाठ की परिपाटी जैन गमाज में आज तक भी प्रचलित है। परन्तु उस साधना के पालन का सध्य विधि हो चुका है। उसको फिर ने जगने और जीवन में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है।

सर्व धर्म परित्याग

[लेखक प्रो० हवीबुर रहमान शास्त्री, भू०पू० प्राध्यापक—संस्कृत, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़]

[इस लेख के विद्वान लेखक उत्तर प्रदेश के निवासी शास्त्रीजी का जन्म लखीमपुर खीरी के एक अठकोटना में १९६० में हुआ। कानपुर, अलीगढ़ और लाहौर के ओरियेन्टल कॉलेज में आपकी शिक्षा हुई, जिससे आपने संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। १९२३ से १९४८ तक आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर रहे। संस्कृत और वेदान्त में आपकी विशेष अभिरुचि है। ईशोपनिषद् पर आपने "तत्त्वार्थ बोध" नाम से एक सुन्दर टीका लिखी है।]

श्री गीता के अध्याय १८ श्लोक ६६ में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि "तू सब धर्मों को छोड़ कर मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा, सोच मत कर" इस श्लोक का भाव सामान्य जनों को भ्रष्टाचार आदर्श में डाल देता है, कारण कि उनके हृदय में यह विश्वास दृढ़ रूप से अंकित हो रहा है कि मोक्ष धर्म ही से होता है तथा शास्त्रों में भी धर्म की बहुत प्रशंसा की गई है अतः उक्त जनों को इससे आश्चर्य होना ही चाहिये परंतु धिक्कार दृष्टि से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यस्तुतः श्रीकृष्ण जी का सर्व धर्म परित्याग कभी पचन नितान्त सत्य है। इस सारगर्भित वाक्य को समझने के लिये निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

१. बन्धन क्या है ?

२. मोक्ष किसे कहते हैं ?

३. धर्म का क्या प्रयोजन है तथा उसकी सिद्धि किसी ध्यापक धर्म द्वारा होती है या साम्प्रदायिक धर्मों से ?

४. सर्व धर्म परित्याग पूर्वक कृष्ण रूपधारी विद्वात्मा की शरण लेने से मोक्ष क्यों हो जाता है ?

संख्या एक (बन्धन क्या है) के सम्बन्ध में मुझे यह प्रदर्शित करना है कि वेदान्त आदि शास्त्रों में इस बात का पूर्ण विवेचन किया गया है कि भ्रष्टाचार आदर्श, अपरिमित परमात्मा अपनी भाषा में वात्पनिक जीव बनकर समस्त सासारिक शरीरों में कल्पित तादात्म्य (ध्यानस्थ भवेद भाव) के द्वारा 'प्रविष्ट' हो गया है अर्थात् परमात्मा का शरीर में प्रवेश ऐसा नहीं है जैसे कि कोई भौतिक पदार्थ दूसरे भौतिक पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। सारांश यह है कि यह प्रवेश योग दान्त या तप पर निर्भर है और इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है— "परमात्मा ने तप (योगभाषा) किया" उसने तप करके यह जो कुछ है सब पदा कर दिया। उक्त पदा करके उनी (नाम रूपों) में प्रविष्ट हो गया। इस सम्बन्ध में लौकिक दृष्टान्त यह है कि जैसे रस्मी को सर्व गन्धने वाले व्यक्ति की चित्त दान्त भ्रम रूपों से शरीरका जामा छोड़ कर उसमें इन प्रसार से प्रविष्ट हो जाती है कि जब तक भ्रम दूर न हो जाय यह दग भ्रमन् ज्ञान से बाहर नहीं निकल सकता, जहाँ तरह परमात्मा अपने ईश्वरीय गन्धने और प्रवृत्त कल्पना (ध्यानात्मक तप) में समस्त नाम रूपों में प्रवेश कर गया है, भेद केवल ज्ञान है कि उक्त व्यक्ति रस्मी को भ्रम में परवर्ण होकर शेष समझता है, इस कारण भ्रम को उन्नी दान्त नहीं कह

सकते परंतु ईश्वर जान बूझ कर (स्वतन्त्रता पूर्वक) अपने संकल्प से माया द्वारा सृष्टि रूपी लीला करता है, इसलिये माया उसकी शक्ति कहलाती है। इस स्थान पर तार्किक लोगों के हृदय में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि वेदान्त के उक्त सिद्धान्तानुसार आत्मा जीवरूप होकर शरीर में क्यों फँसा और कैसे फँसा ? क्यों का उत्तर यह है कि आत्मा ने माया कल्पित इस संसार रूपी नाटक की रचना केवल इसलिये की है कि उसका कृत्रिम भ्रम (जीव) शरीर द्वारा विमुक्त कर्म करके देवताओं से भी अधिक ऊँचा उठ कर अपने विस्मृत आत्मस्वरूप को पुनः प्राप्त कर ले क्योंकि प्रकाश की अवस्था में अन्धकार में आकर प्रष्ट हो जाने के पश्चात् पुनः प्रकाशात्मक हो जाने में कुछ और ही आनन्द मिलता है जो केवल प्रकाश ही प्रकाश में रहने से कभी भी नहीं मिल सकता—देखिये किसी भी घनित (पावर) के वस्त्व को यदि दिन में जलाया जाय तो उसमें वह आनन्द और चमत्कार नहीं प्राप्त हो सकता जो रात्रि (अंधेरे) में जलाने पर अनुभव किया जाता है, इसी तरह आत्म तत्त्व के माया (अन्धकार) क्षेत्र में आकर संसारी हो जाने के पश्चात् पुनः अपने चमत्कृत स्वरूप की प्राप्ति में अत्यन्त आनन्द मिलता है। इसी आनन्द अथवा लीलात्मक रमण के कारण अपरिच्छिन्न सत्ता अर्थात् परमात्मा परिच्छिन्न (जीवात्मा) हो कर शरीर से संसक्त हो गया है जैसा कि ब्रह्मसूत्र के सूत्र “लोकवत् सोला कंवलयम्”—में जगत् रचना को सीला ही कहा गया है, तथा सूची संतो का भी सृष्टि के बारे में यही सिद्धान्त है कि वह तमासा अर्थात् सीला रूप ही है, जैसा कि कहा गया है “मेरा वार पूर्ण मायिकता के साथ खुद ही तमासा है और खुद ही तमासाई (तमासा देखने वाला)” शाह अमृतलहरी गंगोत्री का कथन है ‘मायावी की तरह भ्रम रक्षा की आस्तीन, मुँह पर डालकर अपने भ्रमभाव के साथ हाट (याजार) की ओर तमासे में भाया। पुनः वसन्त ऋतुओं में विकसित पुष्प और समतल मैदानों में बाटिका के रूप में प्रकट हुआ, फिर बुलबुलों का जामा थोड़ फूलों के वियोग में चहचहाता हुआ (कणनाद करता हुआ) प्रादुर्भूत हुआ। भँसूर के अनल्हक रूपी नाद और उसकी फाँसी का मौलिक आधार क्या था ? तू ने ही खुद अनल्हक’ कहा और तू ही फाँसी पर चढ़ा। कोई मस्त महानुभाव और भी खुले रूप में कहते हैं—“मैं अनल्हक नहीं कह रहा हूँ, यार कहता है कि कह दें। दूसरे सन्त ने कहा है” जबकि दर्शन (जीव बनकर अपने को देखने) की स्वाभाविक प्रीति ने दामन (वस्त्र का छोर) पकड़ लिया तो अपरिमित तत्त्व परिच्छिन्नता (शरीरादि) की कैद (बन्धन) में फँस गया। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि चाहे भ्रम से किसी वस्तु को कुछ का कुछ समझ लिया जाये या वेदान्त के अनुसार सामायिक कल्पना द्वारा किसी को अपना स्वरूप निश्चित कर लिया जाये, दोनों अवस्थाओं में जिससे नाता जुड़ जायेगा, उसके प्रभाव का समझने या निदधय करने वाले पर पड़ना आवश्यक है, अतः जिस प्रकार रस्ती को सपने समझने से समझने वाले में भय, कम्प आदि उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे ही जब आत्मा ने अपने को शरीर निश्चित कर लिया तो शरीर की समस्त

१—यारे मन का कर्मले रानाई—सुद तमासा थ सुद तमासाई।

२—आस्ती बरू कशीदी हथू मकायन दी।

बा सुदी सुद दर तमासा खय मकायन दी॥

३—दर बदास गुन सुदी दर सदन गुलजार आमदी।

बाने का बुलबुल सुदी थ नालये चार आमदी॥

शारे मंगूर अरबुजाभो दारे मंगूर अरब कुवा।

सुद कदी बाने अनाहक बर सरे दाएमरी॥

मन नमी गोयम अनल्हक यारमी गोयद बिगी।

४—चूँ सुद दुखे नमरा दानवगी—यार मुकनक बदाने कैद मगीत।

श्रुतियाँ और दोष आत्मा में प्रतीत होने लगते हैं और वह अपने को असीम के बदले ससीम शाश्वत के बदले नश्यद, निरन्तर भ्रान्त स्वरूप के स्थान में क्षणिक और नाशवान सुखों का अभिलाषी अनुभव करते लगता है तथा अपनी आकाशवत् व्यापकता विस्मृत करके केवल विशेष शरीर की अन्धो कोठरी में बन्द हो जाता है। यह बन्द होना तथा भ्रण्ड भ्रानन्द और सर्व शक्तिमत्ता आदि गुणों की स्मृति से वियुक्त होकर इन कष्ट साध्य, और तुच्छ विषय वासनाओं के सुख को वास्तविक सुख समझ लेना और भी महाबन्धन है। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि परमात्मा का जीव के रूप में आना केवल कल्पित लीला के लिये स्वप्नवत् भवास्तविक होता है अतः इससे उसमें किसी तरह का बोधोपरोपण नहीं हो सकता, जैसे कि किसी स्वप्नदर्शक को स्वप्न में जेल हो जाये तो उसके भवास्तविक होने के कारण यह कोई नहीं कह सकता कि उसे वास्तव में जेलखाना हो गया है। कैसे फँसा ? का उत्तर संक्षेप में तो ऊपर आ चुका है और हम लिख चुके हैं कि परमात्मा अपने कल्पित तादात्म्य द्वारा शरीर के बन्धन में स्वयं आया है। परन्तु फिर भी इस गूढ़ विषय (तादात्म्य भाव) को हृदयंगम करने के लिये एक स्पष्ट विवेचन की आवश्यकता है, अतः निवेदन है कि हम प्रकट कर चुके हैं कि आत्मा शरीर में केवल इसलिये फँसा है कि उसके द्वारा अच्छे कर्म करके देवताओं से भी ऊँचा उठकर अपने विस्मृत रूप को पुनः प्राप्त कर ले, अतः अपनी उच्चता और विस्मृत स्वरूप से पुनः मिलने का अभिलाषी जीव शरीर का प्रेमी हो गया कारण कि जिस वस्तु से किसी की उन्नति (साम) होती है उससे प्रेम ही हो जाता है तथा प्रकृति का यह भी नियम है कि उक्त साम, जितना उत्तम और दिव्य होता है, प्रेमी का प्रेम भी उतना ही उत्कृष्ट हो जाता है और स्पष्ट है कि अपने भ्रण्ड भ्रानन्द स्वरूप से पुनः मिलन से अधिक भ्रानन्दप्रद कोई भी पदार्थ नहीं है, अतः शरीर के साथ जीव का प्रेम अपनी अन्तिम अवस्था (पूर्णासक्ति) तक पहुँच गया तथा इस अवस्था का अनिवार्य परिणाम यह है कि प्रेमी का चित्त प्रियतम के अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक वासनाओं (चित्तवृत्तियों) से शून्य होकर सर्वथा उसी में समा जाय क्योंकि पूर्णासक्ति का अभिप्राय ही यह है कि प्रेमी के चित्त में अपने प्रभीष्ट की प्राप्ति के लिये पूर्ण अभिलाषा अर्थात् आकांक्षा उत्पन्न होजाय और आकांक्षा उस समय तक पूर्ण आकांक्षा नहीं कही जा सकती, जब तक कि चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र होकर अपनी सम्पूर्ण ध्यान शक्ति केवल एक ही ध्येय में न लगा दे और जब पूर्ण ध्यान एक ही ध्येय में लग गया तो उसमें प्रियतम के अतिरिक्त और किसी पदार्थ के लिये स्थान ही कहाँ रहा ? अतः यह कथन नितान्त सत्य है कि पूर्णानुराग में प्रेमी का चित्त प्रियतम के अतिरिक्त समस्त सांसारिक वृत्तियों से शून्य हो जाता है, जैसा कि भरवी को कहावत है—^१ “पूर्ण गति एक देदीप्यमान अग्नि है, जो प्रियतम के अतिरिक्त और समस्त पदार्थों को भस्म कर देती है” इस वाक्य से भी स्पष्ट होता है।^१ योगदर्शन भी कहता है कि जैसे बिल्वीर मणि अपने समीप स्थित वस्तु में प्रकाशित होकर उसी के रंग रूप में रंग जाती है, उसी तरह वह चित्त जो संसार और तदन्व पदार्थों से शून्य होकर स्वच्छ हो जाता है, जिस वस्तु की ओर ध्यान देता है उसी के रूप में ढल जाता है। पारसी साहित्य में भी इसी अवस्था का चित्र चित्रित किया गया है—पारसी के प्रसिद्ध कवि शुमारों का कथन है^२ “तू हो गया धीरमूर्ख”। मैं शरीर हूँ तो तू उसकी जान। इसलिये कि कोई यह न कहे कि तू धीर है और मैं धीर “सातान यह है कि प्रेमोन्मत्त में जोयात्मा शरीर के तादात्म्य भाव में डूबकर न केवल शारीरिक गुणों से विचिष्ट हो गया है, बल्कि अपने को

१—भरवी को नारनू यह श्लोको मानिपुनहद्वह।

२—पराग इते रश्मिभिरस्य ॥ मये शूरीति धरप गच्छेयु तस्य तद्व्यवहार सनासतिः ।

३—मनू तो मुरमू तो मनू शुरीमनू तन मुरमू तो आं शुरी ।

॥ कमल मोरद काहसी मनू दोरम तो दीगरी ॥

शरीर ही समझने लगा है। यही कारण है कि चोट तो शरीर के लगती है और हाथ करता है मैं धर्म वास्ते जीवात्मा। यदि दोनों एक न हो गये होते तो शरीर की चोट से जीवात्मा हाथ क्यों करता, क्योंकि उसके लिये तो गीता में कहा गया है कि "इसको हथियार" कट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती इत्यादि। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय प्रमाणवैपी जन गर्ग-संहिता लिखित यह रहस्यमयी घटना भी पढ़ सकते हैं कि गर्म दूध तो पिये श्री राधिका जी और छाते पड़े महाराज कृष्ण के चरणों में। इससे अधिक प्रेमात्मक तादात्म्य भाव और क्या हो सकता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि अखण्ड आत्मा ही, प्रेमाधिक्य के कारण देह से संसक्त होकर उसी में बन्द (फँस) हो गया है।

अब संध्या २ (मोक्ष किसे कहते हैं) पर विचार करने की आवश्यकता है। हम प्रकट कर चुके हैं कि अखण्ड आनन्द स्वरूप आत्मा का ध्यान रूपी तप के द्वारा भौतिक शरीर में आना और शारीरिक कामनाओं पर आसक्त होकर भवास्तविक विषयानन्द में फँस जाना बन्धन है, अतः इस बन्धन का विच्छिन्न हो जाना ही मोक्ष है, क्योंकि जब बन्धन का कारण (शरीर और सदृश वासनाओं का सम्बन्ध) जाता रहेगा तो उसका कार्य (बन्धन) कैसे रह सकता है? तथा बन्धन का न रहना ही मोक्ष है, अतः वेदान्त का यह वाक्य नितांत सत्य है कि "विषयानन्द से छुटकारा पाना मोक्ष है तथा विषयों में रस लेना बन्धन है" इस स्थान पर किसी को यह शंका हो सकती है कि विषयानन्द से छुटकारा पाना सम्भव भी है या नहीं। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि शास्त्र ने इस बात का निर्णय कर दिया है कि विषयों में जो आनन्द प्रतीत होता है वह वस्तुतः विषयों में नहीं होता है अपितु उपयुक्त आत्मानन्द अर्थात् स्वरूपानन्द ही का प्रतिबिम्ब होता है, जैसा कि अद्वैतसिद्धि^१ में निर्धारित किया गया है—विषय मुख भी स्वरूप मुख से प्रकट नहीं है (क्योंकि विषय प्राप्ति के समय अन्तर्मुखी मन में स्वरूप ही के गुण का प्रतिबिम्ब पड़ता है जैसे कि सामने रसे हुये दर्पण में अपने मुख का।) "ब्रह्मदारण्यक उपनिषद् में है—" यही परमात्मा का परम आनन्द है अन्य प्राणी इसी की मात्रा से जीवित हैं" पंचदशों का सिद्धान्त है—'विषयानन्द ब्रह्मानन्द का अंग है, विषय प्राप्ति (माया अस्त जीव के लिये) केवल उस आनन्द का द्वार मान है, श्रुति ने भी विषयानन्द को ब्रह्मानन्द का अंग ही माना है। ब्रह्मानन्द को परम आनन्द इस कारण कहा गया है कि वह अखण्ड और एक रसात्मक (परिवर्तन रहित) है तथा दूसरे प्राणी इसी की मात्रा भोगते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि विषयों में कोई आनन्द नहीं है, केवल उनमें प्रतिबिम्बित भासिक ब्रह्मानन्द ही को लोग विषयानन्द समझने लगते हैं, अतः जिस पर यह भेद खुल गया उनके प्रेम की श्रृंगार शरीर और शारीरिक भावों से मुक्त होकर आत्म-विक प्रियतम के साथ लग जाती है और यही आसक्त है विषयानन्द से छुटकारा पाने या मुक्त हो जाने का तथा यही अवस्था वेदान्त में विदेह या केवल्य मोक्ष के नाम से बोली जाती है और सूची शब्द इसी को "फना" की पदवी कहते हैं। इसी ब्रह्मभाव में स्थित जानी, देह सम्बन्धी समस्त मुक्तों से विरक्त होकर केवल ईश्वर दास में मान रहता है जैसा कि श्री रोल सादी का कथन है—

१. नैनं दिन्दन्ति शरकणि नैनं दहन्ति पावकः शयादि

२. मोक्षो विषय वैराग्यं कथो वैषमि कोरसः

विषयानुपनि स्वरूप मुक्तान्तातिरिक्ते विषय प्राप्ति सत्यान्तर्गुणे मनसि स्वरूप सुखादेव प्रतिबिम्बनात् शब्दभिदुगे दर्पणे मुक्त प्रतिबिम्बवत्।

३. एषोऽस्य परमानन्द एतस्यै कान्दस्यान्यति भूतानि मात्रा मुपदेवन्ति।

४. अपाप्रविषयानन्दो ब्रह्मानन्दास्य रूपं कुरु। निरवयवे द्वार भूतसंदरुषं श्रुतिवैरो।

एषोऽस्य परमानन्दो योऽस्मद्वैक रसात्मेकः।

अन्यानि भूतान्दे तस्य आत्माभेदोप मुञ्जे।

“तू अपनी आँखों से प्रियतम के अतिरिक्त कुछ भी न देख, जो कुछ देखे उसे उसी के प्रादुर्भाव का दर्पण जान”

दूसरे महात्मा उक्त अवस्था में पहुँच कर कहते हैं “जब बेरंगी और वे शून्यता (निराकारता) समस्त रंगों (रंगीनियों) की जड़ है तो ऐं मन । तू भी वे सूई (दिक मून्यता) की ओर चल, क्योंकि यही मार्ग किसी (प्रियतम) की ओर जाता है ।”

स्वरूप को भुलाकर शरीर को आपा समझने के पश्चात् पुनः भीतरी आकर्षण द्वारा स्वरूप को ओर चलने की अभिलाषा को स्पष्ट करते हुए हजरत मुजीब ने कहा है—“मुजीब उसने छुपकर किया तुझको जाहिर, नही तुझसे “बदला” लिया चाहता है ।”

सारांश यह कि सांसारिक पदार्थ कल्पित होने के कारण कृत्रिम भाव हैं, इसलिये इनको सत्य न मान कर स्वप्नवत् असत्य ही समझना चाहिये और असत्य समझने से यह लाभ होगा कि समझने वाले के हृदय में इन से गहरी प्रीति नहीं हो सकती, जैसे कि जागने के पश्चात् प्रिय स्वप्निक पदार्थों में भी प्रीति नहीं रहती, अपितु असत्य समझने के कारण लोग उन्हें भूल भी शीघ्र हो जाते हैं और जब सांसारिक पदार्थों की प्रीति हृदय में न रही तो वह मृत्यु के समय याद भी नहीं हो सकती और मोक्ष के लिए इसी की आवश्यकता है कि मरण काल में किसी भी सांसारिक पदार्थ की याद न आये जैसा कि गीता अध्याय ८ श्लोक ६ में स्पष्ट किया गया है—

“अन्तकाल में जीवात्मा जिस जिस भाव का चिन्तन करता हुआ शरीर त्याग करता है, उस भाव से भावित पुरुष सदा उस स्मृत भाव ही को प्राप्त होता है ।”

सारांश यह कि मरणकाल में सांसारिक पदार्थों की याद न आनी चाहिये नहीं तो यह पदार्थ उचित भावना द्वारा जीव पर अपना ही रंग चढ़ाकर उसे मोक्ष से वंचित करके संसार ही की ओर खींच ताते हैं, अतः स्पष्ट हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति इस असत्य बहुता को कल्पित खेल या सीला समझ कर हमके अन्तस्तन में व्यापक रूप से स्थित एक असण्ड विद्वात्मा ही को सत्य मानने पर निर्भर है । इसीलिए सूफी लोग कहते हैं तुम मरने से पहले (बैशानिक मृत्यु द्वारा) मर जाओ “अर्थात् शरीर पतन से पहले तुम कल्पित संसार तथा अपने अनाबदी आपा को असत्य समझकर असण्ड विद्वात्मा में लीन हो जाओ, जैसा कि श्री साह तातिय हुसैन ने दीवान जामेजम में उपदेश किया है :

बूद पड़ बहरे पना^१ मैं गर है कुछ हिम्मत मुजीब, हूब जाये माफि होवे पार होनी हो गो हो ।

तथा स्वामी रामतीर्थ का भी शेर है—

तू^२ स्वयं ही अपने आपा का भान्सादक हो गया है अतः एं मन । तू बीच से हट जा और मुझे अपने स्वरूप में भाने दे ।

१. तो मैं चरमाने मुद मर्गो जुब दोल-दरकि बनी निशकि मरहरे मोल ।

२. बेरंगीने ने खुरती आमद न् अपने रंग हा-ये मुख बेगुई दिना ईनग रह सते कते ।

३. यं यं बापि रमन्नावे स्वकल्पते कनेवरम् ।

सं तगेवेनि कीन्नेय सदा तद्व्यवभाषिणः ॥

४. मूर कल मरुमूर

५. समुद

६. बैशानिक मृत्यु (विदेश)

७. तो मूर दिखने मुरी ये दिख अब निपां करछेब

अब संस्थां तीन (धर्म के प्रयोजन) पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम धर्म शब्द के अर्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म उसको कहते हैं जो संसार रूपी नदी में बहते हुए को पकड़ लेता है, अर्थात् पूर्वोक्त कल्पित पदार्थों और सद्गत वासनाओं को कल्पित न समझ कर उसमें फँस कर सांसारिकता की ओर बह कर जाते हुए मनुष्य को अपने विस्मृत स्वरूप (आत्म क्षेत्र) में लाकर देह और वासनाओं के फन्दे से मुक्त कर देना हो, "धर्म को बहते हुए को पकड़ लेना है और इसी को शास्त्रों में धर्म का प्रयोजन अर्थात् मोक्ष" कहा गया है। इस स्थान पर यह विवेचन भी आवश्यक है कि उक्त मोक्ष की प्राप्ति साम्प्रदायिक धर्मों द्वारा निश्चित है या वेदान्त सिद्धान्तानुसार संसार के सुखों को भ्रमरुष्णा के समान असत्य समझने के कारण उनमें भासक्ति छोड़कर वास्तविक आनन्द स्वरूप अपने आत्मा के साथ माता जोड़ लेने से। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मोक्ष के बारे में हम संक्षिप्त रूप से लिख चुके हैं कि इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि अन्तकाल में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की स्मृति न आनी चाहिए अर्थात् उस समय ऐहिक पदार्थों की याद आने से मोक्ष नहीं हो सकता, अतः देखना यह है कि उक्त याद का न आना साम्प्रदायिक कर्मों द्वारा सम्भव है या वेदान्त के अनुसार स्वान्तिक श्रुति की तरह सबको असत्य समझने से। विचार करने से प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिक धर्मों में यह शक्ति नहीं है कि उनके अनुसार कर्म करने से मृत्यु के समय सांसारिक पदार्थ याद न आये क्योंकि हम प्रदर्शित कर चुके हैं कि जिस पदार्थ को मनुष्य असत्य समझ लेता है उसने प्रीति नहीं होती और प्रीति न होने के कारण अन्तकाल में उसकी याद भी नहीं आती, परन्तु संसार को असत्य समझ देना साम्प्रदायिक धर्मों या उनके कर्मों का कार्य नहीं है, क्योंकि समझने समझाने का साक्षात् सम्बन्ध ज्ञान से है न कि कर्मों से। अतः साम्प्रदायिक धर्मों से परिमित कर्म के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना अत्यन्त दुस्तर है, तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी कर्म विधि नियन्त्रात्मक होने के कारण प्रायः दुःख से बचने और गुप्त प्राप्ति ही के लिये किये जाते हैं, अतः ऐसे (सकाम) कर्मों से मोक्ष कैसे हो सकता है? इसके अतिरिक्त गीता अध्याय ४ श्लोक १६ में कहा गया है कि, "क्या कर्म है और क्या अकर्म है (कर्मभाव) इसके समझने में बड़े-बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं" तथा श्लोक १८ में है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखा है, यह बुद्धिमान योगी और समस्त कर्म करने वाला है।"

इन श्लोकों से स्पष्ट है कि यदि "बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता" इत्यादि श्रुतियों पर ध्यान न देकर हठात् कर्म से मोक्ष मान भी लिया जाय तब भी कर्म के समझने में इतने भगड़े हैं कि उससे मोक्ष की निश्चित प्राप्ति का निर्णय प्रति दुस्तर है। अतः हमारी सम्मति में साम्प्रदायिक धर्मों से मोक्ष का होना प्रायः असम्भव ही है।

अब वेदान्त की ओर आइये—वेदान्त सिद्धान्तानुसार हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं कि मोक्ष की प्राप्ति इस कल्पित बहुता को असत्य समझने और उसके अस्तित्व में स्थित एक ही आत्मा को सत्य मानने पर निर्भर है, इसलिए जब ज्ञानी के लिए एक अखंड आत्मा के अतिरिक्त और किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता संसार में रही ही नहीं तो फिर वह फरेगा जिस में? अर्थात् उसके लिए बन्धन कहाँ से आयेगा। इस कारण साह निराज अहमद साह्य बरेलवी जीवन मुक्ति का अनुभव करने हुए कहते हैं :—

जय! हर जगह खुदा है तो फिर मैं कहाँ हूँ, अतः मैं खुदा (परमात्मा) हूँ, खुदा हूँ, पुदा हूँ।

१. ॥ कर्म किम कर्मैति कबचोऽप्य मोक्षिणः

२. कर्मवचकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म च सपुद्गिन्यनुपेयु सपुनः कृत्तकर्मभूतः ॥

३. तु हर वा इक कुवर मनु दर मुनायम।

खुदायन् मन् खुदायन् मन् खुदायन् ॥

में खुदा का प्रकाश हैं, परमात्मा का स्वरूप हैं यद्यपि शरीर की दृष्टि से मिट्टी ही से प्रादुर्भूत हुआ है। प्रमिप्राय यह है कि शारिरिक वन्यनों से मुक्त नित्य आनन्द स्वरूप सत्ता में ही हैं।

हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जिसने सच्चे हृदय से कह दिया कि "ईश्वर के प्रतिरिक्त और कुछ विद्यमान नहीं है वह बैकुण्ठ (मोसावस्या) पहुँच गया।

मोलाणा रूम के आध्यात्मिक गुरु श्री शम्स तवरेज ने इसी अद्वैत स्वरूप मोक्ष की मस्ती में कहा है—
ऐ मुसलमानो ! क्या सदबीर की जाये, मैं तो अपने ही को नहीं जानता। मैं न पारसी हूँ न ईसाई, न यहूदी, न मुसलमान।

मैं न मिट्टी से उत्पन्न हुआ हूँ न हवा न पानी और न अग्नि से, न आदम न हवा और न फिरदीस नामी उच्चकोटि के बैकुण्ठ से।

जब मैंने द्वैत दृष्टि को द्वार (हृदयद्वार) से बाहर निकाल दिया तो दोनों लोकों को एक देता।

मैं एक ही जानता एक ही देखता, एक ही दूँढ़ता और एक ही को बुलाता हूँ। समस्त उपनिषद् ग्रन्थ भी अद्वैत ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करते हैं जैसा कि वेंतादेवतर में है—“जो लोग इस ब्रह्म को जान लेते हैं वह अमर हो जाते हैं” अतः पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि जीव और ब्रह्म वास्तव में तो दोनों एक हैं, परन्तु जीव अपनी ब्रह्मावस्था को भुलाने के कारण उस राजा की तरह जीवत्व रूपी मुच्छता को प्राप्त हो गया है जो स्वप्नावस्था में अपने को रंक देखता है, अतः जब ज्ञान होने पर उसको अपने तात्त्विक स्वरूप का प्रत्यक्ष हो जाता है तो संसार के वन्यन से छूटकर अमर हो जाता है, जैसे कि पहले या ठीक उसी प्रकार। जैसे कि राजा जागने पर अपने को फिर राजा ही देखता है। इसी रहस्य की ओर संकेत करते हुए हजरत मुजीब ने जामे-जम में कहा है—

न मोमिन न काफिर न मोला न बन्दा, मैं जैसा था वैसा ही हूँ और क्या है।

इस सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामायण में मायावाद ही का प्रतिपादन किया है जैसे कि,
“ईश्वर भयं जीव प्रविनाशी अजर अनादि सहज सुख राखी” इत्यादि से स्पष्ट होता है।

श्री गीता भी अद्वैत ज्ञान ही से मोक्ष की प्राप्ति बताती है, जैसा कि उसके बहुत से श्लोकों और विशेषतः अ० ६ श्लोक १ तथा उसके सम्बन्धी श्लोक ४-५ से स्पष्ट होता है। येरा अन्निप्राप्त यह है कि जिन ज्ञान को श्लोक १ में अग्रमु से मुक्त कराने वाला कहा गया है, उसी का स्वरूप श्लोक ४-५ में वर्णन किया गया है जो शुद्धा हुआ अद्वैत है। इस कारण कि उक्त श्लोकों का सारांश यह है कि, यह समस्त संसार अव्यक्त चित् दानि (निराकार आत्मा) से व्याप्त हो रहा है अर्थात् उसी की ध्यान रूपी कल्पना (भायना) के आधार पर उनके ज्ञान में टिका रहा है, क्योंकि ध्यान ज्ञानमय तप या योगमाया के प्रतिरिक्त और कोई प्रकार ऐसा नहीं है, त्रिगुणे निराकार सत्ता इन भौतिक पदार्थों में व्याप्त हो सके, इसलिए कि भौतिक व्यापकता मानने से व्याप्य के माप व्यापक का भी भौतिक और परिमित होना आवश्यक हो जायगा और स्पष्ट है कि आत्मा न भौतिक है न

१. नरे इनाहियन् मन् जाते सुदाधयन् मन् ।

२. दर सारतन् भगवन् अज साक अक्षरिता ॥

३. ये सदबीरे मुसलमान कि मन् सुदर न मीदानन् न तर सारो कद्दीन् न मरम् नै गुमलानन् ॥ न अज अरुम न अज कदम् न अज भावन् न अज आतिश न अज भादम् न अज इन्मा न अज निरदीते दिखनन् । दुर्ग पूं नर सारदम् नरे दीरन् दो कालन् उसके दानन् ये बीनम् नके जोयन् नके खानन् ॥

४. य दाहिनुः अयुगारो अस्मि ।

परिमित । तथा श्लोक ५ में प्रयुक्त भूत भावन (भूतों को भावना द्वारा उत्पन्न करने वाला) शब्द भी संसार को चेतन की भावना ही बता रहा है । जैसा कि उसके अर्थ से स्पष्ट है । इन्हीं कारणों से शंकर स्वामी ने श्लोक १ की भाष्य में ज्ञान शब्द को अद्वैत ज्ञान ही मानकर अपने भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है—'तब कुछ वासुदेव ही है "आत्मा" ही यह सब जगत है, ब्रह्मा एक ही है, यही" ज्ञान साक्षात् रूप में मोक्ष का साधक है। अब मैं यह विवेचन भी करना चाहता हूँ कि गीता में जो यज्ञ और निष्काम कर्म से मोक्ष बताया गया है वह मोक्ष भी अद्वैत मोक्ष से भिन्न नहीं है, अपितु उसी पर आधारित होने के कारण उसके अन्तर्गत ही है, इसलिये कि "यज्ञ" व्यापक दिव्य शक्ति अर्थात् विष्णु को कहते हैं, जैसा कि "यज्ञो वै विष्णु (यज्ञ विष्णु है) से सिद्ध है । अब यदि इस पर विचार किया जाय कि यज्ञ तो एक कर्म है, इस पर विष्णु शब्द क्यों बोला गया तो उचित उत्तर यह होगा कि विष्णुजी का काम समस्त संसार का पालन करना है और यज्ञ से भी परोपकार होने से संसार का पालन होता है अतः विष्णु का काम करने से यज्ञ को भी विष्णु कहा गया है, तथा सच्चा परोपकार (गुण यज्ञ) उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि जिसका उपकार किया जाय उसके साथ उपकारी के हृदय में सच्ची (आत्मिक) सहानुभूति न हो अर्थात् उपकारी, उपकार्य के दुःख और सुख से उसी तरह प्रभावित न हो जाय, जैसा कि अपने दुःख और सुख से होता है और यह बात उस समय तक सम्भव नहीं जब तक कि दोनों के बीच से भिन्नता का परदा उठ कर अभिन्नता के दर्शन न होने लगे और इस प्रतीति के दर्शन उसी समय हो सकते हैं जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित समस्त सांसारिक नाम रूपों को अपने आत्मविक्रम भाषा (विद्यवात्मा) ही से प्रादुर्भूत समझकर उनसे वैसी ही प्रीति करने लगे जैसी अपने से करता है अतः स्पष्ट है कि अद्वैत ज्ञान के बिना गुण यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती ।

इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि जब मनुष्य समस्त नाम रूपों को कल्पित होने के कारण असत्य समझ लेगा तो उसकी दृष्टि से सब भेद-भाव मिट जायेगा क्योंकि जीवात्मा में यह भेद धारी के साथ अपनी एकता (तादात्म्यभाव) मानने ही से पैदा हुआ था । अतः जब धारी न रहे तो उन पर आधारित भेद-भाव कैसे टिका सकता है, इसीलिये जब अद्वैत ज्ञानानुसार कल्पित होने के कारण भेद मिट गया तो अपनी भिन्नता (वैयक्तिक सत्ता) का विस्वासी जीवात्मा अपने स्वत्व को भी असत्य समझकर अन्तस्तत्त्व में विद्यमान अपने सत्य स्वरूप विद्यवात्मा (परमात्मा) में लीन हो जाता है और हम तिल बुके हैं सब रूप विद्यवात्मा के ही रूप हैं इसलिये इस लीनता अर्थात् विद्यवात्मा के साथ एकता के कारण जीवात्मा को भी सारे संसारी रूप अपने ही प्रतीत होने लगते हैं, परिणाम यह होता है कि वह समस्त प्राणियों के कार्यों में संघी तरह हादिक सहयोग देने के लिए कटिबद्ध हो जाता है जैसे कि अपने बायों में, तथा इस के इस साम्यभाव का प्रभाव जब दूसरे लोगों पर पड़ता है तो वह लोग भी इसके हितपी हो जाते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है—

पर हित अस जिनके मन मांही, तिन कहूं जग सुखं बहुत मांहीं ।

अतः स्पष्ट हो जाता है कि उक्त एकता (अद्वैत) ही के द्वारा दोनों लोगों में गुण तथा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और यही अद्वैतानुसारिणी गुण समता अकृत्रिम और दृढ़ राष्ट्रीयता है ।

मेरे विचार में ऊपर के वर्णन में जीवात्मा का परमात्मा में उक्त रीति से लीन हो जाना (अपने

१. सर्व वासुदेव इति

२. आत्मेयैर्द सर्वम् (प्रवृत्तारण्यक)

३. परमेवप्रतिपदम् (शब्दोक्त)

४. शब्देव सम्पन्नान् साक्षात् मोक्ष शक्ति साधनम् ।

व्यक्तित्व को मिटा देना) वही महायज्ञ है जिसके लिए गीता अ० ४ श्लोक २५ के उत्तरार्ध में कहा गया है—कि दूसरे योगी ब्रह्म अग्नि में आत्मा को आत्मा द्वारा हवन करते हैं तथा यह कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तथा इसी अपनी सत्ता रूप आहुति के सम्बन्ध में श्री शम्भु तवरेज ने कहा है—

मैं अपनी इस सत्तारूपी गुदड़ी को अद्वैत की मधुशाला में संकड़ो वार गिरवी रख चुका हूँ, मैं तो मधुशाला का गंगा हूँ ॥

अब मैं निष्काम कर्मों (मोक्षप्रद कर्मों) से मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ । मेरा विचार है कि निष्काम कर्म बिना सर्व भूतात्मैक्य भाव (सर्व प्राणियों की एकता) की प्रतीति के नहीं हो सकते, कारण कि इनका आचरण केवल लोक सग्रहाय अर्थात् अपने आचरण रूप उपकार द्वारा लोगों को कुशल से बचाने के लिए होता है और हम लिख चुके हैं कि शुद्ध उपकार बिना सब के साथ अपनी एकता के अनुभव के नहीं हो सकता, तथा यह अनुभव अद्वैत ज्ञान द्वारा विश्वात्मा में लीनता ही से उत्पन्न होता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है । अतः अद्वैत ज्ञान पर आधारित निष्काम कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति भी अद्वैत ही पर निर्भर है ।

अब केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अद्वैत ज्ञान से होने वाले मोक्ष के लिए कृष्णजी ने मह क्यों कहा कि “तू मुझ एक की शरण में आज्ञा में तुझ को सब पापों से मुक्त कर दूँगा ।” इस कथन का अभिप्राय यह है कि गीता आदि शास्त्रों के अनुसार कृष्णजी की नैयतिक सत्ता, व्यापक सत्ता अर्थात् विद्यात्मा में लय होने के कारण विश्वात्मा ही हो गई थी, जिसका प्रमाण यह है कि श्रीकृष्ण ने समस्त गीता में अपने को व्यापक आत्मा ही माना है न कि परिमित जीवात्मा या औत्तिक शरीर । जैसा कि अ० १० श्लोक २० अर्थात् महमात्मा गुडाकेश से—तेकर श्लोक ३६—यच्चापि सर्व भूतानां धीर्ज सदहमर्जुन तव पदमे से स्पष्ट हो जाता है तथा अद्वैत ज्ञान भी विश्वात्मा ही के अर्थार्थ ज्ञान का नाम है । अतः उसके द्वारा भेद-भाव मिट कर मोक्ष होने का अभिप्राय वस्तुतः कृष्ण रूपी आत्मा ही के ज्ञान से मोक्ष होना है, इसलिये कृष्णजी की यह प्रतिज्ञा नितान्त सत्य है कि—सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माणुषः, अर्थात् साम्प्रदायिक धर्मों की परस्पर भिन्नता, उत्पादक, निर्मूल तथा सार रहित ऊपरी प्रथा से विशिष्ट धर्मों को छोड़कर मेरे अद्वैत स्वरूप “समभाव” की शरण में आ जा मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा ।

जैसा कि कृष्णजी के पदवात् मौलाना रूम और दोस सादी इत्यादि सूफी महात्मामें का भी विद्वान्त है तथा मौलाना ने कहा है—“संकड़ों पुस्तकों और पत्रों की अग्नि में डालकर अपने भुग को दिनदर (वास्तविक प्रियतम) अर्पात् आत्मा की ओर मोड़ दे ।”

दोस सादी ने भी कहा है :—

ऐ पंडितमन्ये नादान विद्वान् तू अपनी विद्या पर धमंड करता है (याद रख) कि तू परमात्मा ने निबड नहीं है, प्रत्युत दूर है, जब तक कि एकाग्र चित्त के साथ एवम्ब के अनुराग ने मग्न न होगा, उग समय तक तू इन पन्थ और “झूठरी” नामी पुस्तकों से खुदा को नहीं पहचान सकेगा ।^१ इतिवाम् ।

१. सर-वितारी सर-करक दर-नार कुन, रूप-गुरत गनिवे दिनदर कुन ।

२. ये आनिमे नार्दा तो दरी हल्ल गुस्नी, नबदीक तो झरद नर बत्कि तो दूरी ।

दर-खिलो दिल धल कुनी उलयो तोरीद, हरगन दिनली तो बरी कजो दूरी ॥

The Activist Philosophy of Geeta

(Shri S. D. Kulkarni, Asst. Collector, Poona)

The orthodox section of the Indian community regards the teachings of the Bhagwad Geeta as emanating from the Lord Himself and would not admit any change in its traditional interpretation even so much as the dotting of "i"s and dashing of "t"s. It considers every word in the Lord's song as the revealed truth and would take cudgels to vindicate its stand. At the other extreme is the section which regards the Geeta teachings something as the mumbo-jumbo defying any scientific treatment of its Philosophy. The great mass of humanity in India stands bewildered and fails to find its moorings in any kind of a Philosophy of Life and leads a purposeless, hackneyed, humdrum life. The traditional poverty adds to its confusion and it is no wonder if it considers its very existence a veritable curse. Is there any hope ?

A discerning citizen would immediately guess that my answer to this question is an emphatic YES. The whole trouble arises because of the apathy of the intelligent section of the community in not interpreting the activist philosophy of Geeta, endowing our very existence, with a purpose, viz., the joy of living one's life fully and helping our brethren to live theirs the same way. My endeavour here would be to prove that the philosophy of Geeta is not some mumbo-jumbo as the so-called rationalists would put it or the Gospel of Inaction (संन्यास) and other worldliness as the orthodox would put it. It is a code of conduct for the man as an individual member of the society and in his relationship towards Society.

Geeta tells us that all the living creatures are the product of food and food is possible through rains. The rains come because of sacrifice and sacrifice is another name for selfless action. Such action is the very nature of the Immanent Self (ब्रह्म). The plain message contained in this couplet is the clarion call to everybody to be up and doing. The God Himself through selfless action sets the world moving and causes rain. It is the duty of man who has been endowed with necessary intelligence and equipment to pursue the same path of Selfless Action and increase the well being all around. Everybody is called upon to do his utmost to add to the sum total of happiness of the Society by producing more and more. This in other words means a call to produce in co-operation or perish.

The Geeta's ideal *सर्वज्ञ* is one who works hard according to his capacity for the good of the Society as a whole. He does his duty but even

selflessly, he is said to act in Him (the Society). In Geeta, the Blessed Lord is exhorting प्रजुन and through him the whole mankind, to do his utmost for the Society (सर्वभूतहिते रतः). He tells us that when such action is forthcoming, the Lord is pleased. The Geeta's Gospel of कर्म is not an individualistic, selfish action of attaining Liberation or Salvation with utter disregard to the Society in which the man lives. Liberation is not some state to be attained after death. Liberation is that state of mind in which a man pursues selfless action according to his capacity for the good of the society undisturbed by the pleasure or pain caused to him consequent on such pursuit of action.

This is plain enough but this ideal of Selfless action (निष्काम कर्म) placed by the Geeta before mankind has so far reached the man in a strange and peculiar garb. The interpreters of the गीता like Shankaracharya, Dyaneshwar etc., apart from their emphasis on the Path of Knowledge or Path of Love towards the goal, namely, Liberation, have discussed this Life as the result of sin and consequently have enjoined on us to understand this worldly life as the one bundle of miseries or the cycle of sufferings. As a result, their idea of Liberation is to reach that stage wherein the Soul has not to suffer the miseries of this life again, i.e., to avoid Rebirth.

Lokmanya Tilak, the modern Apostle of the Gospel of Selfless Action as preached by the Geeta, nevertheless accepts the Theory of Rebirth and Liberation as traditionally interpreted to us by the Acharyas before him. The net result is the utter confusion in the mass mind as regards the purpose of life. If the life is full of miseries and if the aim is Liberation, i.e., to avoid the cycle of births and deaths, one is ordinarily impelled to ask the question why not attain that Liberation by concentrating on Him by renouncing this world. In a world full of contradictions and dualities like the pleasure and pain, heat and cold, success and failure, is it not better to retire from this active life and think of God in seclusion? Undisturbed selfless action as preached by Geeta, he argues, is well-nigh impossible for the man of the society and as compared to this, to retire into one's shell and think of God alone is much easier provided one is somehow able to get minimum food apart from clothing and shelter—as a सन्यासी would retire to a cave in a jungle wherein these things would be unnecessary.

These are legitimate questions which defy satisfactory and rationalistic answers. The rationalistic mind, therefore, thinks of even selfless action for the attainment of traditional Liberation as the mumbo-jumbo of the confused mind.

To my mind, this confusion arises because of our wrong view of life. We regard this life as something, the result of our sins of commission and omission in our previous life. Naturally, we are taught to be prayerful to God and request Him to

liberate us from this result of sin, namely, the life. How strange is our way of thinking ! If anybody does not get a son or a child, he would pray to God to give him one. And what is this child, but the result of sin.

I am afraid, we have not clearly understood the plain meaning of the couplet "अन्ताद भवन्ति सृष्टानि", etc., God's effort is to set this world in motion and to continue the motion and our effort is to stop this motion. We are really working against God's will and so we are caught in the mess of self-created confusion. Let us see what God has Himself said about this world and its inhabitants, animate and inanimate :

"Oh Arjun ! this universe is created by My power under My direct superintendence. With this object of Mine, the whole cycle of creation, animate and inanimate goes on uninterruptedly (9-10). Alongwith the creation, I also showed it the way of achieving commonwelfare, namely, by collective action (यत्न), (3-10). He who goes against this cycle of creation is a selfish rogue (3-16). A man should, therefore, do his appointed duty selflessly for the good of the society as a whole (3-17, 18-19). I have, in fact, nothing left for which I should strive, but in order that people should not misunderstand Me, I carry on My duties in a detached manner for the good of society (3-22). If I do not act in the manner I do, all the people would follow My Path and the whole creation would go to dogs and the creation would perish (3-24)." (Mark the Lord's desire throughout to continue His creation).

"Oh Arjun ! it is My custom to appear on this earth whenever I find that the demonical type of people rear their head and make life impossible for the good. I destroy the wrong-doers (4-8). [This clearly expresses the anxiety of the Lord to establish moral order in this universe. It does not talk of Liberation. Whenever He talks of Liberation, the emphasis is on ending unhappiness accruing to the man due to his senseless attachment to property and the pleasure of the senses. According to the Lord, the perfect mental equipoise in whatever circumstances, pleasing or unpleasing, attained by the man is Liberation (मोक्ष)]. I do my duty selflessly to uphold the moral order in the society. Because of this, I am not disturbed by success or failure of My action (4-14). This is the Path followed by all those who are after मोक्ष. I, therefore, enjoin on you to do the same (4-15)."

(This clearly shows that मोक्ष considers this to be the quality of those who are after मोक्ष, namely, to strive to attain the state wherein selfless action is possible.)

"He is really the happiest person who while on this earth, is able to conquer completely the unbridled desires of the senses. Such a person alone is able to achieve Liberation (5-23-24)."

Here again, the emphasis is on mental happiness. "I, therefore, tell you,

Oh, Arjun ! that he is the real yogin who looks upon all My creations with the same feeling as he would look upon himself. Such a yogin even while he is engaged in all sorts of duties for the welfare of the society, can be considered to be acting in God alone (6-31-32). (Please mark the emphasis on performing one's duties for the welfare of the society.) Oh Bharat, please remember that I am the source of all creation and I am also its seed (14-3)."

The whole description given in the 16th and 17th chapters about good and bad people, about good food, good gift, etc., is the directive to men how to behave properly in this world. The whole conception of Hindu religion is based on good behaviour in this life. But this aspect is lost sight of and we have allowed ourselves to be enmeshed in the thinking of so-called things spiritual. This has blinded even the best brains of the society towards social good. We tolerate uncleanness even at our places of worship, we tolerate poverty thinking that it is God's will. We have allowed to develop in the masses a feeling of apathy towards collective good. Even dirty streets and dilapidated condition of houses in places of pilgrimage like Varanasi and Pandharpur do not rouse us to constructive and collective action.

From all this, it is amply clear that it is God's strong will to continue His creation, while it is man's desire to achieve Liberation, i.e., extinction of human species. Obviously, man cannot succeed against God's will. The only result will be, for the man to run after a mirage and come to utter grief and miss the goal of real Liberation, i.e., to serve by selfless action the mankind and lead it to greater and still greater heights, mental, moral and physical. God has given us power of reasoning and capacity to lead an organised social life, with this sole aim of ushering on this earth the co-operative commonwealth of man, wherein each individual is assured of every opportunity of bettering his worldly lot in a moral way. It is not God's will that His best representative on this earth, the man, should renounce the world the day he realises the utter futility of leading this worldly life (यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रयजेत् ।) This whole attitude of mind that this world is a dreadful place to live in and that this life is full of misery and the aim of man's span of life on this earth is to reach the state wherein further life on this earth becomes impossible, has arisen out of the misconception of the Theory of Liberation and Rebirth.

The real understanding of the aim of life comes with the acceptance of the plain meaning of what God has said about this world and its inhabitants. Even Dyaneshwar has told us that this world is not an illusionary one. It is the manifestation of God Himself (चिद्विज्ञान). In other words, the universe is God and nothing else. If Universe is God, then we all are part-God (पदार्थवत्). Even the Advait Vedanta tells

us the same. How can that what is God—our life also is manifestation of God—be had in any sense? If this is so, how can it be the aim of life to stop the cycle of births and deaths. Even श्रुति's tell us that this manifested world is the play of the God Himself. He has created this world for his pleasure (लोकवत् सीता कैवल्यम्). The aim is, therefore, to love life. Love of life cannot be achieved in its true perspective unless one learns the art of doing selfless action for the good of society. And good of society is nothing but bettering its worldly lot. When the whole universe is God, it is logically proved that there is no other world like Heaven or Hell. Other worldliness has, therefore, no meaning. While we are taught to love other worldliness utterly disregarding man's duty to his fellow beings, we are asked to know God, realise God (साक्षात्कार) without knowing what God is. God is conceived in some abstract terms and we are asked to concentrate on this Abstract God. The common and religious man who is interested in the pursuit of knowledge, knowing what man is, what is the purpose of his being on earth, etc., is caught in this purposeless passivity and the other so-called worldly man is engaged in the pursuit of his worship of his God, viz., the mammon even through immoral means.

To achieve सत्यम्, निवृत्तम्, सुखम् in life is the purpose of life. As Dr. Radhakrishnan has aptly put it the ideal of the devotee of Geeta is one in whom love is lighted up by knowledge and bursts forth into fierce desire to suffer for mankind. Or, as the महाभारत Poet has put it, "Oh, ye man, follow the righteous path and you are sure to gain worldly goods and desires (धर्माद् धर्मदत्तं कामदम्)." "

विचार क्रान्ति का रूप

[लेखक स्वामी सत्यदेव जी परिब्राजक, सत्यज्ञान निकेतन, जवाहरपुर, हरिद्वार]

आधुनिक युग में क्रान्ति शब्द अपना एक विशेष आकर्षण रगता है। इसके उच्चारण से भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वरूप लोगों के मन में आते हैं। अधिकांश प्रजा तो इस शब्द से सामाजिक गड़बड़ का चित्र अपने मन में रींचने लग जाती है; कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो क्रान्ति से एक रंजित विद्रोह की तसवीरें अपने मस्तिष्क में बनाने लगते हैं; कुछ ऐसे भी हैं जो क्रान्ति को प्रगतिशीलता का यहाँ व्यापक क्षेत्र समझते हैं। और इनमें नवीन प्रकार के गुमारों की आशाएँ अपने मन में बाँधने लगते हैं—संक्षेप में यह शब्द भिन्न-भिन्न विचारकों के लिये घसग-घसग उपक्रम पैदा करता है।

ईसा की १९वीं शताब्दी के मध्यभाग में जब अपनी संस्कृति के ढँबने के कारण यूरोप के निवास समुदाय ने स्वतन्त्र सोचना सीखा और वे रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय की जंजीरों से मुक्त होने लगे तो उन्हें अपने

अपने राष्ट्रों के नागरिकों की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार करने का प्रवृत्त मिला और वह शताब्दि क्रान्ति की जननी बन गई। यों तो संसार के सब से बड़े क्रान्तिकारी भगवान बुद्ध भारत में उत्पन्न हुए और उन्होंने पुरोहित वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति की आवाज उठाई। उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि वे प्राचीनता को उसी सीमा तक मानेंगे जहाँ तक वह न्यायशीलता और सच्चरित्रता को समाज में भागे बढ़ाएगी। उन्होंने घोषणा की कि यदि वेद निरपराध पशुओं के मारने की आज्ञा देते हैं तो वे उनके प्रादेम को कदापि नहीं मानेंगे। और यदि बेदों का ईश्वर समाज में विभिन्नताएँ रखता है और एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर प्रत्याचार करने की शिक्षा देता है तो वे उस भगवान को मानने के लिये भी उद्यत नहीं हैं। उनकी इन घोषणा ने भारतवर्ष के संगठित समाज में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह युग था मस्तिष्क की स्वाधीनता का। भारतीय संस्कृति समाज के लिए विचार स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। इस कारण भगवान बुद्ध ने बिना किसी सेना के उस अपनी क्रान्ति को, अपने भिक्षुओं के चरित्रबल के आधार पर सफल बनाया और उसका डंक सारे एशिया में बज गया।

उन्ही भाषों के वंशज जब यूनान के टापुओं में जाकर बसे तो वहाँ उनके बीच युग प्रवर्तक संत गुरुकात् ने जन्म लिया, जिसकी शिक्षाओं के कारण यूनान के उन टापुओं में सत्य ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा। यूनानियों की यह क्रान्ति पाश्चात्य जगत के लिये मंगलमय सिद्ध हुई। प्लेटो और धरद्यू जैसे वैज्ञानिक शिक्षकों ने अपने शिष्यों के मस्तिष्क को स्वतन्त्र कर दिया और विचार क्रान्ति की एक नीरोग विचारधारा पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। योरोप के विश्वविद्यालयों में इसी यूनानी संस्कृति के कारण अद्भुत जागृति पैदा हुई, और उस महाद्वीप की भावी उन्नति का कारण इसी यूनानी संस्कृति के इतिहास में छिपा हुआ है।

यहाँ हम वर्तमान कालीन क्रान्ति की चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन, पृष्ठभूमि के तौर पर हमें यह बताना आवश्यक है कि रक्तरेजित क्रान्तियों के पहले अहिंसा द्वारा जो क्रान्तियाँ विश्व में लाई गई उनकी सह से कौन सा सिद्धान्त काम कर रहा था। बौद्धमठ में पढ़ने वाला महावीर कुमार यीशू प्रीष्ट यहाँ से प्रेरणा लेकर जब अपनी जन्मभूमि जेरुसलम में गया तो उसने अपने समाज के यहूदियों के सामने पुराने सभी पैगम्बरों के विरुद्ध अपना नवीन सन्देश (New Testament) सुनाया। उस सन्देश की उसको बड़ी कठोर बीमत्त पुरानी पड़ी। उसके अपने लोगों ने ही उसके विरुद्ध रोमन शासकों के पास जाकर उनके कान भर दिये और यीशू प्रीष्ट बलिदान होकर हजरत ईसामसी के नाम से विश्व में विख्यात होगये।

उन घटनाओं को शताब्दियाँ बीत गईं और बहुत सा पानी पुन के नीचे में निकल गया—बड़े-बड़े विजेता प्राये। वे अपने हिसक कुकृत्य करके चले गए। उनके समय में जो क्रान्तियाँ हुई वे हिंसा में परिपूर्ण थीं। क्रान्ति क्यों जन्म लेती है? इस प्रश्न के उत्तर में हम एक उदाहरण देकर समझाने हैं। उपर जिन क्रान्तिकारियों का नाम हमने दिया है वे थे अहिंसावादी; किन्तु जिन क्रान्तिकारियों का जिक्र हम लोग प्राधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं वे सब जबर्दस्त हिंसावादी थे। फ्रांसमार्क्स जर्मनी की प्रसिद्ध रियासत प्रशिया के पैदा हुए थे। यहाँ पर उस समय में राष्ट्रीयता के मूर्त्य का उदय हुआ था। जर्मन जाति उनके प्रयास में पुर्तित होकर अपने को ही सब कुछ समझने लग गई थी। यहूदियों के साथ जर्मन दामन न्याय का दावा नहीं करते थे। फ्रांसमार्क्स के मस्तिष्क में उस अन्याय की भीषण प्रतिक्रिया शुरू हुई और उन्होंने राष्ट्रीयता के शिष्ट मन्तव्य-शीलता की सहर्षों को पकड़ना प्रारम्भ कर दिया। जर्मनी छोड़कर वे स्विटजरलैंड चले गये और वहाँ ही मोषा-सोषो उन्होंने (Das Capital) धर्पात् पूँजी के आधार पर समाज में कैसे-कैसे अमानक और बिना विचार उत्पन्न हो जाते हैं उसकी मोमांसा की। उनकी उन पुस्तक ने मजदूर समाज में उदय-मुदय मचा दी। उन समय का मजदूरों में साम्प्रदायिकता का जोर था। वे मजदूर को दीवारों के कारण एक दूसरे के पास नहीं आ सकते थे।

जब कल कारखाने बने और सब प्रकार के मजदूर पेट की ज्वाला बुझाने के लिए गांव छोड़कर नगरों में आने लगे तो उन्हें आपस में मिलने वाला एक नया सोमेष्य मिल गया। कार्ल मार्क्स की पुस्तक ने उन पर जादू किया और यह किताब योरोप की सब भाषाओं में अनुवादित होकर मजदूरों के हाथ पड़ गई। राजादियों से सम्प्रदायों में जकड़े हुए वे मजदूर अन्तर्राष्ट्रीयता का अमृतपान कर अपने आपको धन्य मानने लगे।

हम यहाँ पर क्रान्ति का इतिहास नहीं लिख रहे हैं। हम केवल यह बतलाना चाहते हैं कि विचार क्रान्ति का रूप क्या है, क्रान्ति उसी व्यक्ति के अस्तित्व में उत्पन्न होती है जो उसके लिये अपना सर्वस्व होम कर देता है। जिसने स्वार्थ के बशीभूत होकर अपना ही पेट पासना सीखा है वह नर पशु भला क्रान्ति के महत्त्व को क्या जाने? शाक्य मुनि ने राजपाट छोड़ दिया, प्यारी साइली स्त्री और एकमात्र पुत्र छोड़ दिया—अपना यह सब बलिदान करने से उन्हें क्रान्ति का मार्ग मिला—उनके ज्ञानबधु खुल गये—वे अपने उस समाज में उन घुराइयों को देखने लगे जिन्हें संस्कृत के बड़े २ विद्वान घुरघुर पण्डित नहीं देख सके थे। विचार क्रान्ति का जीता जागता चित्र उस व्यक्ति के अस्तित्व में आकर उपस्थित होता है जो अपनी छुड़ी की भूल जाता है और केवल दूसरों के लिए जीना जानता है। ऐसे लोग द्वेषवश क्रान्ति नहीं किया करते। उनमें बदले की भावना नहीं होती। ऐसे परोपकारी व्यक्ति दूसरों के लिये हांलाहल विष पी जाते हैं और संसार में अमृत की वर्षा कर जाते हैं।

हम हैं आज ईसा की २०वीं शताब्दी में जब राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की गुथम-गुथ्या हो रही हैं। जब विज्ञान ने देशों की दूरी को समाप्त कर हमें एक दूसरे के पास लाकर रक्का कर दिया है—अब हम एक दूसरे को पहचानने लगे हैं—ईश्वर के जुने हुए पुत्र पुत्रियाँ कोई नहीं और ना उठने कोई विशेष धन्य मंजीस भववा कुरान अपनी मोहर लगाकर हमारे लिये भेजा है। यह प्रभु सारे संसार के लिये विषय ज्ञान देता है। और प्रत्येक स्त्री पुत्र के अस्तित्व में ज्ञान प्राप्ति के साधन जुटाता है। हम अपने पुत्रपार्थ से उन साधनों की सहायता से अपने सामने खुली हुई प्रकृति की दिव्य पुस्तक से शिक्षाएँ ले सकते हैं और सममानुसार भावधरणा के साधन जुटा सकते हैं। अन्तिम सच्चाई कोई नहीं है। कोई पैगम्बर रखल और अवतार तुम्हें अन्तिम सच्चाई बताते नहीं आयेगा। हमें अपने अन्दर ही उस नवीनता को समाप्त करना चाहिए जो हमारी मोक्षदायिनी है इसलिए विचार क्रान्ति का रूप उगी व्यक्ति को दिखाई दे सकता है, जिनमें स्वतन्त्रता में विचार करना सीखा है। ईश्वरीय पुस्तकों, पैगम्बरों, गुरुओं और अवतारों के मूर्तों से बंधे हुए व्यक्ति कोतूह के बीस की तरह उन्ही मूर्तों के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं।

सौजिये एक नया उदाहरण। सन् १८५७ में भारत के लोगों ने अंग्रेजों के विपक्ष दाखन विशोह किया, जिसे ब्रिटिश शासकों ने बड़ी कूराना में खतम कर डाला और यह प्रण कर लिया कि हिन्दू मुगलमानों का मंगल कभी नहीं होने दिये। दाखन की उसी नीति के आधार पर सब वाइसरायों ने अपना शासन चलाया और भेद बुद्धि उत्पन्न कर संगठन की सब आशाएँ मिटा दी।..... सब उठे महारथा गांधी, उन्होंने एक नया तरीका संगठन का निकाला और अपनी क्रान्ति का नया धाक बनाया। अंग्रेजी शासकों के ये दो बड़े जबरदस्त हथियार—गुलाम और मुकिया पुलिस—महामागांधी ने इन दोनों को अपने बंध में कर लिया। उन्होंने गुलाम काम करने की नीति को त्याग कर मुला जीवन बनाया और मुकिया पुलिस के सामने अपनी सब स्त्रीयें खुली रग देने की नीति अपनाई। यह था नवीन ढंग और क्रान्ति का अद्भुत मार्ग। हमने अंग्रेजों के दोनों हथियारों को निरामा कर दिया और ये अंग्रेज शासक अकित हो कर उस संगीतबन्ध नेता की देखने लगे। बिना हथियारों के बिना शासकों ने सुगन्धित पीज के उस महान क्रान्तिकारी मापू ने सन् १९४२ में महान साम्राज्य के स्वामी अंग्रेजी शासकों को यह कह दिया—Quit India—भारत त्याग कर चले जाओ। यह वह विलम्ब की छाड़ी थी, जिने देखकर सारे

दुनिया दंग रह गई। इसे कहते हैं विचार क्रान्ति और पाँच वर्षों के अन्दर जिस अंग्रेजी राज्य पर सूर्य-मस्त नहीं होता था वह भारत से निकल भागा। हम क्या असफल सैना की कथा कह रहे हैं? आने वाली सन्तानें तो इस इतिहास को पढ़कर दाँतों तले अंगुलियाँ दबायेंगी; परन्तु हम हैं उस क्रान्ति के गवाह। है न यह हमारा सौभाग्य?

अतएव विचार क्रान्ति की महिमा को वही समझ सकता है जिसके अस्तित्व में से स्वार्थ विस्तृत निकल जाता है और जो निष्काम भाव से कर्मयोग का पथ पकड़ता है। यह यश प्राप्ति का मार्ग नहीं है, यह दुनिया को डराने धमकाने का रास्ता नहीं है, यह बड़े-बड़े नगरो और विद्वद्विद्यालयों को बर्मा में उठाने का पथ नहीं है, यह अपनी ईगो (खुदी) को मारने का मार्ग है। जब व्यक्ति अपनी इन्द्रियों के मामा जाल से निराला जाता है जब मनोविचार उसको सताते नहीं, जब भोगविवास की चकाचौंध उसके मन को चंचल नहीं करती, यह स्थिति प्रसन्न पुष्प जिसने अपने आपको दश में कर लिया है, जो ईश्वर प्रविधान का मार्ग पकड़ कर उन्हीं नियम पुष्प मालाएँ बनाने लग जाता है उस व्यक्ति को सत्य, शिव और सुन्दर निहाल कर देते हैं। उसकी सब गठि खुल जाती है। और विचार क्रान्ति का सच्चा स्वरूप उसे दिखाई देने लग जाता है। विचार क्रान्ति विनाश में नहीं सुन्दर रचनात्मक कार्य में है। संसार में हम सब हलाहल विष पीता रहे हैं। राग द्वेष के बारीभूत होकर भगड़े पगाल और युद्धों के बीच धो रहे हैं।

भाइये, हम सब उस मंगलमय शिव भगवान की तरह हलाहल विष पीना सीखें और उसके स्थान पर विचार क्रान्ति का सुन्दर कल्याणकारी रूप अपने जीवन में दिखाएँ तभी संसार का उत्थान हो सकता है।
लेकिन—

हाँ, एक आवश्यक बात तो मैं भूल ही गया। मैंने अपने प्रेमी पाठकों से यह निवेदन किया था कि आजकल मेरे अन्दर विचार क्रान्ति की भीषण लहरें उबल-पुबल मचा रही हैं और मैं उनके विषय में दिन रात घोष में पड़ा हुआ हूँ। वह मेरा मानसिक तूफान क्या है—इसे जरा विस्तार से सुनिये।

सन् १९०५ के अन्त में मैं फिलिपाइन द्वीप समूह की राजधानी मनीला में था। वहाँ पर मि० विलियम सी स्फाट नाम के एक अमरीकन सज्जन से मेरी भेंट हुई। वे सरकार के शिक्षा विभाग में हेडक्वार्टर थे। "मनीला टाइम्स" में मेरा एक लेख छपने पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और आग्रह किया कि मैं उनके पास रह कर उन्हें उपनिषदें पढ़ाऊँ। कुछ समय की बाकफोयल के बाद उन्होंने मुझ से यह अनुरोध पूर्वक प्रस्ताव किया कि मैं देश की स्वाधीनता के प्रश्न को पीछे फेंक कर भारतीय संस्कृति के विनाश के प्रचार का काम उठाऊँ और स्वामी विवेकानन्द जी की तरह अमरीका में संगठित कार्य करें। इस पवित्र कार्य के लिये उनके पास काफी पैसा था और वे मेरी हर तरह से सहायता करने को तैयार थे। लेकिन मैं तो निराला या स्वतन्त्रता की गोज में। इसलिए उनका प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिया, और उन्होंने मुझे कुछ महीनों के बाद अमरीका या टिक्वट कटा दिया।

युनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका में अपनी पढ़ाई समाप्त कर और वाशिंगटन स्टेट विश्वविद्यालय का स्नातक बन कर जब मैं निक्का तो सीपेटल नगर के मि० एडवर्ड जेम्स ने मुझे यह सन् परामर्श दिया कि मैं न्यूयार्क की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करूँ। मैंने उसकी बात भी नहीं मानी, क्योंकि मुझे तो स्वतन्त्रता की तलाश थी, जिसे मैं अपने देश में ले जाना चाहता था। अमरीका में घूमता घूमता २३०० मील पैदल यात्रा करता हुआ जब मैं कार्नेगी के प्रसिद्ध नगर विद्यालय में पहुँचा तो वहाँ की वेदव्यास गोपादरी ने मेरे स्वागत कराये। वहाँ मेरी भेंट मि० हिल से हो गई। वे भी बड़े मनो व्यक्त थे। उन्होंने भी मुझे अमरीका में रहने और वेदान्त का प्रचार करने की सलाह दी और आर्थिक सहायता देने का वचन

दिया। मैंने उन का प्रस्ताव भी नहीं माना; क्योंकि मेरे मस्तिष्क में तो भारत की दासता दूर करने का संकल्प था और मैं उस पर दृढ़ था। इस प्रकार अमरीका में मुझे बहुत से ऐसे अवसर मिले जो सांसारिक दृष्टि से मेरे भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाले थे। जब मैं सिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैंने वाशिंगटन एडवर्ड की आधीनता त्याग कर अमरीका की नागरिकता के अधिकार प्राप्त किये थे। अमरीका का नागरिक बनकर मैं उस स्वतन्त्र देश में बड़े मने से जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी धुन को नहीं छोड़ा।

सन् १९११ के जौलाई मास में मैं भारत लौट कर इलाहाबाद पहुंच गया और लगा अपने संकल्प को पूरा करने। उन सब का वर्णन मैंने अपनी "स्वतन्त्रता की खोज में" नामक पुस्तक में किया है। अब यहाँ पर इस लेख में मैंने उपरोक्त घटनाओं का वर्णन क्यों किया और उन शुभ अवसरों को हाथ से जाने देने की बातें क्यों लिखीं ?

प्यारे पाठक, सन् १९४७ के अगस्त मास में देश को बहु स्वाधीनता मिल गई, जिसकी मुझे तड़क थी। आज १० वर्षों के बाद अपने सत्यज्ञान निवेदन की गुफा में ज्वालापुर बैठा हुआ मैं अपने पिछले जीवन का सिंहावलोकन कर रहा हूँ। मेरा मन कहता है कि यदि मैं मि० स्काट भयवा मि० हिल के प्रस्ताव को मान लेता तो कितना अच्छा होता ? देश की वर्तमान दुर्दशा को देखकर मेरा कनेजा मुंह को पा रहा है। आज के भारत-वासी कैसे स्वार्थी, कैसे लोभी, बंचक और इंग्रियों के गुलाम हैं। क्या इन्हीं के लिए मैं स्वतन्त्रता की खोज करने अमरीका गया था ? मेरा अन्तःकरण कहता है कि सदियों की राजनीतिक गुलामी के कारण यह भाग्य जाति को जैनेरेटेड हो चुकी है। इसके समाज में बड़े भयंकर निकम्मे पीढ़े उत्पन्न हो गये हैं जो नीरोग पीढ़ी का भोजन चट कर जाते हैं। जब तक हम कुशल किसानों की तरह भारत रूपी खेत की निराई कर इस निकम्मे पीढ़ी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक यह देश कदापि भी स्वाधीनता का आनन्द भोगने के योग्य नहीं बन सकता। अमरीकियों ने गाय की नसल को भी खेदित बनाकर अपने देश में दूध की नदियाँ बहा दी हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूध में पानी डालकर बेचते हैं। है न यह हूब मरने की यात ? यह भीषण क्षति की सहर्ष मेरे अन्दर उपस-पुसल मचा रही है। नेनहीन मैं अकेला अपनी गुफा में बैठा हुआ अपने हाथ से भोजन बनाकर जीवन के दिन काट रहा हूँ। मैं जिस प्रकार ऐंगी क्लान्टि साऊँ जो मेरा जीवनोद्देश्य सकल हो मने और भारतवासी अपनी स्वाधीनता के द्वारा सुख समृद्धि पा सकें। निकम्मे पीढ़ी को उखाड़ फेंकने के लिये कोई महान् चरित्रवादी व्यक्ति चाहिये, जो हिंसा अहिंसा के पक्षों से ऊपर उठ सके। जो गीता के शब्दों में मृत्यु के रूप में पुराने काड़े उतार कर नये कपड़े पहनना मिलाता हो। ऐसा तत्त्वदर्शी महापुरुष ही इस पवित्र भाग्य-जाति का पुनरुद्धार कर सकेगा, मैंने इस लेख में अपने हृदय की गहराई से सामने रक्की है और परमात्मा ने प्राप्ति कराता है कि इस करोड़ों की आबादी के देश में कोई आई का साम मेरी इस पीढ़ी को मुने और हमें हृदयंगम कर अच्छी स्वाधीनता साने का प्रयत्न करे।

सन्त सुधारकों की कृति का मूल्य

[लेखक भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान, प्रोफेसर जयचन्द्र जी विद्यालंकार]

भारतीय राष्ट्र का जीवन प्राचीनकाल में चाहे जिन उतार-चढ़ावों में से गुजरता है, उन सब के बीच वह एक जिन्दा राष्ट्र का ही जीवन है। जीत-हार सब किसी की होती है, पर कोई जीवित राष्ट्र एक हार से पस्त होकर गिर नहीं जाता। वह फिर उठकर खोई भूमि को वापिस लेता या किसी धोर दिया में उसकी प्रतिष्ठति करता है। भारतीय राष्ट्र की ठीक वैसी दशा हम समूचे प्राचीन काल में पर्याप्त भार्य राज्यों के उदय से लगभग ५३५ ई० तक पाते हैं। राज्य क्षेत्र में, विज्ञान, वाङ्मय, कला और दार्शनिक चिन्तन में एक से दूसरे युग तक आते हुए लगातार किसी रपतार से प्रगति जारी रहती है।

इसके बाद कुछ प्रन्तर दिखाई देने लगता है। राज्यक्षेत्र का कोई अंश यदि एक बार छिनता है तो उसे वापस लेने की चेष्टा नहीं होती। बेयाक, भूमि का कोई टुकड़ा छोड़ने से पहले डट कर लड़ा जाता है; पर एक बार छूटने पर वह प्रायः वापस नहीं मिलता। जनता अपने सामूहिक राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के लिए पहले सी सजग नहीं रहती। इसी से छद्मी राजाध्वी से गणराज्य मिट जाते हैं; शासन के निरंकुश होने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे जगने लगती है। कला में सौन्दर्य जारी रहता है और कारीगरी के बड़े-बड़े चमत्कार करके दिखाए जाते हैं, पर उनमें गुप्त युग का सा भोज और सरलता दिखाई नहीं देती। विज्ञान और दर्शन में विचार की प्रगति रुक जाती और पिछले विचारों के भाष्य और भाष्यों पर टीका करने में ही बुद्धि का कौमल प्रकट होता है। धर्म में भ्रष्टविश्वास और डोंग घर बनाने लगते हैं। ६२० ई० तक यों थोड़ी भूमि लोने और थोड़ा हास-वस्त होने के बावजूद भारतीय राष्ट्र अपने स्थान पर डटे रहने की चेष्टा करता है।

पर संसार के इतिहास में आगे बढ़ना छोड़ कर कोई अपने स्थान पर टिका नहीं रह सकता। ६२० ई० के बाद में हास की रपतार स्पष्ट बढ़ जाती है। ११६०-१३२५ ई० के बीच तो ऐसी दशा आ जाती है कि भारतीय राज्य एक एक टोकर खाकर गिर पड़ते हैं, अथवा बिना कोई टोकर लगे अपनी भीतरी जीर्णता से ही टूट कर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। समाज के आपसी वर्तव्य में संकीर्णता आ जाने से लगभग ११५० ई० में बहुजातीय के अलग-अलग खानों में टूटने लगता है। कला में कोई नई प्रेरणा नहीं दिखाई देती, भौंडालन और अश्लीलता भी आ जाती है।

इस पतन के कारणों पर हम विचार करते तो पाते हैं कि वे सर्वथा भीतरी हैं। महाराष्ट्र के जय राजा रामदेव के राज्य पर चढ़ाई कर अलाउद्दीन उसके भीतर २५० मील तक बेरोक टोक बढ़ जाता और फिर उसकी दुर्ग राजधानी देवगिरि को दो दिन में ले लेता है, उसके मन्त्री हेमाद्रि का लिंगा घण्य चतुर्वर्ग चिन्तामणि प्राप्य है, जिसमें हिन्दुओं के धार्मिक, सामाजिक कर्तव्यों का व्यौरा है। उन्नी प्रकार के उन्नी राजाध्वी के काशी और मिथिला के पण्डितों—नीलकण्ठ, कमलाकर भट्ट आदि—के घण्य भी प्राप्य है। इन घण्यों में हिन्दू धर्म का जो रूप है उसके अनुसार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को बरम भर में सगुण २००० व्रत, पूजा, धनुष्यान करने चाहिए—पर्याप्त प्रतिदिन साढ़े पाँच। जिन राज्यों के संचालकों का खारा स्थान इन पूजाघों पर्वों पर मना हो वे अपनी सीमाघों की रक्षा कैसे करते अपना अपने राज्यों में व्यवस्था कैसे रख सकते हैं? समाज का बचन पनी निरुत्ता धर्म ही ऐसे धर्म की निमा सभता था, और वह भी इन कारण कि जिनके गून्-गुलने की कमाई पर यह ऐसा निरुत्ता जीवन बिताता वे दवे हुए सब कुछ सहने हुए कोल्हू के बैतों की छप्प धम करने लगे थे।

जिस मलिक काफूर ने दक्खिन के सारे हिन्दू राज्यों को एक-एक ठोकर से तोड़ गिराया वह स्वयं पहले हिन्दू मरून था—वेष्ट जात का जो गुजरात में गाँवों के बाहर रहते और वर्तन मानते हैं। वह हिन्दू रहता तो प्रायः भर वर्तन ही मानता रहता, पर मुस्लिम बनने से उसकी महत्वाकांक्षा और सेना-संचालन की प्रतिभा जाग उठी और उसने दक्खिन भारत का नक्का पलट दिया।

समय १३०० ई० से ही इस दत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगती है और इस मानसिक मजदूरी-जारे को साफ करने की चेष्टाएँ होने लगती हैं। जिन सुधारकों की परम्परा ने इस कार्य को किया वे हमारे इतिहास में सन्त कहलाते हैं। सन्तों ने जटिल क्रियाकलाप तथा घोर घोर धर्मीय पूजाओं का स्थान भक्ति और हृदय की सरलता को दिया। भक्ति और हृदय की सरलता छोटे बड़े सबके लिए एक समान साम्य थी, इसलिए धर्म के क्षेत्र में उन्होंने औपनिषद को मिटाने का उपदेश दिया। इस धार्मिक, संशोधन की फलस्वरूप राजनीतिक स्पष्टता आपसे आप जाग उठी—नामदेव और तुकाराम के प्रभाव से शिवाजी का उदय हुआ, गुप्त नानक के साफ किए क्षेत्र में गुरु गोविन्द सिंह का भाविर्भाव हुआ। शिवाजी ने तेरहवीं शताब्दी के हिन्दू राजाओं की तरह रक्षापरक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, प्रत्युत धूम्य में से नया राज्य खड़ा किया और उसे सगतातर भागे बढ़ाया। पुराने विरसे को बचाना मान नहीं, प्रत्युत नया राज्य बनाना और फैलाना उसका ध्येय रहा। महाराष्ट्र के इस पुनरुत्थान का अनुसरण मुन्देरखण्ड, प्रजभूमि, पंजाब और नेपाल में भी हुआ। भारत में इस्लाम इस बीच बुझा कारतूस हो चुका था और रक्षापरक लड़ाइयाँ लड़ रहा था। १६वीं शताब्दी में यदि यूरोपीय शक्ति बीच में घातर दगन न देती तो सारा भारत मराठों, सिक्खों, गौर्खालियों के राज्य में समाता दियाई दे रहा था। यह सब शक्तों के गुपारों से हुए पुनरुत्थान का फल था।

किन्तु इस पुनरुत्थान से प्रभावित भारतीय-शिवाजी, बाजीराव, छत्रसाल, गोविन्दसिंह और पृथ्वी-नारायण के वंशज भ्रंशजों के भुकावले में अपनी स्वतन्त्रता को क्यों नहीं बचा पाये? यह पुनरुत्थान अपने ध्येय तक पहुँचते-पहुँचते क्यों पतन में परिणतित हो गया—ऐसे घोर पतन और पराधीनता में जैसे भारत ने पहले कभी न देखे थे? यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारी कमजोरी के इस पहलू पर प्रकाश डालने वाले अनेक स्पष्ट उदाहरण हैं।

पश्चिमी-यूरोप के लोग मये समुद्री रास्ते से पहले पहल पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रन्त में भारत प्राये। उन्होंने शीघ्र ही भारत के समुद्र पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, और एक शताब्दी बाद जब पुर्तगालियों के इस एकाधिपत्य की भ्रान्तिदेजों (डबों) और भ्रंशजों ने चुनौती देकर तोड़ दिया तब भारत के समुद्र में घराजगता छा गई जो डेढ़ सौ बरस जारी रही। जिस अवधि में इन राष्ट्रों के डाकू हमारे समुद्र और बड़ी गदियों में सगतातर लूटमार, बनावार करते रहे जिसे भारत के शासक कभी रोक न सके। पश्चिमी यूरोप के लोगों के पास कौन-सी ऐसी शक्ति थी जिसके सामने प्रकवर और घोररंगरेब, शिवाजी और बाजीराव ने अपने को मनहाय माना? वे लोग जब-युद्ध की कला में तथा तोपें बनाने और चलाने में दक्ष थे, और उनकी हथगत की पाक समूचे मुगल-मराठा युग में भारत पर छाई रही। पर उस दक्षता की नींव क्या थी? क्या उनके जहाज भारतीय जहाजों से बेहतर होते थे? नहीं। इस बात की पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि भारत के बारीगर भाप-बोट निबलने के पहले तक यूरोपियों से बेहतर जहाज बनाने से उन्हें यूरोप वाले भारत से गंध्रंथ में जाँ थे। तोपें बनाने की घोर भी जब-जब भारतीय बारीगरों ने ध्यान दिया तब यूरोपीयों के बेहतर बना कर दिखाई। किन्तु उन जहाजों और उन तोपों का उपयोग कर समुद्री मुद्ध करने की कला में यूरोप के लोग हम से कुछ भागे निबल गये थे। हम लोग यदि ध्यान देने तो कुछ ही क्यों में उन बसा को लोग उनका मुकाबला कर सकते। पर भारत के नेताओं व शासन-संचालकों ने इस घोर कभी ध्यान न दिया कि यों अपनी जन-सेना सेवार

कर लें; वे भाँखें-मूँदे हुए अपने को अशक्त मान लाँछनाएँ सहते रहे। शिवाजी ने तमिनाबाद पर चढ़ाई की तो देखा कि गडों को ढाने के लिए अंग्रेज इंजीनियर तोपों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। शिवाजी ने चाहा कि उन अंग्रेज इंजीनियरों को अपनी सेवा में ले लें, और उनके न मानने पर अपने को अशह्याय मान लिया, पर यह कभी न सोचा कि अपने मराठों को उसी कार्य के लिए प्रशिक्षित कर लें। बाजीराव के शासन-काल में बम्बई से दमन तक की कोंकण की भूमि जो पुर्तगालियों ने दो भौ वर्ष से दबा रखी थी उनसे वापस छिन गई। बसई में पुर्तगालियों की जहाज मरम्मत करने की गोदियाँ (डोक-यार्ड) आदि तब मराठा राजा के हाथ आ गईं, पर उनका कोई उपयोग नहीं कर उन्हें यों ही उजड़ने दिया गया। मराठों की भाँखों के सामने गोवा में पुर्तगाली अपनी पुस्तकें छापते थे, पर मराठों को कभी न सूझा कि हम भी मराठी पुस्तकें इसी प्रकार छाप कर अपनी जनता में जागृति फैला सकते हैं।

अठारहवीं शताब्दी में यूरोपीय लोग स्थल-युद्ध की कला में भी भारतीयों से भागे निकल गये। तब उन्होंने भारत से ही भाड़ेत सेना खड़ी कर उसे अपनी युद्ध-कला की कुछ मोटी बातें सिखा अपना उपकरण बना कर उसी के द्वारा भारत की राजनीति में दखल देना और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। भारत के ताना फड़नवीस जैसे जिन योग्यतम नेताओं को अंग्रेजों की उस नई शक्ति ने वास्ता पड़ा, उन्हें भी यह नहीं सूझा कि उस शक्ति की जड़ में केवल दो बातें हैं, एक तो कुछ नई युद्ध-कला तथा दूसरे हमारे अपने ही देशवासी और कि उस नई कला को हम भी सीख लें और अपने ही देशवासी भाड़ेत सैनिकों को अपनी तरफ मिला लें तो अंग्रेजों की उस शक्ति की जड़ उखाड़ सकते हैं। उन्होंने भाँखें खोल कर यह नहीं देखा, और अंग्रेजों की शक्ति देख-देख काँपते रहे। और तो और, हमारे अपने देश के ज्ञान में भी यूरोपीय हमसे भागे निकल गए थे। अठारहवीं शताब्दी का दक्खिन भारत का मराठा नवशा प्राप्य है; उसी काल के ईस्ट इंडिया कम्पनी के बनवाये भारत के नवशे से मिलान करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारी भाँखें उनके मुकाबले में कितनी बग़र थी। इंग्लैंड में कातने-युनने के नये यन्त्रों की ईजादें अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुईं। भारत का मुख्य भाग महाराष्ट्र के नेतृत्व में तब तक स्वतन्त्र था। भाप-बोट की ईजाद १८३० में हुई। पंजाब का गिरन राज्य तब तक स्वतन्त्र था। यदि हमारी भाँखें खुली होती तो हम देखते कि इस नये ज्ञान को धनपाये बिना हमारी व्याप-सायिक समृद्धि और स्वतन्त्रता को खतरा है, और यदि हम यह देख सेते तो हमें इस ज्ञान को पाने और धनपाने से कौन रोक सकता था ? पर हमारी भाँखें ही तो मुँदी थीं।

यों इतिहास के इस पहलू की विवेचना से प्रकट हुआ है कि जिस पुनरुत्थान की सहर ने शिवाजी, छत्रसाल, गोविन्दसिंह और पृथ्वीनारायण को उठाया, उसमें पुनर्जागरण की प्रेरणा सम्मिलित नहीं थी। खण्ड मुबारकों ने भारत को जड़ कर्मकांड से उबार कर उसकी कर्म-शक्ति को जगाया, पर उसकी ज्ञान-वस्तुओं की खोजने की कोई प्रेरणा नहीं दी, इसी से उनका किया समाज-मुबार भी अधूरा रहा; शक्ति के क्षेप में उन्होंने जैच-नीच हटा दी, पर समाज के बाकी जीवन से जात-पात को नहीं निकाल सके। वे खूबवाद की भाषा बोलते रहे, अल्पविश्वास पर सीधी चोट नहीं कर सके।

परन्तु जो नया जीवन उन्होंने भारत में पैदा कर दिया था, यही अपनी हम कमजोरी की पट्टबानने में सहायक हुआ। १७वीं १८वीं शताब्दियों के भारत के पुनरुत्थान की इस कमजोरी को पट्टे पट्टे १८वीं शताब्दी के मध्य में हरि दामोदर नरसकर और उसके बेटे रघुनाथ ने पहचाना। उन्होंने यह देखा कि यूरोपीयों के नये ज्ञान की लिए बिना भारत उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हरि दामोदर को मराठा सरकार ने १७५९ में भाँखों का सूँवेदार नियुक्त किया था; १७६५ से १७६४ तक उनका बेटा रघुनाथ उम्र ५८ पर था। रघुनाथ हरि ने स्वयं अंग्रेजी पढ़ी, उसके द्वारा भौतिकी और रसायन के नये विज्ञान सीखे, तथा ज्ञान की उस प्रगति को भारी

रमने के लिए भाँसी में वेधशाला (ग्रीन्जरवेस्टरी) परीक्षणशाला (सिबोरेटरी) और पुस्तकालय स्थापित किये। उसकी ये संस्थाएँ आज बची नहीं हैं क्योंकि १८५८ में ग्रंथेज सेनापति सर ह्यूरोज ने रघुनाथ हरि के भाई की पुत्रवधू महारानी लक्ष्मीबाई पर जब चढ़ाई की तब उन सबकी जलाकर जमींदोज कर दिया। रघुनाथ हरि के सम्प्रदाय में ही पहले पहल यह तथ्य पहचाना गया कि ग्रंथेज भारत को भारतीय सेना द्वारा ही कायू किये हुए हैं। एक बार जब आँखों पर का पर्दा हट गया तब इस तथ्य को देख सेना कुछ कठिन नहीं था। १८५७ का स्वातन्त्र्य-युद्ध इस तथ्य को पहचान लेने पर ही निर्भर था।

किन्तु १८५७ का वह प्रयत्न भी विफल हुआ और उसकी विफलता का कारण यह था कि भारत में ग्रंथेजी शक्ति की इस एक नीय को देख कर भारतीय क्रान्तिकारियों ने इसे डाने का जहाँ प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी नीय—नई युद्धकला—को धोर ध्यान नहीं दे पाये। १८५७ के बाद क्या उन्होंने अपनी विफलता पर विचार किया, क्या उसके इस कारण को देखा पहचाना? यदि भारतीय राष्ट्र में, उसके पुनरुत्थान की लहर में, रघुनाथ हरि के बलाये पुनर्जागरण की प्रेरणा में जीवन बाकी था तो वैसा विचार उन्हें करना चाहिए था, और इस तथ्य को पहचानना चाहिए था। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में है और वह उत्तर हमें दयानन्द सरस्वती, उनके शिष्य स्वामी कृष्ण वर्मा और उन्नीसवीं बीसवीं सताब्दी के पिछले क्रान्तिकारियों के चरितों से मिलता है। वह एक दूसरी कहानी है। यहाँ इतना ही कहा जाय कि दयानन्द के दिल में अपने देश की दुर्दशा के लिए जैसी उत्कट वेदना थी, उस दुर्दशा के जो कारण उन्हें दिखाई दिये उनकी समीक्षा करते हुए यह वेदना प्रकट हुए बिना न रह सकती थी। इसीलिए, सन्त मार्ग की आलोचना में दयानन्द ने यदि कुछ कड़े शब्द बहे तो हमें समझना चाहिए कि ये शब्द उस वेदना की उपज थे। किन्तु उन्होंने जो सन्त मार्ग के दुर्बल पहलू को पहचाना वह उनकी गहरी जाग्रत शक्ति का सूचक था।

बीसवीं सताब्दी के आरम्भ में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की लहर और क्रान्तिकारी संगठन की प्रगति को सायब लिए हुए जो स्वदेशी आन्दोलन चला वह ठीक दयानन्द और उनके साथी गोपाल हरि देशमुख की शिक्षाओं की उपज था। १९२० के बाद महात्मा गांधी ने नई लहर चलाई जिसमें कुछ बातें उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन की भणगई और कुछ अपनी सन्त-मार्गी प्रेरणा से ली। जैसा कि हमने देखा सन्त-मार्गी प्रेरणा का एक पहलू अच्छा तो दूसरा भाँखों को बन्द रखने वाला भी था। जिस भंश तक महात्मा गांधी ने इन द्वारे पड़ने को भी उभाड़ा, जिस भंश तक उन्होंने बुद्धिवाद के बजाय रहस्यवाद को उठा कर और "ढाई सशर प्रेम के पड़े से पकित होये" की शिक्षा को पुनर्जीवित कर देश के चट्टे-लिपे युवकों की सुलती हुई ज्ञान-भ्रमों को फिर मुक्ताने के लिए थपकी दी, जिस भंश तक उन्होंने १९०५ वाली स्वदेशी राष्ट्रीय-शिक्षा और क्रान्तिकारी संगठन की लहर का मार्ग बदला, उस भंश तक देश सच्चे स्वराज्य के मार्ग से च्युत हुआ। उसका फल हम आज भोग रहे हैं।

भगवान गौतम बुद्ध और महायोगेश्वर भगवान कृष्ण

[लेखक : मनस्वी श्री रामगोपालजी मोहता, बीकानेर]

मथुरा के श्री गीता आश्रम में गत भगसर शुक्ला ११ को गीता जयन्ती उत्सव मनाया गया था जिसका सभापतित्व भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्रीमान सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा देश के बड़े-बड़े नेताओं ने उत्सव पर महानुभूति के संदेश भेजे थे। उन उत्सव में अखिल भारतीय गीता संघ (All India Gita Society) स्थापित करने का निश्चय किया गया जिसमें देश के बड़े-बड़े नेताओं तथा विद्वानों ने सम्मिलित होना स्वीकार किया।

उत्सव में उपस्थित बहुत अधिक थी। उनमें एक कालेज के इतिहास के प्रोफेसर गान्धीवादी सज्जन श्रीर एक गीतावादी सज्जन में आपस में वार्तालाप होने लगा।

प्रोफेसर : क्योंजी ! एक धार्मिक पुस्तक की जयन्ती मनाने का क्या कारण है ? बड़े-बड़े महान पुरखों की और विद्वान महत्वपूर्ण तथा हर्षप्रद अवसरों एवं घटनाओं की जयन्ती आदि मनाने की बात तो ममभ में धा सकती है; परन्तु एक धार्मिक पुस्तक की जयन्ती मनाना तो अनोखी बात है। दूसरे धार्मिक ग्रंथों की जयन्तियाँ कोई नहीं मनाता और न उनकी जन्म तिथियों का ही किसी को पता है। गीता किसने और कब लिखी इसका पता कैसे लगा ?

गीतावादी : प्रोफेसर साहब ! यह जयन्ती किसी पुस्तक की नहीं मनाई जाती है। यह जयन्ती उग "व्यवहार दर्शन" (Philosophy of Practical Life) की मनाई जाती है जो गीता में संक्षेपित है। यह "व्यवहार दर्शन" महाभारत युद्ध के प्रथम दिन भगसर शुक्ला ११ को महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने पहले भर्जुन को समझाया था। यह दर्शन मनुष्य मात्र को जीवन का ऐसा सच्चा मार्ग दिखाता है कि जिसका प्रवर्तन करने से मनुष्य, स्त्री पुरुष मात्र, जाति भेद, देश भेद, कान भेद, धर्मभेद, धर्म भेद, धर्म भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना एक समान अपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुआ पूर्ण सुख सान्ति प्राप्त कर सकता है। यह दर्शन कोई साम्प्रदायिक धर्म या मजहब नहीं है कि जो किसी विशेष देश, कान, जाति वर्ग या धर्म के लोगों की ही स्वायत्त सिद्धि करता हो, किन्तु यह विद्वद कल्याण कारक सार्वजनिक दर्शन है; इसीलिए इसकी इतना भारी महत्व दिया जाता है।

प्रोफेसर : भाई साहब ! माफ करना। मैं यह नहीं मानता। आपने गीता की सारीक के जो दाने पुन बाँध दिये, वे मेरी समझ में नहीं आते। कृष्ण ने बेचारे भर्जुन को गीता का उपदेश देकर महाभारत का युद्ध कराया, देश के बड़े-बड़े महापुरुष मारे गये, देश की सारी सम्पत्ता नष्ट हो गई जिससे देश की इतनी विराद हुई कि वह भान तक नहीं संभल सका।

गीतावादी : महाशय जी ! महाभारत में देश के महापुरुष नहीं मारे गये किन्तु अधिकांश स्वार्थी, धाततापी लोग ही मारे गये। बड़े-बड़े विद्वान्, गुणवान, विचारक और श्रेष्ठ पुरुष उस समय भी बचे हुए थे। महाभारत से तो देश दुष्टों, अत्याचारियों के अंत से मुक्त हुआ था। महाभारत के बाद सत्तावादी हो पाँचों का राज्य तथा उनके बाद परीक्षित, जन्मेजय आदि के राज्य उस समय की परिस्थिति के अनुसार पूर्णतया सुगम और उन्नत होने के वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाते हैं और उनके पीछे के इतिहासों में देश में स्थिति और सत्ताओं आदि की बड़ी उन्नति होना पाया जाता है। जनिन, ज्योतिष, धानुर्वेद, संगीत, राज्य, कला, धान्य

शास्त्र आदि महाभारत के बाद बहुत उन्नत हुए हैं। अशोक, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, भोज प्रभृति राजाओं ने कान देश की उन्नति के परिचायक हैं। पाणिनी का व्याकरण, चाणक्य की राजनीति और भर्तृहरिसन भव तक अद्वितीय माने जाते हैं। सीतावती के गणित विज्ञान को भी संसार ने बहुत ऊँचा माना है।

प्रोफेसर : परन्तु इतिहास के आधार पर तो महाभारत का होना ही सिद्ध नहीं होता।

गीतावादी : हाथ में कंयण की तरह जो बात सामने प्रत्यक्ष हो उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? जब महाभारत होने का स्थान, उस समय के वर्णित देश, नगर, नदी, पहाड़ आदि ज्यों के त्यों मौजूद हैं और सारे चिह्न लगातार पाये जाते हैं तथा कौरव पाण्डवों के वंश भव तक झूट चलते हैं और सबसे अधिक राजा युधिष्ठिर का चलाया हुआ संवत्सर हमारे पंचांगों में प्रति वर्ष एक-एक करके बढ़ता हुआ अब ५०५७ तक बढ़ चुका है तो महाभारत के विषय में भ्रम होने के लिए वास्तव में कोई अवकाश तो रहता नहीं।

प्रोफेसर : इतिहास के अनुसार तो ५००० वर्षों से अधिक पुरानी कोई सम्मता थी ही नहीं।

गीतावादी : शमा कीजिए साहब ! आपके इतिहासज्ञों का कोई निर्णय स्थिर नहीं रहता; क्योंकि उनकी सोज के आधार अधिकतर पुराने खिलारोख या सिक्के या संदहरों में प्राप्त होने वाली पुरानी पुरातत्त्व की वस्तुएँ होती हैं। जितने पुराने समय तक की ये वस्तुएँ उनकी मिसती हैं उतना ही सम्मता की प्राचीनता का समय वे लोग मान लेते हैं। जब फिर कोई उनसे अधिक प्राचीन वस्तु मिल जाती है तो फिर उनका सम्मता का काल पीछे हटता जाता है। सबसे प्राचीन वैदिक सम्मता का काल पहले ४ हजार वर्षों में अधिक प्राचीन नहीं मानते थे, फिर जब मोहनजोदड़ों और हरप्पा आदि की खुदाई करने पर अधिक प्राचीन वस्तुएँ भूगर्भ में से निकली तब सम्मता का काल पीछे सिसक गया चाहे फिर इनसे अधिक प्राचीन चिह्न ज्यों-ज्यों मिलते जाएँगे त्यों-त्यों आप के इतिहास और पीछे सरकने जावेंगे। अतः इतिहासज्ञों का माना हुआ पुरानी सम्मता का काल बिद्वत्वास करने लायक नहीं है। फिर इतिहासज्ञों के भी ध्याप में बहुत मत भेद हैं। न मानूम किस का मत प्रामाणिक है और किस का अप्रामाणिक। भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ से मेरा पत्रिच्छ परिचय था। वह महाभारत पुराने परम्परा पर पुरानी लिपियों में लेख खुदवा कर उमाड़ जंगलों में गढ़े खोदकर उन्हें मिट्टी में पाट दिया करते थे। फिर कई वर्षों बाद उनकी खुदवा कर एक नई सोज का समाचार प्रकाशित कर दिया करते थे। कई राजाओं ने काफी मात्रा में खिचते से से कर उनके पूर्वजों का इतिहास और वंशावतियाँ उनके बड़े अनुगार अपने इतिहास में लिख दिया करते थे। यह बात मैं सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूँ किन्तु अपने प्रत्यक्ष देखे हुए अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। उन महाभारतों के सिधे हुए इतिहास और ऐतिहासिक लेख बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। ऐसी दशा में इतिहासों पर क्या विश्वास किया जाए ? इनके प्रतिष्ठित धाप के वर्तमान इतिहासों पर पश्चिमी इतिहासज्ञों की गहरी धाप जमी हुई है जिसकी अपनी सम्मता की नवीनता के कारण हमारी सम्मता की प्राचीनता सहन ही नहीं हो सकती। अतः यह कोई न्याय है कि विक्रमादित्य का "मन्वत्" जो प्रतिवर्ष एक-एक करके बढ़ता हुआ २०१३ तक पहुँच चुका है उसको भी ये लोग प्रामाणिक नहीं मानते ?

प्रोफेसर : परन्तु मध्य काल में हमारे देश का भारी पतन हुआ, यह तो आपकी भी मानना पड़ेगा।

गीतावादी : निःशंके, परन्तु उस पतन का कारण सीता धर्म का महाभारत नहीं है। महाभारत के बाद भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व समाज पर ज्यों का त्यों बना रहा और उनका पूर्ण रूप से इनके परंपरा में घंटी रही। इन लोगों की स्वार्थपरता दिन-प्रतिदिन उम होती चली गई। बदले में जन्मगत जाति भेद की दुगुनी मजबूत दीवारें खड़ी कर जो साम्प्रदायिक बर्ग बाँटों जड़ दिया। इनके इन लोगों का

धर्म स्वार्थ के लिए बर्ण-भेदस्था के के दुःखे-दुःखे हो गये और लोगों की मुक्त करने के लिए जनमान्स के उन के उन

को परिस्थिति के अनुसार निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया। कुछ हद तक इन की ब्राह्मणवाद में मुकाबला करने में सफलता भी मिली और कई सौ वर्षों तक देश ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्त रहा। फिर स्वामी शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए निवृत्ति प्रधान बौद्धमत में भाई हुई स्वाभाविक बुराइयों का मुकाबला करके सूखे भड़ते वेदान्त सिद्धान्त के आधार पर दूसरे ढंग से निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया और उनके बाद भक्ति मार्ग के अनेक सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने भी एक प्रकार से निवृत्ति मार्ग का ही प्रचार किया। इन कारणों ने देश की जनता निरुद्यमी, उत्साहहीन, अन्धविश्वासी, प्रारब्धवादी, परावलम्बी और भीरु हो गई। इन वेदानुयायी निवृत्ति मार्ग वालों ने ब्राह्मणवाद की उपेक्षा की अथवा उनकी पुष्टि की जिससे ब्राह्मणवाद की बुराइयाँ भी ज्यों की त्यों बनी रहीं। एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ निवृत्ति मार्ग ये दोनों ही देश के धीरे पतन के कारण हुए।

प्रोफेसर : यह तो ठीक है परन्तु स्वामी शंकराचार्य और भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भी गीता के आधार पर ही तो अपने-अपने सम्प्रदायों की पुष्टि की है।

गीतावादी : इन लोगों ने अपने-अपने सम्प्रदाय चताने के लिए गीता का सहारा लेने के उद्देश्य ने उसके धर्म को तोड़ मरोड़ कर अपने सम्प्रदाय के अनुकूल बनाने के लिए परस्पर विरोधी, खीचातानी की टीकाएँ करके गीता को झूठा साम्प्रदायिक रूप दे दिया है। वास्तव में गीता में साम्प्रदायिकता बिल्कुल ही नहीं है किन्तु स्पष्ट शब्दों में साम्प्रदायिकता का जगह-जगह खंडन किया गया है। इन साम्प्रदायिक टीकाकारों ने ही गीता के वास्तविक एक मान सिद्धान्त "व्यावहारिक वेदान्त" को एक प्रकार से लुप्त कर दिया और इनके बाद के टीकाकार, उन साम्प्रदायिक टीकाओं का आश्रय लेने के कारण, उसको एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ मानकर इसके प्रसंगी सिद्धान्त को अच्छी तरह समझने में असमर्थ रहे। वास्तव में गीता के सिद्धान्त इतने व्यापक, सत्य, नित्य, ठोस और लोक कल्याणकारी हैं कि बुद्धिवादी भगवान् बुद्ध ने भी गीता में वर्णित भगवान् कृष्ण के अधिप्रांश सिद्धान्तों को स्वीकार किया है।

प्रोफेसर : भाई साहब ! यह मत कहिए, मैं यह नहीं मानता कि बुद्ध ने गीता में कहे हुए कृष्ण के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। स्वीकार करना तो कहाँ, बुद्ध के सिद्धान्त तो कृष्ण के सिद्धान्तों से सर्वथा प्रति-
क्षण हैं। कृष्ण के सिद्धान्त ईश्वरवादी हैं और बुद्ध बिल्कुल निरीश्वरवादी, परमा नास्तिक था।

गीतावादी : कृष्ण भी परमा निरीश्वरवादी था।

प्रोफेसर : यह कैसे हो सकता है ? गीता में कृष्ण ने स्थान-स्थान पर ईश्वर, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, पुरुषोत्तम आदि की पुर्नर्दा दी है।

गीतावादी : पर गीता में वर्णित ईश्वर, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, पुरुषोत्तम आदि जगत् ने भिन्न-भिन्न विशेष व्यक्ति या विशेष शक्ति नहीं है किन्तु जो सत्ता, जो शक्ति और जो तत्त्व सारे विश्व को और गारे धरती को धारण किये हुए हैं और जो सब का मूल तत्त्व होने के कारण सब का अपना आप आत्मा है, उसी को लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम आदि नामों से अलंकृत किया गया है। वह सत्ता, शक्ति या तत्त्व सब में प्रोक्त-प्रोक्त होने के कारण सबका अपना आप है, इसी कारण गीता में प्रायः सर्वत्र भगवान् कृष्ण ने उग्रोत्तु "मैं" (महम्) शब्द के अनेक रूपों के उत्तम पुरुष वाचक महम् मां, मया, मे, मम, मत्, ममि आदि गणनाओं का प्रयोग किया है। ये सर्वनाम कृष्ण ने अपने पृथक् व्यक्तित्व के लिए नहीं कहे हैं किन्तु प्रत्येक व्यक्ति और सारे विश्व में जो एक आत्मसत्ता व्यापक है, उस समष्टि भाव के लिए प्रयोग किये हैं और गीता के प्रायः सभी अध्यायों में बार-बार यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं सब का आत्मा, सब में रहने वाला तत्त्व हूँ। "मैं" रूप से सब धरती में मैं व्यापक, सब का आत्मा, सब का अपना आप, सब का आधार और सब का प्रेरक होने के कारण सब का

जन्म में उनका फल भोगेगा ! एक के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता और न एक की स्मृति दूसरे को रह सकती है । कर्म स्थूल शरीर द्वारा किये जाते हैं सो स्थूल शरीर तो इसी जन्म में मरने पर यही समाप्त हो जाता है, भागे जाता ही नहीं ? दूसरा जन्म लेने वाली कोई दूसरी सूक्ष्म, नित्य वस्तु, स्थूल शरीर के ध्वस्त रहने वाली होनी चाहिये, जो स्थूल शरीर के साथ नहीं मरती । इसके अतिरिक्त निर्वाण होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा माना गया है सो निर्वाण अवस्था स्थूल शरीर को तो प्राप्त हो नहीं सकती । स्थूल शरीर से परे कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो निर्वाण अवस्था का अनुभव करता है । स्थूल शरीर का मर जाना तो निर्वाण अवस्था है ही नहीं ; यदि ऐसा होता तो मरने के बाद सभी निर्वाण को प्राप्त हो जाते, फिर पुनर्जन्म ही कौन लेता ? बुद्ध ने उस सूक्ष्म तत्त्व को "विज्ञान" नाम दिया है । कृष्ण ने भी आत्मा को "ज्ञान स्वभाव" माना है । हमारे स्पष्ट होता है कि दोनों के मतों में कोई भेद नहीं है केवल नामों का ही अन्तर है । कृष्ण ने ज्ञान तत्त्व को ध्याना नाम दिया है, बुद्ध ने उसी को "विज्ञान" नाम दे दिया है । उसी तत्त्व को दूसरे विचारकों ने प्रज्ञा, सम्बन्ध, धूय, प्रकृति, स्वभाव, आदि नाम दे दिये हैं परन्तु एक अव्यक्त सूक्ष्म तत्त्व के होने से कोई इन्कार नहीं करता । फिर विज्ञान, प्रज्ञा, सम्बन्ध, धूय, प्रकृति अथवा स्वभाव का जानने वाला या अनुभव करने वाला भी कोई न कोई भव्य होना चाहिए । कर्त्ता अथवा ज्ञाता (Subject) के बिना कर्म अथवा ज्ञेय (Object) नहीं हो सकता । वह जानने वाला अथवा अनुभव करने वाला सब का अपना आप (Self) है । भगवान् बुद्ध को जब ध्यानयोग के द्वारा बोध हुआ तब वह किसी इन्द्रिय गोचर बाहरी वस्तु का बोध तो था ही नहीं किन्तु अपने भीतर अपने प्रसङ्ग तत्त्व का अपनी बुद्धि के विचार द्वारा बोध हुआ था । उस बोध का स्वरूप या लक्षण उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपने आप का सच्चा बोध या अनुभव था जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता । कुछ भी हो, जो सबका अपना आप है उसको कोई कैसे इन्कार कर सकता है ? अपने आप के अस्तित्व के विषय में किसको आपत्ति हो सकती है ? भगवान् बुद्ध से जब आत्मा के विषय में पूछा गया था तब उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, मौन धारण कर लिया । इसका यही मतलब हो सकता है कि अपना आप केवल अपने अनुभव का विषय है, बाणी का विषय नहीं । यही बात कृष्ण ने गीता में कही है कि आत्मा इन्द्रियों, मन और बाणी की पहुँच से परे है । बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आत्मा नहीं है किन्तु इस विषय में कोई शब्द नहीं कहा । 'मौन सम्मति लक्षणम्' मौन रहना रूपान्तर से स्वीकृति ही होती है ।

जो लक्षण और प्रभाव गीता में आत्मा के कहे गये हैं प्रायः वे सब लक्षण रूपान्तर से बुद्ध ने विज्ञान के कहे हैं । अन्तर केवल नामों में है और नामों का अन्तर होने से सिद्धान्त में अन्तर नहीं आता । जब कोई किसी सिद्धान्त को नये रूप में उपस्थित करता है तब उसके नाम और रूप में कुछ न कुछ फेर-फार करना ही है तभी उसमें नवीनता आती है ।

भगवान् कृष्ण का उद्देश्य दुष्टों के आयाचार्यों से समाज का उद्धार करने का था, इसीलिए उन्होंने सब की एकता के आत्मज्ञान की समस्त बुद्धि से संसार के सब प्रकार के व्यवहार, सोच-समझ, अर्थान्तर, गमन की मुख्यवस्था के लिए करने का विधान गीता में कर्मयोग के नाम से किया है और इसीलिए उन्होंने आत्मा के विषय में प्रसंगिक रूप से विस्तृत खुलासा किया है ताकि लोग सब की एकता के सिद्धान्त को धारण कर सकें, गमन-व्यवहार में उसका उपयोग कर सकें, परन्तु भगवान् बुद्ध के सामने प्रश्न उस समय वैदिक कर्म कांडों से होने वाले अंधार जोंकों की हिंसा रोकने का था और वैदिक कर्मकांड उम समय आम और ते ब्रह्मचर्यव्रत गमन आने से । उनके जनता को निवृत्त करने के लिए कर्म गत्याग का प्रचार ही उपयुक्त था । ध्याः संन्यास द्वारा मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त होने के सिद्धान्त का उन्होंने प्रचार किया । संन्यास मार्ग में तीव्र व्यवहार अथवा समाज की मुख्यवस्था की एक प्रकार से उपेक्षा हो भी जाती है, इसलिए व्यक्ति के निर्वाण के उपदेशों में समाज

स्वामी है, इसीलिए उसको ईश्वर आदि के विशेषण दिये गये हैं। जो अपने ने और संसार से भिन्न किसी दूसरी सत्ता, शक्ति या तत्त्व का होना ही नहीं मानता, वह कृष्ण ईश्वरवादी कैसे कहा जा सकता है ?

प्रोफेसर : गीता के १५वें अध्याय के १६-१७ श्लोकों में कहा है कि "इस लोक में शर और भस्म दो पुरण हैं। शर भूत शर और कूटस्थ जीवात्मा भस्म है। परन्तु उत्तम पुरुष उन दोनों से भ्रान्त है, उसको परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में व्याप्त हुआ भरण पोषण करने वाला ईश्वर है।" इसने विदित होता है कि गीता, जगत और जीवात्मा से भ्रमण ईश्वर का अस्तित्व मानती है।

गीतावादी : पर इसी श्लोक में जब यह कहा गया कि "वह परमात्मा भ्रमण ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्त रहता हुआ भरण पोषण करता है," तो फिर भ्रमण कहाँ रहा ? और फिर इसके बाद ही भगवान् कृष्ण ने १८वें श्लोक में यह दिया है कि "क्योंकि मैं शर से भ्रान्त और भस्म से उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में मुझे पुरोरोत्तम कहते हैं", तो १७वें श्लोक में जिसे परमात्मा या ईश्वर कहा था, वही उत्तम पुरुषवाचक, भ्रमण भ्रमण हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले कह आया हूँ कि कृष्ण ने उत्तम पुरुषवाचक "मैं" शब्द का प्रयोग सबसे अपने आप आत्मा के लिए किया है। १३वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि "क्षेत्र रूप सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ।" इसके प्रतिरिक्त १५वें अध्याय के ८वें श्लोक में जीव को ईश्वर ही कहा है और १३वें अध्याय के १७वें और २२वें श्लोकों में तथा ३१वें श्लोक में भी सब देहों में स्थित जीवात्मा को ही परमात्मा, महेश्वर और पर पुरुष कहा है।

प्रोफेसर : तो फिर १५वें अध्याय के १७वें श्लोक में "भ्रमण" शब्द का प्रयोग क्यों किया है ?

गीतावादी : ७वें अध्याय के ४-५वें श्लोकों में भगवान् ने जिन अपरा और परा प्रकृतियों को अपनी प्रकृति कहा है, उन्हीं की १३वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा है और १५वें अध्याय के १९वें श्लोक में उन्हीं को शर और भस्म पुरण कहा है। ये दोनों प्रकृतियाँ या पुरुष वस्तुतः भ्रमण से भिन्न नहीं हैं किन्तु उन्हीं का स्वभाव है। परन्तु भौतिक जड़ भाव की अपरा प्रकृति भ्रमण शर पुरण निरन्तर बदलने वाला और गायब है और आत्मा अद्वय और अविनाशी है, इसलिए कृष्ण ने १८वें श्लोक में अपने को शर में भ्रान्त कहा है, तथा चेतन जीव भाव की परा प्रकृति भ्रमण शर पुरण अपने वास्तविक स्वरूप का भ्रमण स्वीकार करके व्यक्ति भाव में भ्रान्तित रूपकर अपने को परिमित मानता है; इसलिए उससे अपने को उत्तम कहा है। सर्वात्मा की विभक्तता दिवाने के लिए ही यहाँ "भ्रमण" शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्वोक्त की संगति मिलाने से जगत, जीव और परमात्मा या ईश्वर में कोई भेद दिवाने के लिए यहाँ "भ्रमण" शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है।

प्रोफेसर : गीता के १८वें अध्याय के ६१वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि "ईश्वर सब भूतों के हृदय में रहता हुआ सब को यज्ञ में ब्रह्मण हुए की तरह धुमाता है," इसने साफ है कि कृष्ण भ्रमण ईश्वर का प्रतिष्ठ मानता था।

गीतावादी : परन्तु उन्हीं श्लोकों के पूर्वार्ध में पहले ही यह दिया है कि "ईश्वर सब भूतों के हृदय में रहता है," और सबके हृदय में अपने आप ही का अनुभव होता है, अपने आप के विषय किसी दूसरे का अनुभव नहीं होता; इसलिए कोई भ्रमण ईश्वर धुमाने वाला नहीं रहा। सब का अपने आप आत्मा हो सब शरीरों को गति देता है और चेष्टाएँ कराता है। इस श्लोक का यही स्पष्ट अर्थ है। दूसरा अर्थ हो नहीं सकता।

प्रोफेसर : पर कुछ तो आत्मा को भी नहीं मानता ?

गीतावादी : जब कि कृष्ण के माने हुए कर्म विषय, पुनर्जन्म और निर्वाण के मिश्रणों को ब्रह्मण भ्रमण पुरण स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अपने पूर्व जन्मों की स्मृति की बातें भी कही हैं, सब आत्मा का अस्तित्व इससे ही स्वीकार हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्म करने वाला होता है, यही तो कृष्ण

जन्म में 'उनका फल भोगेगा। एक के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता और न एक की स्मृति दूसरे की रह सकती है। कर्म स्थूल शरीर द्वारा किये जाते हैं सो स्थूल शरीर तो इसी जन्म में मरने पर यही समाप्त हो जाता है, प्राप्ति जाता ही नहीं? दूसरा जन्म लेने वाली कोई दूसरी सूक्ष्म, नित्य वस्तु, स्थूल शरीर के ध्वस्त रहने वाली होनी चाहिये, जो स्थूल शरीर के साथ नहीं मरती। इसके प्रतिरिक्त निर्वाण होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा माना गया है सो निर्वाण अवस्था स्थूल शरीर को तो प्राप्त हो नहीं सकती। स्थूल शरीर से परे कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो निर्वाण अवस्था का अनुभव करता है। स्थूल शरीर का मर जाना तो निर्वाण अवस्था है ही नहीं; यदि ऐसा होता तो मरने के बाद सभी निर्वाण को प्राप्त हो जाते, फिर पुनर्जन्म ही कौन लेता? बुद्ध ने उस सूक्ष्म तत्त्व को "विज्ञान" नाम दिया है। कृष्ण ने भी आत्मा को "ज्ञान स्वभाव" माना है। इसमें स्पष्ट होता है कि दोनों के मतों में कोई भेद नहीं है केवल नामों का ही अन्तर है। कृष्ण ने त्रिमूर्ति तत्त्व को प्राणमा मान दिया है, बुद्ध ने उसी को "विज्ञान" नाम दे दिया है। उसी तत्त्व को दूसरे विचारकों ने प्रवाह, सम्बन्ध, धृग्य, प्रकृति, स्वभाव, प्रादि नाम दे दिये हैं परन्तु एक अश्वयत् सूक्ष्म तत्त्व के होने से कोई इन्कार नहीं करता। फिर विज्ञान, प्रवाह, सम्बन्ध, धृग्य, प्रकृति अथवा स्वभाव का जानने वाला या अनुभव करने वाला भी कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। कर्ता अथवा ज्ञाता (Subject) के बिना कर्म अथवा ज्ञेय (Object) नहीं हो सकता। यह जानने वाला अथवा अनुभव करने वाला सब का अपना आप (Self) है। भगवान् बुद्ध की जब ध्यानयोग के द्वारा योग हुआ तब वह किसी इन्द्रिय, शरीर बाहरी वस्तु का बोध तो था ही नहीं किन्तु अपने भीतर अपने असली तत्त्व का अपनी बुद्धि के विचार द्वारा बोध हुआ था। उस बोध का स्वरूप या लक्षण उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपने आप का सच्चा बोध था अनुभव था जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो, जो सबका अपना आप है उसको कोई कैसे इन्कार कर सकता है? अपने आप के अस्तित्व के विषय में किसको आपत्ति हो सकती है? भगवान् बुद्ध से जब आत्मा के विषय में पूछा गया था तब उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, गीत धारण कर लिया। इसका यही मतलब हो सकता है कि अपना आप केवल अपने अनुभव का विषय है, बाणी का विषय नहीं। यही बात कृष्ण ने गीता में कही है कि आत्मा इन्द्रियो, मन और बाणी की पहुँच से परे है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आत्मा नहीं है किन्तु इस विषय में कोई सन्देह नहीं कहा। "मोक्ष सम्मति लक्षणम्" मोक्ष रहना रूपान्तर से स्वीकृति ही होती है।

जो लक्षण और प्रभाव गीता में आत्मा के कहे गये हैं प्रायः वे सब लक्षण रूपान्तर में बुद्ध ने विज्ञान के कहे हैं। अन्तर केवल नामों में है और नामों का अन्तर होने से सिद्धान्त में अन्तर नहीं आता। जब कोई किसी सिद्धान्त को नये रूप में उपस्थित करता है तब उसके नाम और रूप में कुछ परिवर्तन करना ही है तभी उसमें नवीनता आती है।

भगवान् कृष्ण का उद्देश्य दुष्टों के अत्याचारों से समाज का उद्धार करने का था, इसीलिए उन्होंने सब की एकता के आत्मज्ञान की समस्त बुद्धि में संसार के सब प्रकार के व्यवहार, तोखें, प्रथाओं, समाज की मुख्यस्था के लिए करने का विधान गीता में कर्मयोग के नाम से किया है और इसीलिए उन्होंने आत्मा के शिष्य में भ्रमद्विष रूप से विस्तृत गुणान्ता किया है ताकि लोग सब की एकता के सिद्धान्त को अपनी मूर्ख, गमनहार व्यवहार में अपना उपयोग कर सकें, परन्तु भगवान् बुद्ध के सामने प्रत्येक उम्र समस्त वैदिक कर्म बाधों से होने वाले अपार जोशों की हिंसा रोकने का था और वैदिक कर्मों का उम्र समस्त धाम तोर से बलान्तराव गमने जाने थे। उनसे जनता को निवृत्त करने के लिए कर्म गन्धर्व का प्रचार ही उपयुक्त था। परन्तु गन्धर्व का प्रचार अथवा निर्वाण प्राप्त होने के सिद्धान्त का उन्होंने प्रचार किया। गन्धर्व धर्म से सीधे व्यवहार अथवा समाज की मुख्यस्था की एक प्रकार से उद्देशा ही की जाती है, इसलिए अन्तिम के निर्वाण के उपदेशों में अन्तिम

भादि को तो उन्होंने पूरा महत्व दे दिया, परन्तु सब को एकता के भाव-ज्ञान को उन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया। इतना अन्तर कृष्ण के और बुद्ध के सिद्धान्तों में अवश्य दिखाई देता है।

प्रोफेसर : आप का यह कहना तो बिल्कुल ठीक है कि जब कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगने और निर्वाण प्राप्ति के सिद्धान्त को बुद्ध ने मान लिया तब आत्मा के अस्तित्व का सिद्धान्त “द्रावही भाषायाम” की तरह पुनः फिरा कर स्वतः ही मान लिया गया है, चाहे उसका नाम कुछ भी रहो। कृष्ण और बुद्ध के समान की परिस्थितियों में भी अन्तर था। अब बताइए कि कृष्ण के और बौद्धों के सिद्धान्त बुद्ध को स्वीकार थे ?

गीतावादी : कृष्ण ने वैदिक कर्म काण्डों भादि की धार्मिक साम्प्रदायिकता का धड़े जोर से खण्डन किया है और बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था।

प्रोफेसर : यह आप क्या कह रहे हैं ? क्या कृष्ण ने वैदिक कर्म काण्डों का खण्डन किया है ?

गीतावादी : क्या हममें भी कोई सन्देह है ?

प्रोफेसर : गीता तो वैदिक धर्म का अनुकरण करने वाला ग्रन्थ समझा जाता है।

गीतावादी : यह भ्रम सम्प्रदायवादियों ने फैला रखा है। वास्तव में गीता में तो वैदिक धर्म काण्डों की स्पष्टतया निन्दा की गई है और अर्जुन को वेद वाक्यों की उसमन से निकलने का उपदेश दिया गया है। दूसरे अध्याय के ४२ से ४४ तक के श्लोकों में वैदिक कर्मकाण्ड करने वालों को भ्रम, हठी और बुद्धिहीन बताया है और कहा है कि इनको आत्म-ज्ञान की समस्त बुद्धि कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। फिर ४५वें और ४६वें श्लोकों में वेदों की त्रिगुणात्मक उसमन से निकल कर आत्मभाव में स्थिति करने का उपदेश अर्जुन को दिया गया है। ४७वें अध्याय के २०वें और २१वें श्लोकों में भी वैदिक कर्मकाण्डों की निन्दा की गई है और दूसरे अनेक स्थलों पर वेदों और यज्ञों की हीनता का प्रतिपादन किया गया है।

प्रोफेसर : परन्तु ४७वें अध्याय के इन्हीं श्लोकों में कहा है कि “सोम रस पीने वाले लोग वैदिक यज्ञ करते उनके पुण्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ इन्द्र लोक में देवताओं के भोग भोगते हैं। हमने मान्य होना है कि साम्प्रदायिक लोगों की तरह कृष्ण भी स्वर्ग नरक का अस्तित्व मानते थे ?”

गीतावादी : हिन्दू लोगों में यह विश्वास सदा से बना आता है कि वेद बिहिन कर्म काण्डों से पुण्य होता है जिससे मरने के बाद अनुपम स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हिन्दू शास्त्रों में इस तरह से प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक का बहुत ही रोचक वर्णन विस्तार से किया हुआ है और वैदिक कर्म काण्ड न करने वाले कुन्मी लोगों के नरक में जाने और उन नरकों के अत्यन्त नरकरूपों का भी वर्णन किया हुआ है, जिनको सुनने से लोगों के मन पर उनके दृढ़ संस्कार जम जाते हैं। उन संस्कारों के प्रभाव से मरने के अनन्तर अच्छे काम करने वाले लोग अपने लिए, स्वयं अवस्था के हवाओं के समान, उन शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग लोक की बलता कर लेते हैं और बड़ा क्लिप्त भोग भोगने का अनुभव करते हैं। इसी तरह बुरे कर्म करने वाले लोग बुरे संस्कारों के प्रभाव से शास्त्रों में वर्णित नरकों की कल्पना करके नरक के अस्तित्व पुनः भोगने का अनुभव करते हैं। स्वर्ग और नरक कोई मूर्ख भौतिक लोग नहीं हैं किन्तु अपने-अपने मन की कल्पना मात्र हैं। इसलिये २०वें श्लोक में “इन्द्रिय भोग” वह सब स्पष्ट कर दिया है कि वे मूर्ख धार्मिकीय भोग नहीं हैं और साथ ही स्वर्ग-प्राप्ति की निरासराता बताने के लिए २१वें श्लोक में यह दिया गया है कि “पुण्य लीज होने से वे लोग लीजे मृत्यु लोक में आते हैं और इस तरह आसामन के चारों ओर घूमने लगते हैं।” अतः स्वर्ग के इस वर्णन का उद्देश्य लोगों के धर्मविरुद्ध हटाने का है; उसे पुष्ट करने का नहीं। अथवा बुद्ध भी अच्छे कर्मों से स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक प्राप्त होता मानते हैं।

प्रोफेसर : गीता में ब्रह्म लोक, देव लोक, मनु लोक आदि अनेक लोकों में जाने का भी भी वर्णन है

अध्याय में है और इसके अतिरिक्त चर्च अध्याय के २४वें और २५वें श्लोकों में मरने के बाद उत्तरायण और दक्षिणायण मार्ग से शुक्ल और कृष्ण गति प्राप्त होने का भी उल्लेख है।

गीतावादी : जैसा कि मैंने अभी कहा है कि ये सभी लोक मन की कल्पना के कल्पित बनाव मात्र हैं। हिन्दू शास्त्रों में मरने के बाद बहुत से कल्पित लोकों में जाने का वर्णन विस्तार से किया हुआ है, जिनको पढ़ सुन कर लोगों के मन पर उनके संस्कार जम जाते हैं, फिर इस सिद्धान्त के अनुसार कि "या मतिर् सा गति र्भवति" अर्थात् जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है, वह निश्चय किया गया कि जिनके मन के जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार मरने के बाद उनके लिए कल्पित बनाव बन जाते हैं। साधारण-तया लोगों के मन में यह ज्ञानने की उत्कण्ठा स्वभाव से ही उत्पन्न होती है कि मरने के बाद हमारी क्या दशा होगी ? इसका समाधान "व्यवहार दर्शन" में होना अत्यन्त आवश्यक था। इसलिए भगवान् ने पहले शास्त्रों में वर्णित मरने के बाद जो गति होती है, उसका थोड़ा सा उल्लेख करके, उनमें लोगों की श्रद्धा हटाने के लिए, उनकी भ्रष्टियाँ, हानि और मिथ्यापन साथ ही स्पष्ट कर दिया है। गीता में ब्रह्म लोक आदि लोकों के उल्लेख का उद्देश्य उनका निर्पेक्ष करने का है न कि उनका विधान करने का। चर्च अध्याय के १६वें श्लोक में साफ कह दिया गया है कि "ब्रह्मलोक पर्यन्त जितने भी लोक हैं, वे सब जन्म-मरण के चक्कर में डालने वाले हैं, मुझे अर्थात् सब के आत्म भाव को प्राप्त होने से ही पुनर्जन्म से छुटकारा होता है।" चर्च अध्याय के २४वें और २५वें श्लोकों में उत्तरायण और दक्षिणायण मार्ग का जिक्र इसीलिए किया गया है कि उस समय लोगों में मरने के अनन्तर शास्त्रों के अनुसार इन दो गतियों के प्राप्त होने का अत्यन्त दृढ़ विश्वास था। उसका सफ़टन करने के लिए ही इनका उल्लेख करके भर्जुन को साफ कह दिया गया है कि "ये दो गतियाँ सदा से मानी जाती रही हैं, परन्तु समस्त योगी इनसे मोहित नहीं होता, इसलिए तू सदा सत्त्वा समत्व योग में जुड़ा रह" अर्थात् शास्त्रों में वर्णित इन गतियों की उपेक्षा कर। दूसरे लोगों की तरह भर्जुन को भी यह ज्ञानने की उत्कण्ठा हुई थी कि मरने के बाद मेरी क्या गति होगी, क्योंकि कृष्ण के कहे हुए "व्यवहार दर्शन" में विधान किये हुए "सब के एकरा के ज्ञान की समस्त बुद्धि से सासारिक व्यवहार करने के समत्वयोग में लगे रहने से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले वैदिक कर्म कांड तो छूट जाएंगे और समत्व योग की पूर्णता इसी जन्म में प्राप्त होना कठिन है और पूर्णता प्राप्ति हुए बिना ही शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति भी नहीं होगी। ऐसी अवस्था में दोनों तरफ से अटक हो जाऊँगा।" ६ अध्याय के ३७-३८ श्लोकों में भी हुई उसकी इस आशंका का उत्तर देते हुए भगवान् ने कहा है कि "इस समत्व योग के कल्याणकर अभ्यास में लगे रहने वाले की कमी दुर्गति नहीं होती, किन्तु मरने के बाद, यदि मन में भोगों की वासनाएँ रहती हैं तो सुख भोगों के अनुकूल उन लोकों की कल्पना करके, उन में कल्पित सन्देहमय तरंग कल्पित भोग भोग कर फिर वह पवित्र श्रीमार्गों के घर में जन्म लेता है और यदि भोगों की वासनाएँ नहीं रहती हैं तो आत्मज्ञानी समत्वयोगियों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ पहले के अभ्यास के प्रभाव से फिर प्राये प्रयत्न करता हुआ पूर्णता को पहुँच जाता है। इस समत्व योग का ज्ञानामु भी वैदिक कर्म वाश्यों में वर्णित लोगों को पीछे छोड़ देता है। तपस्त्रियों, नूतने ज्ञान की बातें बनाने वालों और कर्म काण्डियों आदि में मन्त्र योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तू समत्व योगी हो।"

इन श्लोकों में भगवान् ने समत्व योग के अभ्यास में लगे हुए ज्ञानामु की मरने के बाद, उनके पूर्व संस्कारों के अनुसार, उत्तम गति होने और और क्रमोन्नति करने हुए परमगति प्राप्त होने का आश्वासन देकर भर्जुन की आशंका का निवारण किया है। फिर चर्च अध्याय के अन्त के श्लोक में कहा है कि "देवों, यन्त्रों, तारों और शक्तियों के जो फल शास्त्रों में कहे हैं, उन सब का उत्तमपन अर्थात् उपेक्षा करके मन्त्रयोगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है," इससे शुक्ल और कृष्ण गतियों के शास्त्रों के बचनों का उत्तरदायक मरने का उद्देश्य देकर

उनका निषेध कर दिया । मारांच यह कि गीता में इन गतियों के उत्प्रेरक का सात्त्विक उनके संपन्न करने का है, न कि उनकी पुष्टि करने का ।

प्रोफेसर : १०वें धोर ११वें अध्यायों में आदित्यों, वसुधों, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, भरतगणों, गन्धर्वों, मिटों, पितरों, वरुणों, यक्षों, नागों, मुरों, अमुरों आदि का भी तो वर्णन किया गया है धीर कलातान पर बड़े प्रह्ला का जिक्र है तथा कई पौराणिक कहानियों का भी स्थान दिया गया है ।

गीतावादी : उस समय के लोगो की जो-जो मान्यताएँ धार्मिकों धीर काव्यों के आधार पर थी, उन सबको, मन की कल्पनाएँ मान्य बताकर, सबकी एकता प्रकट कर सब का समावेश सबके अपने भाग में करके, उनके प्रलय अस्तित्व का विश्वास मिटाने के उद्देश्य से उनका वर्णन किया गया है । १०वें धोर ११वें अध्यायों में सारे विश्व के कल्पित बनावों की अपने आप में एकता समझाई गई है ।

प्रोफेसर : गीता के तीसरे अध्याय में यज्ञ की प्रवच्य कर्तव्यता का विधान भी तो किया गया है । हवन यज्ञ करना, यह साम्प्रदायिकता नहीं तो क्या है ?

गीतावादी : तीसरे अध्याय में जिस यज्ञ का विधान है, वह हवन आदि कर्मकांड नहीं है किन्तु अपनी-अपनी योग्यता के आनुवंशिक व्यवस्था के अनुसार नियत निये हुए कर्तव्य कर्मों को ही यज्ञ कहा गया है । तीसरा अध्याय कर्म योग का है और इनके सबैक से यज्ञ के विधान का आरम्भ हुआ है । उसके पहले के सर्मात्र नवें श्लोक में भगवान् ने अर्जुन को कहा है कि :

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयागोपि च ते न प्रतिष्ठयेदकर्मणः ॥

अर्थ : "तू अपना नियत कर्म कर । कर्म न करने की दयेया कर्म करना छोड़ है । कर्म न करने से तो हेरी शरीर याग भी नहीं हो सकेगी ।" फिर इस श्लोक के बाद ही कहा है कि :

यज्ञार्थाकर्मणोऽप्यत्र लोकोऽर्थं कर्म वाचनः ।

तत्तर्कं कर्म कीर्तयः मुक्ततः समाधर ॥

अर्थात् : "इन लोक में यज्ञ के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए किए जाने वाले कर्म बगल-भारक होने हैं, इसलिए हे कीर्तय ! तू भावति धोड़कर, उस यज्ञ के लिए, अपनी प्रकार कर्म कर ।" इन उक्त श्लोकों पर निष्ठा भाव से, साम्प्रदायिक धारण धोड़ कर, विचार किया जाय तो पूर्व रूप में निम्न हो जाना है कि आनुवंशिक व्यवस्थानुसार अपने लिए नियत कर्मों को ही "यज्ञ" कहा है । नवें श्लोक में कहा है कि "कर्म रिये बिना तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं होगा"। सो शरीर का निर्वाह अपने-अपने नियत कर्म करने पर निर्भर रहना है । हवन अनुष्ठान आदि कर्मकांडों से शरीर का निर्वाह नहीं होता और सबैक से जो यह कहा है कि "यज्ञ के सिवाय धीर निर्मा प्रयोजन के लिए कर्म करना अव्यक्त-भारक है", यदि यही यज्ञ शब्द का अर्थ हवन, अनुष्ठान आदि ही किया जाए तो जीवन की आवश्यकताएँ पूरी करने के दिग्गम भी कर्म रिये जाने हैं, ये सब अन्वयभारक माने जायेंगे । तब अनुष्ठान के लिए छुटकारा पाने की तो कोई आशा ही नहीं रह जाती, क्योंकि शरीर यज्ञ के लिए कर्म करना बन्नी छूट नहीं सकता । इसलिए ब्रह्मसामर्थी के लिए महा हवन अनुष्ठान आदि में ही तपे रहना होगा, तब शरीरों का निर्वाह कैसे होगा ?" इस तरह का धार्मिक और अध्यावहारिक विधान गीता में "व्यवहार दत्त" में ही नहीं मकता । इसके परिचित सबैक से उत्तरावें ॥ अर्जुन को आज्ञा दी है कि "तू भावति धोड़ कर यज्ञ के लिए कर्म कर"। सो क्या यह आज्ञा इन्व के निमित्त दिन, रात, रात, अस्ति आदि सामान एकत्र करने के लिए हो सकती है ? गीता की रचना अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए हुई है और दूसरे अध्याय में यज्ञ का अर्थ यज्ञ ही है ।

क्या उस आदेश के विरुद्ध, यहाँ यह कहना युक्ति संगत होता है कि "हवन के सिवाय और प्रयोजन के लिए कर्म करना बन्धनकारक है, इसलिए तू हवन के लिए कर्म कर ।" यदि साधन धर्म के अनुसार युद्ध करना बन्धनकारक माना जाना तो धर्जुन को उसमें प्रवृत्त करना बिल्कुल असंगत होता । भगवान् कृष्ण इस तरह की भ्रमंगत और परस्पर विरोधी बातें नहीं कह सकते थे । सच बात तो यह है कि गीता में विधान किया हुआ "यज्ञ" चातुर्वर्ण्य व्यवस्थानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने-अपने नियत कर्म, लोक संग्रह अर्थात् समाज की मुख्यस्था के लिए करना ही है । धर्जुन का उस समय अपने साधन धर्म के अनुसार कर्त्तव्य कर्म, युद्ध करना ही "यज्ञ" था । गीता में विधान किये हुए "यज्ञ" का अर्थ इसी पृष्ठ भूमि पर दृष्टि रखते हुए करना चाहिए ।

प्रोक्तैतः प्रागे १०वें श्लोक में कहा है कि, "प्रजापति ब्रह्मा ने पहले यज्ञ सहित प्रजा रची", इससे विशित होता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा और कर्म कांडात्मक यज्ञ करने को ही कृष्ण ने मान्यता दी है ?

गीतावादी : जब कृष्ण ने वेदों को ही मान्यता नहीं दी, तो पुराणों को मान्यता कैसे दे सकते थे ? समष्टि संकल्प रूप प्रकृति का ही एक नाम ब्रह्मा है । गीता में सृष्टि की रचना सर्वत्र प्रकृति द्वारा ही बताई गई है । १०वें श्लोक का तात्पर्य यह है कि प्रकृति द्वारा लोगों की रचना, उनके स्वाभाविक कर्त्तव्य कर्मों के साथ ही होती है, जिनको यथावत करते रहने से सबके जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होती रहती हैं । क्योंकि लोगों के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ सबके अपने-अपने काम करने से ही उत्पन्न होते हैं । गीता में इसी को "यज्ञ" कहा है । अगर यहाँ "यज्ञ" शब्द का अर्थ हवन करना मान लिया जाय तो उसकी कुछ भी संगति नहीं बैठती, क्योंकि हवन के साथ ही प्रजा की रचना होती तो सब कोई सदा हवन ही करते रहते और उसी से सबके माने, पीने, रहने आदि के पदार्थ उत्पन्न हो जाते, परन्तु ऐसा तो कहीं भी नहीं होता । यद्यपि भय हवन कोई नहीं करता है पर अपनी-अपनी योग्यता से काम करने से सबके जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न होकर प्राप्त हो जाते हैं ।

प्रोक्तैतः ११-१२वें श्लोकों में यज्ञ द्वारा देवताओं के पुष्ट होने का भी तब कहा है । देवता तो हवन से ही पुष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है ।

गीतावादी : यहाँ जिन देवों के पुष्ट होने का कहा है, वे शास्त्रों में बलि स्वर्गादि लोगों में रहने वाले देवता नहीं हैं, किन्तु स्थूल बिंदव को धारण पोषण करने वाली सूक्ष्म समष्टि शक्तियों को "देव" कहा है । भ्रतग-भ्रतग व्यक्तियों की व्यष्टि शक्तियों की क्रियाओं के योग से समष्टि शक्तियाँ पूरित होती हैं और उन पूरित हुई समष्टि शक्तियों से सब लोगों के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनसे उन लोगों की धारण-पोषणाएँ पूरी होती हैं । जिस तरह एक राष्ट्र के भ्रतग-भ्रतग व्यक्तियों की विद्या और ज्ञान के योग से राष्ट्र के राष्ट्रीय विद्या और ज्ञान बनते हैं, जिससे वह राष्ट्र अपने लोगों की विद्या और ज्ञान में पूरित करता है; भ्रतग-भ्रतग व्यक्तियों के बल के योग से राष्ट्र बलवान होता है, जिससे वह सबकी रक्षा करता है; भ्रतग-भ्रतग व्यक्तियों की सम्पत्ति के योग से राष्ट्र सम्पत्तिवान होता है, जिससे वह लोगों की आदिभरण करता है और भ्रतग-भ्रतग व्यक्तियों के उद्योग के योग से राष्ट्र उद्योग में पूर्ण होता है, जिससे लोगों के जीवन की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं; उसी तरह समार में प्रत्येक व्यक्ति चातुर्वर्ण्य व्यवस्थानुसार अपने-अपने सामाजिक कर्त्तव्य कर्म का-के समष्टि शक्तियों को पुष्ट करता है, तब समष्टि शक्तियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता है । यही भाव इन श्लोकों में बलि यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करने और उन देवताओं के पुष्ट होने से सबकी आवश्यकताएँ पूरी होने का है । हमारी केन्द्रीय सरकार के नूतनूतन विज्ञान मंत्री श्री विनायक दासगुप्त ने गत वर्ष के बजट पर मोक्ष कर्मा में अपना भाषण देते हुए भीमा के इन्हीं श्लोकों का हवाला देकर विशेष वच-

पर्यय योजना में सबसे अपनी अपनी योग्यतानुसार सहयोग देने का अनुरोध किया था और हमारे प्रमाण सभी पं० जवाहरलाल नेहरू भी देश के सब प्रकार के उद्योग धर्मों में योग देने की ही यत्नादि, सच्चा धार्मिक रुचिवां नही हैं। भगवान् बुद्ध ने भी देवताओं का अस्तित्व माना है। चाहे उनका मतसब भी इन्हीं मूल्य सामष्टि धर्मियों से होना ।

जगत् से भिन्न देवताओं को मान कर उनका भजन पूजन करने वालों की तो ७० घोर ६० मर्यादा में बहुत निन्दा भी गई है।

श्रीकेशर : पर १४ वें श्लोक में कहा है कि "भूत प्राणी ध्वन मे होते हैं, ध्वन वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है," इससे तो मायूम होना है कि हवन से वर्षा होने का शास्त्रों में जो वर्णन है, वही हज्ज ने माना है ।

गीतावादी : ऐसा मान नहीं है । इस श्लोक में "पञ्चैव" शब्द आया है, उसका प्रसक्ति अर्थ "वर्ण" मिया जाता है, जो बहुत संकुचित है । "पञ्चैव" शब्द का व्यापक अर्थ उत्पादक शक्ति है । "जन्म" शब्द का अर्थ है "उत्पन्न करने योग्य", जिसके पहले "परि" उपसर्ग लगाकर, "पञ्चैव" शब्द बना है । उत्पादक शक्ति से प्रग्न आदि सात पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वह उत्पादक शक्ति सब के भ्रमने-भ्रमने काम करने रूप यज्ञ में ही बगती है, इसलिए श्लोक के अन्त में "यतः कर्मसमुद्भवः" कहकर अष्टमी तरह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रमने-भ्रमने कर्म करने रूप यज्ञ में ही उत्पादक शक्ति होती है । गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने पूर्वार्ध की संगति पर कुछ भी ध्यान न देकर "पञ्चैव" शब्द का प्रवर्तित संकुचित अर्थ यहाँ और "यज्ञ" शब्द का प्रवर्तित अर्थ हवन करके, गीता में वैदिक कर्म कांड का विधान बता कर उसको साम्प्रदायिक रूप दे दिया है, जिसके फलस्वरूप धाम जनता भी इसको एक साम्प्रदायिक अर्थ समझ रही है, परन्तु भगवान् कृष्ण गीता जैसे "स्ववहार वान्त" में इस तरह की अस्वाभाविक और अनुचित तथा पूर्वार्ध विरोधी बातें कैसे कह सकते थे कि हवन से वर्ण होती है और केवल वर्ण ही से सात पदार्थ होते हैं, क्योंकि जिन देशों में कभी हवन का नाम भी नहीं सुना गया, वहाँ सदा बहुतायत से वर्ण होती रहती है और बहुत से उद्योगशील पुरुषार्थी लोग वर्ण न होने पर भी महर्षि आदि की मिचार्ड से सात पदार्थ उत्पन्न करते रहते हैं । अब गीता के दूसरे अध्याय में ही वैदिक कर्म वार्त्ता का संकेत कर आये हैं, तो उनके विरुद्ध तीसरे अध्याय में हवन का विधान होना कभी बुद्धि मंग्य नहीं हो सकता । तीसरे अध्याय के १३वें और १६वें श्लोकों में यज्ञ में भाग नहीं लेने वार्त्ता को चोर, पासी कह कर उनको जीने के अनाधिकारी कहा है, तो क्या यह बात थोड़ी देर के लिए भी मानी जा सकती है कि जो अग्रग्न हवन नहीं करते हैं, उन सब को कृष्ण पापी, चोर और जीने के अनधिकारी समझने से ?

प्रोफ़ेसर : नहीं, इससे तो यह गवाही नहीं देती ।

गीताधारी : श्रीगुरु महार ! भगवान् बुद्ध की तरह इन्ध में बुद्धिवादी थे। गीता के दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही धर्मन की बुद्धि से काम लेने और स्वतन्त्र विचार करने का उपदेश देने का गुरु है। पूर्वाश्रय की निर्वाण स्थिति को प्राप्त हुए लोगों को "विषय प्रज्ञा" धर्मान् निरिच्छा बुद्धिमान विनोद दिया है और सर्वत्र बुद्धि और ज्ञान ही की महिमा गाई है। वहाँ साम्प्रदायिक धर्म काँटों के अन्धविश्वास के लिए सब-बात ही कहीं गड़ गकड़ा है। इन्धें अध्याय के ३३वें श्लोक में इन्ध में धर्मन की यही बात कह दिया है कि "मैंने तुमको मुक्त है। मुक्त ज्ञान कहा है, इस पर पूरी तरह विचार करके, फिर लेगी जो इच्छा हो, गो वर धर्मान् मेरे उपदेशों में भी अन्धधृष्टता मत कर, बिन्धु धर्मान् स्वतन्त्र बुद्धि से अपनी तरह विचार करके फिर मुझे जो पसन्द लगे सो कर।" यही बात भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को कही थी। इन्धें स्पष्ट है कि भगवान् इन्ध

और बुद्ध के सिद्धान्तों में अन्धविश्वासों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, किन्तु बुद्धि से काम लेने का विचार स्वातन्त्र्य है।

प्रोफेसर : चौथे अध्याय के २४वें श्लोक में कहा है कि “यज्ञ के उपकरण, होम किया जाने वाला पदार्थ, होम की अग्नि और होम करने वाला, सभी ब्रह्म हैं” और २६वें अध्याय के १६वें श्लोक में कहा है कि “मैं ऋतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं ओषधी हूँ, मैं धी हूँ, मैं अग्नि हूँ, और मैं आदृति हूँ।” इससे तो विदित होता है कि कृष्ण ने हवन को मान्यता दी है।

गीतावादी : आप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस समय देव में हवन का बहुत अधिक प्रचार था। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त ऐसा कोई भी धुम भवसर नहीं था, जो हवन के बिना सम्भग होता। धार्यों का सारा जीवन ही एक प्रकार से हवनमय अथवा कर्मकांडमय हो था। ऐसी परिस्थिति में, यह कृष्ण जैसे महापुरुष का ही अद्भुत साहस था कि इतने गहरे अन्धविश्वासों का विरोध करता। आपने जिन श्लोकों का उल्लेख किया है उनमें हवन की मान्यता की पुष्टि करने का तात्पर्य नहीं है, किन्तु सब के अपने-अपने वर्णव्य कर्मों को हवन का रूप देकर, उन सब में परमात्मा की सर्वव्यापकता की एकता और समता की बुद्धि बरने का है। इन श्लोकों का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने पेशे के काम करने के औजार, क्रिया, द्रव्य, जिनके लिए काम किये जाते हैं, वे, और स्वयं काम करने वाला, सब परमात्मा रूप हैं अर्थात् सब की एकता है। बुद्धि में इस एकता और समता का निश्चय रखते हुए सब को अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म करना चाहिए। चौथे अध्याय के २४ से ३० तक के श्लोकों में उस समय के लोगों में प्रचलित अनेक प्रकार के “यगों” का कुछ उल्लेख करके अन्त में यह स्पष्ट कर दिया है कि लोग इनको भी “यज्ञ” ही मानते हैं। परन्तु इन सब से ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है अर्थात् सब की एकता के ज्ञान युक्त अपनी-अपनी योग्यता के कर्म, सौर संग्रह के लिए करना ही सच्चा यज्ञ है। १७ वें अध्याय में “यज्ञ” के तीन भेद किये हैं, उनमें “सात्त्विक यज्ञ” इसी को बतलाता है। अन्य यगों का राजस, तामस कहा है। और १८वें अध्याय में इसी “यज्ञ” की आवश्यकता का विधान किया गया है।

प्रोफेसर : गीता में विधान किए हुए “यज्ञ” का जो खुलासा आप ने किया, यह ठीक समझ में आता है। यही “यज्ञ” बुद्धि संगत है और इसमें कोई साम्प्रदायिकता नहीं है। संसार के सभी लोगों के लिए यह “यज्ञ” करना आवश्यक है और इसी से सब की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। पर भाई साहब ! यह बात आप नहीं कहिए कि गीता में साम्प्रदायिकता है ही नहीं। गीता का आरम्भ ही साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ। प्रथम अध्याय ही में अर्जुन ने धर्म नाश होने, अधर्म बढ़ने, पिछोदक क्रियाएँ सुप्त होने, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट होने और हत्या के पाप से पितरों सहित नरक में पड़ने आदि की बातें शास्त्रों के आधार पर कही हैं।

गीतावादी : महाशय जी ! गीता के “व्यवहार दर्शन” का आरम्भ यथायं में प्रथम अध्याय में नहीं होता प्रथम अध्याय में तो अर्जुन के विषाद का ही वर्णन है, इसीलिए इस अध्याय का नाम ही “अर्जुन विषाद योग” है। गीता का यथार्थ आरम्भ दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोकों में, भगवान् श्रीकृष्ण के वचनों में होता है जिनमें भगवान् ने पहले अध्याय में कही हुई अर्जुन की बातों को बड़े शब्दों में उसकी मूर्तता बनाकर, उल्टो पटवारा है।

प्रोफेसर : फिर दूसरे अध्याय के ७वें श्लोक में अर्जुन ने अपने को “धर्म मद्धत चेता” बत कर धर्म के विषय में ही गिरा देने की कृष्ण से प्रार्थना की है।

गीतावादी : यहाँ "धर्म मंमूढ चेता" से साम्प्रदायिक धर्म का तात्पर्य नहीं है किन्तु अपने कर्तव्य कर्म के विषय में कि कर्तव्य विमूढ़ता का है।

प्रोफेसर : परन्तु आगे दूसरे अध्याय में ३१ से ३७ तक के श्लोकों में स्वयं कृष्ण ने ही अर्जुन को अपने धर्म पर दृष्टि रखने का जोर दिया है और उसी से स्वर्ग प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है।

गीतावादी : गीता में भगवान् कृष्ण ने जहाँ-जहाँ धर्म प्राप्त करने का विधान किया है, वहाँ धर्म शब्द का अर्थ, पातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कर्तव्य कर्म करना है, न कि किसी साम्प्रदायिक धर्म का। अर्जुन अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार क्षत्रिय या और दुष्टों के साथ युद्ध करना उसका कर्तव्य या शरीर की उसका स्वाभाविक धर्म था। उस कर्तव्य कर्म रूप धर्म की अर्जुन के माने हुए शास्त्रों के आधार पर ही अथर्व कर्तव्यता यहाँ बताई गई है। स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख भी अर्जुन के माने हुए शास्त्रों के अनुसार ही किया गया है जिसमें कहा गया है कि 'धीरक्षत्रिय युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्त करता है।' यह मत भगवान् श्री कृष्ण का अपना नहीं है, क्योंकि उनके बाद ही ३८वें श्लोक में साफ कह दिया है कि 'सुग-दुग, हानि-लाभ, जय-मजय, वो समान मानकर युद्ध कर। ऐसा करने से तुझे जो पाप का भय है, वह न लगेगा।' गीता में सर्वत्र अपने कर्तव्य कर्म निराम भाव से करने को कहा गया है। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति की पामना के प्रलोभन के लिए यहाँ स्थान ही नहीं है। पूर्वोक्त की संगति मित्रावरण गोत्र का अर्थ करना चाहिए। भगवान् कृष्ण के बड़े हुए "व्यवहार दर्शन" में यह भी ही गहरा है कि परस्पर विरोधी बातें कही जाएँ ?

प्रोफेसर : वर्ण व्यवस्था भी तो साम्प्रदायिकता ही है। हिन्दू लोग वर्ण व्यवस्था को अपने धर्म का एक अंग मानते हैं।

गीतावादी : वर्ण व्यवस्था समाज की सुव्यवस्था के लिए वर्ण विभाग का विधान है। जिस व्यक्ति के शरीर की जो स्वाभाविक योग्यता हो, उसके अनुसार समाज की व्यवस्थाएँ पुनः के कार्य करने की व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था है। समाज की सुख शांति के लिए अपनी-अपनी योग्यता के काम करने की हमारे यहाँ वैज्ञानिक ढंग से कार्य विभाग की व्यवस्था भी गई थी, ताकि जो व्यक्ति जिस काम के करने के योग्य हो, वही काम करे ताकि वह गुणरूप रूप में काम हो सके। सभी मध्य समाजों में योग्यतानुसार काम करने की व्यवस्था होती है, इसलिए कार्य विभाग की वर्ण व्यवस्थाएँ किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नहीं है। मध्य युग में हम देग में हम कार्य विभाग के लिए गुणों की योग्यता की उद्देश्य करके जगजाह्र घोषित मान लिया गया। उन्नीस में हम में साम्प्रदायिकता का रूप था गया, जिसमें देग की बड़ी भारी हानि हुई। जिस वैज्ञानिक विज्ञान पर वर्ण व्यवस्था खड़ी गई थी और जिसका विधान गीता में किया गया है, यदि वही प्रवृत्ति रहती तो हम देग की क्षयोक्ति नहीं होती। वर्तमान में तो वर्ण व्यवस्था का इनका विवरण हो गया है कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था नहीं हो नहीं। उनके स्थान पर जन्मगत जाति-भाव के समानित भेद हो गये और उन्नीस की धर्म का संग मान लिया गया, इसलिए लोगों को वर्ण व्यवस्था में साम्प्रदायिकता प्रतीत होती है।

प्रायः सभी साम्प्रदायिक या व्यवस्था किसी प्रकार क्षत्रिय मन्त्र और स्त्रीय गुणों वाले धर्म पर ईश्वर का उन्नीस तरह के विभिन्न धर्मव्यवस्था, कर्तव्य व्यक्ति के क्षत्रिय की मान्यता पर निर्भर रहते हैं परन्तु यही सब के अपने मान से और जलन में भिन्न विभिन्न धर्म ईश्वर का धर्मव्यवस्था व्यक्ति का होना माना ही नहीं जाना, यही साम्प्रदायिकता अथवा मन्त्रव्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं रहता। गीता में तो भगवान् कृष्ण ने अपने उद्देश्य के अन्त में साफ शब्दों में यह दिया है कि "तब सभी की विभक्त्युत घोषणाएँ कर मेरी शरण में आ" यानी "॥

शब्द से प्रतिपादित सर्वव्यापक, सब की एकता स्वरूप अपने आपका अनुभव कर। इस निःसंकोच सिंह गर्जन के सामने सम्प्रदाय रूपी सियार ठहर ही नहीं सकते।

प्रोफेसर : गीता के १६वें अध्याय के २३वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि "जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मनमानी करता है, उसकी दुर्दशा होती है, इसलिए तू शास्त्र के प्रमाण से कर्तव्य-कर्तव्य का निर्णय करके शास्त्र विधि के अनुसार कर्म कर।" इससे साम्प्रदायिक शास्त्रों के मानने पर जोर दिया जाचूँ होता है।

गीतावादी : गीता में अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले और उस सिद्धान्त के आधार पर सांसारिक व्यवहार करने का विधान करने वाले शास्त्रों ही को शास्त्र माना है। १३वें अध्याय के चौथे श्लोक में उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र को प्रमाणिक माना है और १५वें अध्याय में, अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त का प्रतिपादन करके, अन्त के श्लोक में इसी को शास्त्र कहा है। फिर १६वें अध्याय के अन्त में इसी को शास्त्र के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करने को अर्जुन से कहा गया है। जो इन शास्त्रों के अनुसार सब की एकता के ज्ञान-पूर्वक अपने कर्म कर्तव्य नहीं करते, किन्तु अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के लिए ही भेदवाद के शास्त्रों के आधार पर चेष्टाएँ करते रहते हैं, उनकी दुर्दशा होना निश्चित बताया है। भेदवाद के शास्त्रों की तो दूसरे अध्याय के ५२-५३वें श्लोक में स्पष्टतया निन्दा की गई है। जहाँ अर्जुन को कहा है कि "जब तेरी बुद्धि भ्रमान रूपी कीचड़ से निकल जाएगी, तब तू शास्त्रों में सुनाए जाने वाले और सुने गये वचनों की उपेक्षा कर देगा। श्रुति के वचनों से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समता के भाव में प्रचल और घटल हो जाएगी, तब तुम्हें समत्व योग प्राप्त होगा।" इन वाक्यों से साफ है कि गीता भेदवाद के साम्प्रदायिक शास्त्रों को ही मानती है।

प्रोफेसर : पर कृष्ण ने तो गीता में अपनी भक्ति तथा पूजा करवाने पर बहुत जोर दिया है। जगह जगह कहा है कि 'मुझ में चित्त लगा दे, मेरी भक्ति कर, मेरी उपासना कर, मेरा भजन कर, मेरे लिए कर्म कर, सब कुछ मेरे अर्पण कर, मेरी धारण में आ, मुझे नमस्कार कर' इत्यादि और अपनी यहाँ भी बहुत हींची है, जैसे कि 'सब यशों और तपों का ओभता मैं ही हूँ। सब लोगों का महान ईश्वर मैं हूँ, मैं पुरोहिता हूँ। यहाँ तक कहा है कि "ममृत और अम्यय ब्रह्म का, सादवत धर्म और अत्यंतिक सुख का आधार मैं ही हूँ।" ७वें में १२वें अध्याय तक ६ अध्याय तो भक्ति या उपासना के ही माने जाते हैं। भक्ति मार्ग ही तो सबसे बड़ी साम्प्रदायिकता है।

गीतावादी : मैंने आपको पहले ही बताया है कि कृष्ण ने गीता में उत्तम पुण्य वाचक सर्वनामों का जो प्रयोग किया है, वह शरीरधारी कृष्ण के ध्येयत्व के लिए नहीं किया है, किन्तु सारे विश्व के सामनाय अपनी सब की एकता के भाव से किया है और इन तथ्य को स्तान-स्थान पर साफ भी कर दिया है कि "मैं अपनी परा और अपना प्रकृति से जगत् को धारण करता हूँ, जगत् की उत्पत्ति और संहार करता हूँ, गणियों में पापे की तरह मैं सब में घोल प्रोत परोया हुआ हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं नवके अन्दर मगान रूप से रहता हूँ, मैं सब भूतों का बीज हूँ, मेरे बिना संसार में कोई भी चराचर वस्तु नहीं है, मैं अपने एक घंघ में जगत् को धारण लिए हूँ", इत्यादि वाक्यों में अपना सर्वान्मभाव बार-बार जताने रहे हैं और ११वें अध्याय में तो अपना विश्वरूप स्मिता कर सारे विश्व के साथ अपनी एकता पूर्णतया बता दी। १०वें अध्याय के विभूति वर्णन में अनुभव के पर में जन्म लेने वाले अपने कृष्ण के शरीर को अपनी अनेक विभूतियों में मैं एक विभूति दिनाया है, इनमें स्पष्ट होना है कि गीता में कृष्ण ने जो मैं, मेरा, मुझे, मुझ में, मेरे लिए, मेरे द्वारा आदि सर्वनाम बने हैं, वे कृष्ण के व्यक्ति शरीर के लिए नहीं हैं, किन्तु विश्वात्मा अर्थात् सारे विश्व के एकरस भाव के लिए बने हैं। इन वचन पर

पूजन का विधान किया है, परन्तु गीता में इस तरह के पूजन अर्चन का कहीं भी विधान नहीं है। गीता 'ध्वरहार दर्शन' का ग्रन्थ है और व्यावहारिक पूर्ण पुरुष की क्या योग्यता और उसमें क्या-क्या गुण होते हैं, वे चतुर्भुज रूप का रूपक बांध कर यहाँ बताया गया है।

प्रोफेसर : १६वें अध्याय के २६वें श्लोक में कहा है कि "जो भवत पत्र, पुष्प, फल और जल मुझे प्रीतिपूर्वक देता है, वह मैं खाता हूँ," तो पत्र, पुष्प, फल और जल मूर्तियों पर ही तो चढ़ाये जाते हैं, इससे मूर्ति पूजा का विधान पाया जाता है।

गीतावादी : उस श्लोक में या उसके पहले, पीछे कहीं भी प्रतीक, मूर्ति, चित्र आदि की पूजा का विधान नहीं किया गया है। इस श्लोक में भी यह नहीं कहा गया है कि "ये पदार्थ मेरे किसी प्रतीक, मूर्ति पर चढ़ाने से मैं खाता हूँ।" वास्तव में जड़ मूर्तियों में खाने की योग्यता ही नहीं होती, फिर कृष्ण कैसे कह सकते थे कि इन मूर्तियों पर चढ़ाने से मैं खाता हूँ। वास्तव में सच्य यह है कि संसार मे जितने प्राणी हैं, वे सब, सब के आत्मा कृष्ण के रूप हैं, जिसमें से जिस शरीर की जैसी योग्यता हो, उसी के अनुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य पदार्थ भेंट करने से उनमें वैदवान्तर अग्नि रूप से रहने वाला सबका आत्मा कृष्ण ही खाता है। १५वें अध्याय के १४वें श्लोक में कहा है कि "मैं सब प्राणियों के देहों में जठराग्नि रूप से स्थित होकर चार प्रकार का अन्न यानी भोजन पचाता हूँ।"

प्रोफेसर : १०वें अध्याय के २५वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि "यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि" अर्थात् 'यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ' इससे ईश्वर के नाम के जाप का विधान पाया जाता है।

गीतावादी : इस अध्याय में केवल विभूतियों का वर्णन मात्र है। इसमें किसी क्रिया की अवश्य कर्तव्यता का विधान नहीं है। किसी भी प्रकार की विशेषता रखने वाली अनेक विभूतियों के वर्णन में यज्ञों में विशेषता रखने वाले जप यज्ञ को एक विभूति गिनाया है, इससे जाप करने की अवश्य कर्तव्यता का विधान नहीं होता, परन्तु साम्प्रदायिक टीकाकारों ने १६वें अध्याय के २६वें श्लोक और इस "यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि" का अपना मनमाना भावार्थ निकाल कर अपने-अपने सम्प्रदायों के उपयोगी विधान का रूप दे दिया है।

प्रोफेसर : "भोम्कार" के जाप का तो गीता में अनेक स्थलों पर विधान पाया जाता है।

गीतावादी : "भोम्कार" सारे विश्व की एकता का बोध कराने वाला एक अक्षर है। अ, उ, ए तीन अक्षर मिलकर एक "भोम्" अक्षर बनता है। इन तीन अक्षरों से विश्व की प्राधिभौतिक, प्राधिदैविक और प्राप्प्यात्मिक तीनों अवस्थाओं की एकता का संकेत होता है। इस अक्षर के उच्चारण द्वारा सब की एकता का चिन्तन करते रहने का विधान है। किसी व्यक्ति या ईश्वर के नाम का जाप या चिन्तन का विधान नहीं है।

प्रोफेसर : पर गीता में कृष्ण ने श्रद्धा को तो बहुत महत्त्व दिया है ?

गीतावादी : अवश्य ही। मनुष्य के प्रायः सभी व्यवहारों में श्रद्धा या विश्वास को कुछ न कुछ धार-स्थिरता पड़ती ही है, क्योंकि मनुष्य एक प्रकार से श्रद्धामय होता है। जब से एक बालक की समझ का विकास आरम्भ होता है तभी से वह माता पिता, गुरु तथा अन्य सम्बन्धियों की बातों पर विश्वास करने ही करने शान को बढ़ाता है। संसार की अधिकांश बातें हम केवल इन्द्रियों के ज्ञान से ही नहीं जान सकते, किन्तु दूरों पर विश्वास करने ही जानते हैं परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य श्रद्धा या विश्वास विचारपूर्वक करते हैं। जिसने जिन विषय का जितना यथार्थ ज्ञान हो, उस विषय में उस पर उतनी ही श्रद्धा या विश्वास करते हैं। जिसने जिन विषय का जितना यथार्थ ज्ञान ही न हो या अल्प ज्ञान हो, उस विषय में उस पर श्रद्धा या विश्वास कर लेता अपना अल्प ज्ञान वस्तुतः बातों में विश्वास करना अल्प श्रद्धा होती है, जिसके लिए गीता में कोई स्थान नहीं है। इसलिए गीता में बुद्धि को प्रधानता दी गई है। परन्तु हरेक मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वह श्रद्धा का विनाश

ध्यान रखने में "मुक्त में मन लगा, मेरी भक्ति कर" आदि वाक्यों का यह अर्थ होता है कि सारे जन समाज के साथ अपनी एगता का अनुभव कर, सब से नम्र रह, सब से प्रेम कर, सारे समाज के लिए कर्म कर, सब का पालन कर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों के साथ जोड़ दे और अपने व्यक्तित्व की सारे बिन्दु के साथ एगता कर दे ।" १८वें अध्याय के १६वें श्लोक में जो "मामेकं धारणं धृज" कहा है, उसका यही अर्थ है । त्रिग-त्रिग रूपन पर भक्ति करने का आदेश दिया गया है, वही अनन्य भाव से भक्ति करने को कहा गया है धर्मान् कृष्ण को कोई भक्त या दूसरा व्यक्ति समझ कर उसकी उपासना करने को नहीं कहा गया है किन्तु सारे बिन्दु में जो एक स्वरूप व्यापक है, उसकी प्रेम तथा भाव भक्ति करने को कहा गया है । सारांश यह है कि बिन्दु प्रेम ही भक्ति या उपासना मानी गई है । किसी विशेष व्यक्ति या शक्ति की उपासना का विधान नहीं है । इस विषय का विशेष गुणात्मक बनाने के लिए १२वें अध्याय के आरम्भ में धर्मन ने प्रल किया है, जिसके उत्तर में भगवान् ने साफ बत दिया है कि ११वें अध्याय में सारे बिन्दु की एगता स्वरूप मैंने जो बिन्दु रूप दिखाया है, उस बिन्दु में प्रेम-मूर्तक अपने कर्तव्य करना ही सच्ची उपासना है और जो लोग निर्गुण सम्पत्त की उपासना करने हैं, वे भी सर्वत्र समबुद्धि और सब भूतों के हित में सगे रहने से मुझे धर्मान् सत्त्व भाव को प्राप्त होंगे हैं । फिर आगे १३वें श्लोक में १६वें श्लोक तक शब्दे भक्त के लक्षण बतहे हैं, उन में साम्प्रदायिक बुद्धि से पूजन धर्पण आदि के प्रतीक, मूर्ति, चित्र आदि की उपासना अथवा कर्मकाण्डों और स्तुतियों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने अथवा निरन्तर ईश्वर के ध्यान में सगे रहने को नहीं कहा है, किन्तु "अद्वैता सर्वभूतानां मंत्रं करण एव च" से आरम्भ करके सब के साथ प्रेम करने और पर्याप्ततया समता का वर्तन करने वाले भक्तों को ही सच्चा भक्त निश्चित किया गया है । कृष्ण को एक विशेष व्यक्ति या विशेष मनुष्य मान कर इस भाव से उसकी उपासना करने वालों को ७वें अध्याय के २४वें श्लोक में और १६वें अध्याय के ११वें श्लोक में निर्बुद्धि और भूढ़ कहा है और अन्त में १६वें अध्याय के ४६वें श्लोक में धर्मनिष्ठ धर्मों में प्रलिन निर्गुण दे दिया गया है कि "जिससे सारे प्राणियों की प्रवृत्ति चल रही है और जिनसे सारा जगत् व्याप्त हो रहा है, उसकी अपने कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम श्रेष्ठ को प्राप्त होगा है ।" सारांश यह है कि मोक्षसंग्रह के लिए अपनी-अपनी योग्यता के कर्म करना ही कृष्ण ने उपासना, भक्ति या पूजन धर्पण कहा है ।

प्रोक्तार : ११वें अध्याय में धनुर्मूत्र रूप की उपासना का भी जो उल्लेख है ?

गीतावादी : वही धनुर्मूत्र रूप का जो उल्लेख है उसमें उस रूप की उपासना करने का विधान नहीं किया गया है कि "मेरे धनुर्मूत्र रूप का धनुर्धर त्रिग मे पूजन धर्पण करना चाहिए ।" जब धर्मन विराट् रूप के घोर हृदय देनकर सम्पूर्ण सबका गया, तब उसने घोरत घोर धान्ति प्राप्त करने के लिए धनुर्मूत्र रूप दिवाने की भगवान् से प्रार्थना की, क्योंकि मल्लक पर मुहुट और चार हाथों में शंख, चक्र, दश और गण धारण त्रिग हृदय उस रूप का यह रहस्य है कि त्रिग मनुष्य के मल्लक धर्मान् बुद्धि में सब की एगता का ज्ञान की मुहुट धारण किया हुआ है और जो विद्या की शंख, कर्म की चक्र की चक्र, दश की शंख और जल में कमल की गच्छ वस्तु के व्यवहारों में प्रलिन और अनागत रहने की कमल से मुक्त हो, वही पूर्ण गुण या पुरोगम होगा है । वही गंगाद के सब प्रकार के व्यवहार सागोताम कर सकता है और सब प्रकार का व्यवहार करता हुआ भी पूर्ण सात्वत रहता है, वही शुद्ध नहीं होगा, और क्योंकि मनुष्य त्रिग त्रिगी दुन नुरत नारायण का निरवत बिग में विरल करता है, यह स्वयं ब्रह्मा ही बन जाता है, इसलिए धर्मन को वह रूप बहुत प्यारा था । भगवान् ने उसके करने पर विराट् रूप की तरह ही उपयोग की दिव्य दृष्टि से धनुर्मूत्र रूप उसको दिया दिया वह धर्मन धनुर्मूत्र रूप नहीं था, किन्तु बान्धनिक रूप का, इसलिए उस रूप का पूजन धर्पण करने का प्रल ही नहीं था । साम्प्रदायिक लोग इस रहस्य पर ध्यान न देकर बीजा में बलित इस धनुर्मूत्र रूप की मूर्तियाँ बना कर नवोपासना का मोक्षोपाय आदि पूजन धर्पण करते हैं त्रिगये लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है कि बीजा में कृष्ण ने धनुर्मूत्र बुद्धि

उपासना करने वालों की साफ़ तौर से निन्दा की गई है। सारासं यह है कि कृष्ण ने देवताओं या अपने मूर्ति प्रादि की पूजा करवाने के लिए श्रद्धा को कहीं भी महत्त्व नहीं दिया है और न कहीं अपने व्यक्तित्व की बढ़ाई ही की है किन्तु जहाँ जहाँ अपनी महानता का उल्लेख किया है, वह सर्वोच्च भाव के लिए किया है, जो वास्तव में ही महान् है।

प्रोफ़ेसर : एक ही मनुष्य व्यक्ति भाव का व्यवहार करे और साथ ही सब की एकता का अनुभव और उसमें अपनी स्थिति सदा बनाये रखे, यह बात समझ में नहीं आती ?

गीतावादी : हम लोगों जैसे साधारण व्यक्तियों की समझ इसनी परिमित और मंजुचित है कि मरान् पुरुषों के अन्तःकरण की स्थिति तक वह पहुँच नहीं सकती। भगवान् बुद्ध तो आत्मानुभव की निर्वाण स्थिति में पहुँच कर भी अपने मित्रों को प्रचार करने के लिए धर्मापदेश देते रहे थे। कृष्ण और बुद्ध को अद्वयन्त प्राचीन शास्त्र छोड़ भी दें तो वर्तमान में हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू की भी दोहरी स्थिति प्रत्यक्ष देखने में आती है। एक तरफ़ वे व्यक्तित्व के भाव से अपने शरीर के सब व्यवहार करते हैं और दूसरी तरफ़ सारे देश के प्रधान मन्त्री के भाव से सारे देश वासियों की अपने साथ एकता का अनुभव रखते हुए, सब के हित के कार्य उसी शरीर से करते हैं और सारे देश की एकता उनमें केन्द्रित है। शरीर दृष्टि से व्यक्ति होने हुए भी उनके अन्तःकरण की स्थिति समष्टि में है और बिद्व के सब देशों में सारे भारत की एकता के प्रतीक माने जाते हैं।

प्रोफ़ेसर : आपके इन दृष्टान्तों से कृष्ण की व्यष्टि और समष्टि दोहरी स्थिति समझ में आ सकती है पर कृष्ण की तरह बुद्ध या नेहरू ने अपनी बढ़ाई अपने मुँह से तो नहीं की ?

गीतावादी : भगवान् बुद्ध ने जब ३५ वर्ष की अवस्था में बोध प्राप्त किया तब अपनी उस भौतिक परमोच्च स्थिति को लोगों के सामने प्रकट किया तभी तो लोगों को उनकी महानता का पता लगा और उनका आदर और पूजन करने लगे और वे अपने को पूर्ण मानकर ही संसार को अपने दिव्य उपदेश देने और अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने में प्रवृत्त हुए। यदि वे अपने मुँह से अपनी महानता प्रकट न करते तो संसार उनकी भौतिक शक्ति को न जान सकता और उनके कल्याणकर उपदेशों से बंचित रहता। पं० जवाहरलाल नेहरू भी समय समय पर कहते रहते हैं कि "मैं भारत के किसी विशेष प्रान्त का, विशेष जाति का, विशेष वर्ग का या विशेष सम्प्रदाय का नहीं हूँ, किन्तु सारे भारत का हूँ।" प्रधान मन्त्री होने के कारण सारे भारत के लोगों की रक्षा, शिक्षा, अर्थ, पोषण और सर्वांगीण उन्नति का दायित्व अपने ऊपर बताने हैं और सारे देश का शासन करते हैं। देश की सारी जनता अपने-अपने हितों की रक्षा और दुःख निवारण के लिए उनका आश्रय लेती है और उनको राष्ट्र का उद्धारक, राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र का रक्षक तथा सर्वोच्च मानकर उनमें पूर्ण श्रद्धा रखती है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण, मानवीय श्रुतियों का अनुभव करते हुए अपने मुँह से वे अपनी बढ़ाई गुप्त भी नहीं करने, पर जो उनकी वास्तविक स्थिति है उससे इनकार भी नहीं कर सकते। परन्तु भगवान् कृष्ण मनुष्य रूप में होते हुए भी आध्यात्मिकता की पूर्णवस्था में स्थित थे, इसलिए अपनी अन्तर्दिक स्थिति का वर्णन करने में उनकी कोई संकोच नहीं था। अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करने का प्रयत्न तो नहीं होता है, जहाँ पत्थर के मिल्न द्वारा किसी को अपने से छोटा या हीन समझा जाय। भगवान् कृष्ण तो ब्रह्मे हैं कि एते-वरे, जैवन्-प, भवे-सुरे नव भुक्त में हैं और सब में मैं एक समान हूँ। यहाँ तक कि जड़ पत्थर सब को अपने में और अपने आपको सब में अनुभव करते हैं, उनके लिए व्यक्तित्व का अहंकार या व्यक्तित्व की मान बढ़ाई के लिए व्यवहार ही कैसे रह सकता है ?

प्रोफ़ेसर : कृष्ण तो अपने को ईश्वर का अवतार बताने हैं ?

गीतावादी : जो कृष्ण अपने से और जगत से भिन्न किसी ईश्वर का अस्तित्व मानने ही नहीं,

ये ईश्वर का अवतार होना कैसे मान सक्ते हैं ? भक्ति मार्ग के द्वैतवादी लोग, जो जगत् से भिन्न एक अलग ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, वे ही उसके अवतार होने की बातें करते हैं। गीता में वहाँ भी अवतार उल्लेख नहीं पाया है।

प्रोफेसर : अद्वैत वेदान्त के मानने वाले भी तो अवतारवाद को मानते हैं ?

गीतावादी : उस अवतारवाद का यह रहस्य है कि प्रकृति के सदा बदलने वाले संसार स्वीकृत होकर उसमें जब विपत्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और निहित (स्थापित) स्थायी के अभाव में अत्यन्त उष तथा अस्तव्य होकर समाज में विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं तब सब लोग अत्यन्त दुःख होते हैं और उस क्षीम की प्रतिश्रुति से उनमें क्रांति की भावना बहुत तीव्र रूप धारण कर लेती है, तब उन्हीं की सम्मिलित भौतिक शक्ति, परिस्थिति के उपयुक्त विभी विधेय विभूतिगमन क्रांतिवादी रूप में प्रकट होकर, उस विभ्रम का मिटाने के लिए विपत्तियों की धम में को दबा कर, समता की धम का पुनःस्थापन करती है। जगत् को अवतार संज्ञा दे दी जाती है। समस्त-समय पर प्रकट होने वाले ऐसे महापुरुषों को गीता में विभूति नाम दिया गया है। भगवान् कृष्ण भी इसी तरह एक विशेष विभूतिगमन स्वरूप में प्रकट हुए थे और १०वें अध्याय में अन्य विभूतियों के साथ-साथ अपने मनुष्य रूप की भी एक विभूति गिनाया है। अवतारवाद के इसी गिज्ञान के आधार पर भगवान् बुद्ध भी एक अवतार माने जाते हैं और यदि यही प्राचीन परिपाटी अब तक जमी जाती रहती तो महात्मा गांधी और पं० जवाहर लाल नेहरू भी विशेष विभूति गमन होने के कारण अवतार माने जाते। महात्मा गांधी को तो बहुत से भायुक्त लोग अवतार मानते ही हैं और कई लोग नेहरूजी को भी इस युग का कृष्ण मानते हैं। वास्तव में संसार में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब सर्वव्यापी परमात्मा के ही रूप हैं; परन्तु जो लोग विशेष विभूतिगमन होते हैं, उनको अवतार संज्ञा दे दी जाती है।

त्रिषु समय भगवान् कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय देश में स्थापित स्थायी के अभाव में कारण विपत्तियाँ बहुत बढ़ गई थीं और सत्ताधारी लोगों ने अत्याचार परम सीमा तक पहुँच गये थे, जिनके विरुद्ध भगवान् कृष्ण ने क्रांति करके अत्याचारों सत्ताधारियों को समाप्त किया और विपत्तियाँ स्वी धम में को मिटाकर समता की धम की पुनः स्थापना करने का आयोजन किया था। गीता के चौथे अध्याय में उन्होंने अपने प्रकट होने का यही उद्देश्य बताया है और गौरी गीता में समता के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया है। ३वें अध्याय के १५वें श्लोक में वहाँ एक कहा गया है कि "विष्णु और शिव से सम्पूर्ण ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चण्डाल मे, बुद्धिमान लोग समदर्शी होते हैं" अर्थात् बुद्धिमान लोग ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी, बिना भेद भाव के, एक ही सम आत्मा के अंग रूप अनुभव करते हैं। फिर यही पर १६वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि "शिवका मन समता के आश में स्थित हो जाता है, वे यहाँ ही समाज को भीड़ लेते हैं; क्योंकि सर्वव्यापक आत्मा विरही और सम है, इसलिए वे (मनस्वी) लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं।" फिर १७वें अध्याय के २६वें और ३२वें श्लोकों में कहा गया है कि "त्रिषु समय बुद्धि गमन के आश में पुनः होती है, वह समदर्शी महात्मा सब प्राणियों को अपने में और करने को सब प्राणियों में देवता है और सर्वव्यापक बुद्धि में सब के गुण दुर्गों को अपने समान ही अनुभव करता है, भेद भाव में यही परम सम्भवयोगी है" और ११वें अध्याय के २३वें और २८वें श्लोकों में कहा है कि "सब मादकतम भूत प्राणियों में जो अविनाशी गुण हम हमेशा के लिए स्थित है, वही सम्भवयोगी है और सब को सम आश में देखने वाला सम्भवयोगी बुद्ध परम धर्म को जाना है" अर्थात् प्राणियों में पूर्णतया स्पष्ट होता है कि भगवान् कृष्ण के मनुष्यमात्र में ऊँच-नीच, अविनाशित स्वरूप विभी भी अवतार के भेद बिना पूर्ण समता का उद्देश्य दिया है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, अन्य समस्त भूत प्राणियों में

समदर्शी होने को कहा है। भगवान् बुद्ध ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है और जाति-भाति के सब भेद मिटा कर सब की समानता का उपदेश दिया है।

प्रोफेसर : जब कृष्ण ने मनुष्य मात्र में ही नहीं, किन्तु सब भूत प्राणियों में समता का भाव देने पर इतना जोर दिया है तो स्त्रियों को वे वित्कुल ही क्यों भूल गये ? स्त्रियों के प्रति भी पूर्ण समता का भाव रखना क्या न्याय संगत न था ?

गीतावादी : हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के योग से पूरा मनुष्य बनना माना जाता है। मनुष्य का दाहिना आधा अंग पुरुष और बायाँ आधा अंग स्त्री माना जाता है, अतः मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है। इसीलिए स्त्री शब्द का अलग प्रयोग नहीं किया गया है।

प्रोफेसर : परन्तु ६वें अध्याय के ३२वें श्लोक में कहा गया है कि “मेरा आश्रय करके पाप योनियों के लोग तथा स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति को पाते हैं।” फिर ३३वें श्लोक में कहा है कि “फिर पुण्यवान् ब्राह्मण और भक्त राजपिण्यों का तो कहना ही क्या है,” इससे भासूम होता है कि स्त्रियों को पाप योनियों तथा वैश्य और शूद्रों की श्रेणी में रख कर ब्राह्मण और क्षत्रियों से हीन माना है और यही हाल वैश्यों और शूद्रों का गया है, फिर समता का भाव कहाँ रहा ?

गीतावादी : ये श्लोक तो समता के भाव को और अधिक पुष्ट करते हैं। आपको उस समय के हिन्दू समाज की परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उस समय समाज में विषमता के भाव इतने बढ़े हुए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रियों की अपेक्षा स्त्रियों तथा वैश्यों, शूद्रों को बहुत हीन समझा जाता था और उनकी अपेक्षा इनके अधिकार बहुत ही कम और नीचे दर्ज के माने जाते थे। जन्म से वर्ण मानने की प्रथा और पकड़ गई थी। इन हीन माने जाने वालों का अधिकार आत्म कल्याण प्राप्त करने का भी नहीं माना जाता था। ऐसी परिस्थिति में भगवान् कृष्ण ने आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बराबर ही इतना अधिकार बताकर, यह विषमता मिटाई है न कि उसकी पुष्टि की है।

प्रोफेसर : फिर भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों से तो इन को हीन ही बताया है।

गीतावादी : गीता में जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं माने हैं; किन्तु गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई है। सतोगुण की प्रधानता वाले लोग विद्या का कार्य करने योग्य ब्राह्मण माने गये, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग रक्षा का कार्य करने योग्य क्षत्रिय माने गये, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग सेती और वाणिज्य करने योग्य वैश्य माने गये और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग पारोक्षिक श्रम करने योग्य शूद्र माने गये और साथ ही तीसरे अध्याय के ३३वें श्लोक में और १८वें अध्याय के ४७वें श्लोक में साफ कह दिया गया है कि अपनी-अपनी योग्यता के काम भ्रमण पेशे सभी श्रेष्ठ हैं। उनमें कोई हीनता भ्रमण उत्तमता नहीं है; परन्तु इतनी बात अवश्य है कि प्रकृति के निम्नानुसार मनुष्य गुणों के आधार पर वर्णित होता है, तमोगुण नीचा गिराने वाला और रजोगुण दोनों के बीच की स्थिति का है। परन्तु १४वें अध्याय के १८वें श्लोक में कही है। प्रकृति के इस अटल नियम में कोई फेरफार नहीं कर सकता। अतः, किन्तु सतोगुण की प्रधानता होती है, उनमें स्वभाव से ही श्रेष्ठ गुण होते हैं और वे रजोगुणों, तमोगुणों लोगों से ऊपर रहते हैं; परन्तु इसने यह नहीं समझना चाहिए कि रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता वाले लोग सभी ऊँचे उच्च ही नहीं सकते। वे भी अपने में सतोगुण बढ़ाकर उन्नति कर सकते हैं। अपनी उन्नति करने का जब कोई मनुष्य अधिकार है। समाज में प्रत्येक मनुष्य का उसके गुणों के अनुसार स्थान रहता है। गुणों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना योग्य व्यवहार करना ही अपना समता का भाव है। गुणों की उद्देश्य करने सब के साथ एक समान व्यवहार करना अध्यात्मिक और समाजिक है। गीता में भगवान् कृष्ण ने “व्यवहार दर्शन” का प्रतिपादन किया

वे ईश्वर का अवतार होना कैसे मान सकते हैं ? भक्ति मार्ग के द्वैतवादी लोग, जो जगत से भिन्न एक भक्त ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, वे ही उसके अवतार होने की बातें करते हैं। गीता में वही भी अवतार शब्द नहीं आया है।

प्रोफेसर : अद्वैत वेदान्त के मानने वाले भी तो अवतारवाद को मानते हैं ?

गीतावादी : उस अवतारवाद का यह रहस्य है कि प्रकृति के सदा बदलने वाले संसार रूपी इस खेल में जब विपमता बहुत बढ़ जाती है और निश्चित (स्थापित) स्थायों के अत्याचार अत्यन्त उग्र तथा भयानक होकर समाज में विशृंखलता उत्पन्न कर देते हैं तब सब लोग अत्यन्त दुःख होते हैं और उस दोष की प्रतिक्रिया से उनमें क्रान्ति की भावना बहुत तीव्र रूप धारण कर लेती है, तब उन्हीं की सम्मिलित मानसिक शक्ति, परिस्थिति के उपयुक्त किसी विशेष विभूतिसम्पन्न क्रान्तिकारी रूप में प्रकट होकर, उस विशृंखलता को मिटाने के लिए विपमता रूपी अधर्म को दबा कर, समता रूपी धर्म का पुनः स्थापन करती है। उसीको अवतार संज्ञा दे दी जाती है। समय-समय पर प्रकट होने वाले ऐसे महापुरुषों को गीता में विभूति नाम दिया गया है। भगवान् कृष्ण भी इसी तरह एक विशेष विभूतिसम्पन्न सारी में प्रकट हुए थे और १०वें अध्याय में अन्य विभूतियों के साथ-साथ अपने मनुष्य रूप को भी एक विभूति गिनाया है। अवतारवाद के इसी सिद्धान्त के आधार पर भगवान् बुद्ध भी एक अवतार माने जाते हैं और यदि वही प्राचीन परिपाटी अब तक चली जाती रहती तो महात्मा गान्धी और पं० जवाहर लाल नेहरू भी विशेष विभूति सम्पन्न होने के कारण अवतार माने जाते। महात्मा गान्धी को तो बहुत से भक्त लोग अवतार मानते ही हैं और कई लोग नेहरूजी को भी इस युग का कृष्ण मानते हैं। वास्तव में संसार में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब सर्वव्यापी परमात्मा के ही रूप हैं; परन्तु जो लोग विशेष विभूतिसम्पन्न होते हैं, उनकी अवतार संज्ञा दे दी जाती है।

जिस समय भगवान् कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय देश में स्थापित स्थायों के अत्याचारों के कारण विपमताएँ बहुत बढ़ गई थीं और सत्तापारी लोगों के अत्याचार भी सीमा तक पहुँच गये थे, जिनके विरुद्ध भगवान् कृष्ण ने क्रान्ति करके अत्याचारी सत्ताधारियों को समाप्त किया और विपमता रूपी अधर्म को मिटाकर समता रूपी धर्म की पुनः स्थापना करने का आयोजन किया था। गीता के चौथे अध्याय में उन्होंने अपने प्रकट होने का यही उद्देश्य बताया है और सारी गीता में समता के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया है। १५वें अध्याय के १८वें श्लोक में यहाँ तक कहा गया है कि “विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और पाण्डास में, बुद्धिमान लोग समदर्शी होते हैं” अर्थात् बुद्धिमान लोग ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी, बिना भेद भाव के, एक ही सम आत्मा के अनेक रूप अनुभव करते हैं। फिर वही पर १६वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि “जिनका मन समता के भाव में स्थित हो जाता है, वे यहाँ ही संसार को जीत लेते हैं; क्योंकि सर्वव्यापक आत्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे (समदर्शी) लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं।” फिर छठे अध्याय के २६वें और ३२वें श्लोकों में कहा गया है कि “जिसकी बुद्धि समता के भाव में मुक्त होती है, वह समदर्शी महात्मा सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखता है और आत्मोपम्य बुद्धि से सब के सुख दुःखों को अपने समान ही अनुभव करता है, भरे मत में वही परम समत्वयोगी है”, और ११वें अध्याय के २७वें और २८वें श्लोकों में कहा है कि “सब नाशवान् भूत प्राणियों में जो अविनाशी एवं सम परमेश्वर को स्थित देखता है, वही मर्त्यदर्शी है और सब को सम भाव से देखने वाला आत्मज्ञानी पुरुष परम मति को पाता है,” इत्यादि वाक्यों में पूर्णतया स्पष्ट होता है कि भगवान् कृष्ण ने मनुष्यमान में ऊँच-नीच, जाति-पाति आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना पूर्ण समता का उपदेश दिया है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, विन्तु समस्त भूत प्राणियों में

समदर्शी होने को कहा है। भगवान् बुद्ध ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है और जाति-पाति के सब भेद मिटा कर सब की समानता का उपदेश दिया है।

प्रोफेसर : जब कृष्ण ने मनुष्य मात्र में ही नहीं, किन्तु सब भूत प्राणियों में समता का भाव देने पर इतना जोर दिया है तो स्त्रियों को वे बिल्कुल ही क्यों भूल गये ? स्त्रियों के प्रति भी पूर्ण समता का भाव रखना क्या न्याय संगत न था ?

गीतावादी : हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के योग से पूरा मनुष्य बनना माना जाता है। मनुष्य का दाहिना हाथ अंग पुरुष और बायाँ हाथ अंग स्त्री माना जाता है, अतः मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है। इसीलिए स्त्री शब्द का अलग प्रयोग नहीं किया गया है।

प्रोफेसर : परन्तु ६वें अध्याय के ३२वें श्लोक में कहा गया है कि “मेरा आश्रय करके पाप योनियों के लोग तथा स्त्री, वैश्य और दूध भी परम गति को पाते हैं।” फिर ३३वें श्लोक में कहा है कि “फिर पुण्यवान् ब्राह्मण और नक्त राजपिण्यों का तो कहना ही क्या है,” इससे भासूम होता है कि स्त्रियों को पाप योनियों तथा वैश्य और दूधों की श्रेणी में रख कर ब्राह्मण और क्षत्रियों से हीन माना है और यही हाल वैश्यों और दूधों का किया है, फिर समता का भाव कहाँ रहा ?

गीतावादी : ये श्लोक तो समता के भाव को और अधिक पुष्ट करते हैं। आपको उस समय के हिन्दू समाज की परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उस समय समाज में विषमता के भाव इतने बढ़े हुए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रियों की अपेक्षा स्त्रियों तथा वैश्यों, दूधों को बहुत हीन समझा जाता था और उनकी अपेक्षा इतने अधिकार बहुत ही कम और नीचे दर्जे के माने जाते थे। जन्म से वर्ण मानने की प्रथा जोर पकड़ गई थी। इन हीन माने जाने वालों का अधिकार आत्म कल्याण प्राप्त करने का भी नहीं माना जाता था। ऐसी परिस्थिति में भगवान् कृष्ण ने आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बराबर ही इनका अधिकार बनाकर, यह विषमता मिटाई है न कि उसकी पुष्टि की है।

प्रोफेसर : फिर भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों से तो इन को हीन ही बताया है।

गीतावादी : गीता में जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं माने हैं; किन्तु गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई है। सतोगुण की प्रधानता वाले लोग शिक्षा का कार्य करने योग्य ब्राह्मण माने गये, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग रक्षा का कार्य करने योग्य क्षत्रिय माने गये, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग खेती और वाणिज्य करने योग्य वैश्य माने गये और तमोगुण की प्रधानता वाले लोग सार्वत्रिक धर्म करने योग्य दूध माने गये और साथ ही तीसरे अध्याय के ३५वें श्लोक में और १८वें अध्याय के ४७वें श्लोक में साफ कह दिया गया है कि अपनी-अपनी योग्यता के काम धंधा वेतो सभी देखें हैं। उनमें कोई हीनता भ्रमवा उत्तमता नहीं है; परन्तु इतनी बात अवश्य है कि प्रकृति के नियमानुसार कल गुण जैसा उद्भवे वाला होता है, तमोगुण नीचा गिराने वाला और रजोगुण दोनों के बीच की स्थिति का है। यह बात १४वें अध्याय के १८वें श्लोक में कही है। प्रकृति के इस घटल नियम में कोई फेरफार नहीं कर सकता। अतः, जिनमें कलगुण की प्रधानता होती है, उनमें स्वभाव से ही येष्ट गुण होते हैं और वे रजोगुणी, तमोगुणी लोगों से ऊपर रहते हैं; परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता माने लोग सभी ऊँचे उठ ही नहीं सकते। वे भी अपने में सतोगुण बढ़ाकर उन्नति कर सकते हैं। अपनी उन्नति करने का सब को समान अधिकार है। समाज में प्रत्येक मनुष्य का उसके गुणों के अनुसार स्थान रहता है। गुणों के अनुसार धर्मपर धर्मायोग्य व्यवहार करना ही यथार्थ समता का भाव है। गुणों की उद्देश्य करने सब के साथ एक समान व्यवहार करना अध्यात्मिक और समाजिक है। गीता में भगवान् कृष्ण ने “व्यवहार दर्शन” का प्रतिपादन किया

है और उसमें बुद्धिभोग की प्रधानता दी है। उसमें अव्यावहारिक समता का विधान कैसे हो सकता है, कोई भी बुद्धिमान मनुष्य थोड़ा, कुछ, विद्वान्, मूर्ख, बालक-बुद्ध, पिता-पुत्र, माता, पत्नी आदि के साथ एक समान वर्तन करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, जैसा कि अनेक वेशभूषण लोग समता का भ्रम लगाते हैं। क्या गाय और कुत्ते तथा हाथी और चींटों में समानता हो सकती है ? यह तो समता नहीं, किन्तु उल्टी विषमता है। गीता का साम्यभाव ऐसा प्राकृतिक नहीं है कि भेददृष्टि रखने हुए भी सब के साथ समानता का वर्तन करने का अव्यावहारिक प्रयत्न किया जाये। अनेकता के भेद तो बदलते रहते हैं, इसलिए वे भ्रष्टाचारी हैं। परन्तु एकता का भाव स्थायी है, इसलिए गीता में सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए यथायोग्य समता का व्यवहार करने का विधान है। गीता में एकता ही को समता कहा है। जिस तरह एक ही शरीर के अनेक अंग होते हैं जिनकी अलग-अलग योग्यता होती है, मस्तक में सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण वह ज्ञान शक्ति और ज्ञानेन्द्रियों का केन्द्र है, अतः यह सबसे उत्तम अंग माना जाता है। हाथों में रजोगुण की प्रधानता होने के कारण वे बल और क्रियाशीलता के केन्द्र हैं और पैरों में तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वे सारे शरीर का बोझ अपने ऊपर उठाए रहते हैं। इस तरह अलग-अलग अंगों की अलग-अलग योग्यता और उनके अलग-अलग व्यवहार होते हैं और अलग-अलग योग्यता के अनुसार वे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अंग माने जाते हैं; परन्तु सब एक ही शरीर के अंग होते हैं और शरीर निर्वाह के लिए सब के यथायोग्य व्यवहार समान रूप से आवश्यक हैं, सभी अंग समान रूप से प्यारे लगते हैं और सभी अंगों के सुख दुःख एक दूसरे को समान रूप से ही अनुभव होते हैं। इसी तरह शरीर के भावों पर गीता का साम्यभाव समझना चाहिए। यही "प्राणीपम्य" बुद्धि गीता के साम्य भाव का आधार है। भगवान् बुद्ध ने भी इसी तरह यथाधिकार समता के वर्तन का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उनके बतये हुए अष्टांग मार्ग में "ठीक विद्वान्, ठीक बचन, ठीक कर्म, ठीक आचार, ठीक प्रयत्न आदि के साथ जो "ठीक" विदोषण लगाया गया है, उसका यही यथायोग्य भाव है।

प्रोफेसर : आपकी इस व्याख्या के अनुसार स्त्रियों की योग्यता और अधिकार की क्या स्थिति समझी जाए ?

गीतावादी : साधारणतया स्त्रियों के शरीर में अपने जोड़े के पुत्र की अपेक्षा स्वभाव में ही रजोगुण की मात्रा कुछ विदोष होती है, जिसके कारण वे पुरुषों की अपेक्षा विशेष सुकुमार, कोमल हृदय, भावुक, भावपूर्ण और चपल होती हैं। उनमें प्रीति और राग की मात्रा अधिक होती है तथा वे लोगों का प्रसन्न करती हैं। इस प्राकृतिक अंतर के कारण पुरुष ज्येष्ठ अंग माना गया है तथा स्त्री कनिष्ठ अंग मानी गई है और स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही उनके लिए यथायोग्य कार्य विभाग किया गया है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि स्त्री अपने स्वाभाविक गुणों में उन्नति नहीं कर सकती। बहुत सी स्त्रियाँ अपने गुणों में उन्नति करके पुरुषों से उच्च-स्थिति पर पहुँच जाती हैं और बहुत से पुरुष गिरकर हीन स्थिति में चले जाते हैं। गीता में तो १०वें अध्याय के ३५वें श्लोक में श्रेष्ठ गुण सम्पन्न स्त्रियों को भगवान् ने अपनी विशेष विभूतियों में गिनाया है।

प्रोफेसर : जब गुणों के अनुसार यथायोग्य समता का व्यवहार करने का सिद्धान्त मान गीता में बताते हैं तो १६वें अध्याय के ३१वें श्लोक में अपनी भक्ति करने से बहुत दुराचारी मनुष्यों को भी माधु और धर्मात्मा मानने और उनकी श्रेष्ठ गति होने को कैसे कहा ? इसी तरह चौथे अध्याय के ३६वें श्लोक में कहा है कि "यदि तू सब पापियों से अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका से तब जायगा।" जब दुराचारी पापी लोग भी धर्मात्मा माने जायें तो गुणों की योग्यता के अनुसार समता के व्यवहार करने का सिद्धान्त कहाँ रहा ?

गीतावादी : अनन्य भाव की भक्ति और धारणज्ञान वस्तुतः एक ही स्थिति के दो नाम हैं। परमात्मा में सब की एकता का अनुभव करना और अपने में सब की एकता का अनुभव करना स्थानान्तर से एक ही बात है।

सब के साथ अपना एकता का अनुभव करने वाला मनुष्य वास्तव में कभी दुराचारी या पापी हो ही नहीं सकता। यदि पहले उसने दुराचार या पाप किये भी हों तो भी जब सब की एकता का दृढ़ ज्ञान हो जाता है, फिर उसमें कोई दुराचार या पाप बन ही नहीं सकता; क्योंकि अपने आप के साथ या परमात्मा के साथ कोई भी दुराचार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त एक तथ्य अत्यन्त महत्व का विशेष ध्यान देने योग्य है, कि अनेक अवसर ऐसे प्राते हैं जब कि आत्मज्ञानी महापुरुष लोक-संग्रह अथवा समाज की सुव्यवस्था के लिए इस तरह के आचरण करते हैं जिनको अज्ञानी जनता बहुत बुरा समझती है; क्योंकि साधारण लोगों की दृष्टि बहुत संकुचित व्यक्तित्व के भावों तक ही परिमित होती है। उनकी बुद्धि आत्मज्ञानी महापुरुषों के "सर्व भूत हितैरताः" के अत्यन्त व्यापक सिद्धान्त को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए वे अपनी विपरीत समझ से उनको दुराचारी और पापी समझते हैं। इन दलों का यही मर्म है कि ज्ञानी पुरुष वास्तव में दुराचारी और पापी नहीं होते; चाहे अज्ञानी जनता उनको ऐसा मानती रहे। दूसरे अध्याय के ६६वें श्लोक में इसी रहस्य का खुलासा व्यंजनात्मक शैली में किया गया है कि "जो सब भूतों की रात होती है उसमें आत्मज्ञानी पुरुष जागता है और जिसमें सब भूत जागते हैं उसको आत्मज्ञानी रात देखता है।" वर्तमान समय में भी हमारे प्रधानमंत्री नेहरूजी की सरकार लोकहित के लिए बहुत से ऐसे काम करती है, जिनको वेसमझ जनता और विशेषकर स्वार्थी और भावुक लोग बहुत अग्याय और पाप समझते हैं। उदाहरण के लिए, देश में समाज-स्थापना के लिए नेहरू सरकार ने अस्पृश्यता निवारण तथा स्त्रियों के लिए तलाक और पिता की सम्पत्ति में समान उत्तराधिकार के कानून बनाए तथा जागीरदारों की जागिरें छोड़ी और पंचायतों पर बहुत अधिक कर लगाए, तब रुढ़िवादी स्वार्थी लोगों ने स्वतंत्रता और धर्म पर कुठाराघात होने आदि का हुल्लाह मचाया तथा जब देश की एकता पर आघात पहुँचाने वाले लोगों तथा कानून भंग करने वाले उपद्रवियों का दमन किया गया और उनको जेलों में डाला गया तब भी लोगों ने उसका विरोध किया और बड़े अत्याचार होने के नारे लगाए। इसी तरह वेतन की रक्षा के लिए टिड्डियों के दलों का साथ किया गया तथा प्रजा की हानि करने एवं रोगादि उत्पन्न करने वाले अन्य जन्तुओं को मारा गया तब भावुक लोगों ने उसको और पाप समझा। तात्पर्य यह कि साधारण लोगों की ओछी बुद्धि अल्प-दूरे का दायार्थ निर्णय नहीं कर सकती; क्योंकि उनकी दृष्टि व्यक्तित्व के भावों और प्रत्यक्ष के स्वार्थों तक ही संकुचित रहती है। सब लोगों के हित की दृष्टि को वे लोग समुचित महत्व नहीं देते; परन्तु जिन महापुरुषों पर सारे समाज का दायित्व रहता है, वे इन संकुचित विचारों के लोगों के आक्षेपों से प्रभावित नहीं होते। वास्तव में वे पापी या दुराचारी नहीं होते लेकिन उनकी स्थिति इन बातों से बहुत ऊँची होती है। इसलिए वे समष्टि लोक हित करने में किसी संकुचित विधि-नियम की मर्यादाओं में बंधे हुए नहीं रहते, किन्तु जिस समय जो व्यवहार समाज के लिए हितकर होता है, उस समय वही करते हैं।

परन्तु साधारण लोगों के लिए ज्ञानी महापुरुषों के बनाये हुए श्रेष्ठाचार की विधिनियम के निर्माण प्रथम कानूनों का पालन करना ही अत्यावश्यक होता है। यदि वे ऐसा न करें तो समाज में उत्पन्न हो जाय, इसीलिए भगवान् कृष्ण ने गीता के १२वें अध्याय में जो मत के सभन कहे हैं, १६वें अध्याय में देवी सम्पद् और १७वें अध्याय में सात्विक तप का जो विधान किया है तथा १७वें और १८वें अध्यायों में जो सात्विक आचरणों का वर्णन किया है, उन्हीं के अनुसार साधारण लोगों को प्रारम्भ करना चाहिए। इस तरह श्रेष्ठाचरणों तथा नैतिकता का गीता में विस्तार में विधान किया गया है। भगवान् बुद्ध ने इसी में से ५ नियमों को अपने निवृत्ति-मार्ग के उपयुक्त समझ कर "पंचशील" नाम से स्वीकार किया है।

प्रोफेसर : परन्तु बुद्ध तो अपने "पंचशील" के नियमों पर पूरी तरह हड़ रहे और श्रद्धा ने इनके विरुद्ध आचरण किया। भक्त के सदाशों में तथा देवी सम्पद् और तप के विधान में दया और सहिष्णुता को

श्रेष्ठचरणों में गिनाते हुए भी भर्जुन को अपने गुरुजनों और बान्धवों की हत्या करने का जोरदार उपदेश दिया और महाभारत की लड़ाई में हजारों-लाखों मनुष्यों को मरवा दिया ?

गीतावादी : जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ भगवान् बुद्ध का उद्देश्य संन्यास मार्ग द्वारा व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने का था और उस समय यज्ञ आदि कर्मकांडों में अत्यन्त उग्र रूप धारण की हुई जीव हिंसा को रोकने का उनका मुख्य उद्देश्य था। ऐसी परिस्थिति में एकांगी अहिंसा आदि बातों का उपदेश विस्तृत उपयुक्त था और व्यक्तिगत रूप से प्रयत्नशील मनुष्य उनका यत्किंचित् पालन भी कर सकता था ; परन्तु जब सारे समाज की मुख्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता है तब किसी भी नियम का सदा सर्वदा एकांगी रूप से पालन करना विस्तृत ही असाध्यवहारिक और अवास्तविक होता है। यह संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव है। इसमें सात्विक प्रकृति के लोगों की अपेक्षा राजस-तामस प्रकृति के लोगों की अधिकता होती है, जो बड़े स्वार्थी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव के होते हैं। उनको यदि न दबाया जाय और उनकी निर्दुष्टता बढ़ने दी जाय तो भले आदिमियों का जीवित रहना ही असम्भव हो जाय। भगवान् कृष्ण के सामने यही समस्या थी। दुष्ट आनतायी लोगों के अत्याचार चरम सीमा तक पहुँच गये थे और गीता के चौथे अध्याय में उन्होंने अपने अंगीर धारण करने का उद्देश्य ही भले आदिमियों की रक्षा और दुष्टों का नाश करना बताया है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो दुष्ट लोग भले आदिमियों को रहने ही नहीं देते और फिर न तो कोई अपना व्यक्तिगत कल्याण कर सकता और न समाज ही सुव्यवस्थित रहता।

प्रोफेसर : बुद्ध ने घृणा को प्रेम से, क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से जीतने आदि के उपदेश दिये हैं। कृष्ण ने ऐसा न करके हिंसा का मार्ग स्वीकार किया। इससे मालूम होता है कि कृष्ण के और बुद्ध के सिद्धान्तों में जमीन आसमान का अन्तर है।

गीतावादी : भगवान् बुद्ध ने जो घृणा को प्रेम से, क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से जीतने का उपदेश दिया है, वह विशेष करके व्यक्तिगत है। मनुष्य को अपने अन्तःकरण को घृणा, क्रोध, बुराई आदि के भावों को प्रेम, दया, भलाई आदि के भावों का अभ्यास करके जीतना चाहिए। इन तरह के अभ्यास से कुछ हद तक व्यक्तिगत सफलता प्राप्त हो सकती है ; परन्तु दूसरे लोगों को इन उपायों से जीतने में सफलता बहुत ही कम मिलती है अथवा यों कहें कि सफलता मिलने में संदेह ही रहता है। यदि सामने सात्विकी प्रकृति का मनुष्य हो तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है ; परन्तु रजोगुणी, तमोगुणी मनुष्यों पर प्रभाव पड़ना असम्भव ही होता है। भगवान् बुद्ध के समय में उनके अनुयायी पूर्णतया प्रेम, दया आदि गुणों के पालन करने वाले नहीं हो सके थे और बौद्ध राजा लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहते थे। समाज पूर्णतया अहिंसक नहीं हो गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में हिंसा-वृत्ति दूसरों से कम नहीं थी। वर्तमान समय में हमारे देश में महात्मा गान्धी अहिंसा और प्रेम के सबसे बड़े उपासक थे ; परन्तु देशवासियों को वे अहिंसक नहीं बना सके, न देश में शांति की फूट ही मिटा सके। मुसलमानों के साथ यद्यपि वे बहुत प्रेम करते थे, परन्तु वे जिन्ना और दूसरे मुसलमान नेताओं का जरा भी हृदय परिवर्तन नहीं कर सके। अन्त में भारतमाता का शरीर कट कर टुकड़े-टुकड़े हो गये। और देश के विभाजन के समय मुसलमानों ने इतने नर नारियों की हत्या की कि जिनकी महाभारत के युद्ध में नहीं हुई होगी और उन्होंने स्त्रियों पर इतने अमानुषी व क्रूरतापूर्ण अत्याचार किये कि तिसरी मुसलमानों का धून उबल उठा और उसकी प्रतिक्रिया इस देश में भी हुई। महात्माजी ने उपवास करके भारत में पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये दिला दिये और हमारे प्रधान मंत्री नेहरूजी पाकिस्तान के साथ प्रेम और पान्थि में मैत्री रचना चाहते हैं और इसके लिए अनेक उपाय करते हैं ; परन्तु पाकिस्तान वालों पर तो उसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा और वहाँ सदा जंग और जहाद के नारे सगरे रहते हैं। इनके कोप में अहिंसा अथवा शान्ति ही मिले।

प्रोफेसर : सन्त विनोबा भावे और कई अन्य उच्चकोटि के विचारक और गांधीजी के मुख्य मित्र नेहरू सरकार को देश का सैनिक बल घटाने और पाकिस्तान को शान्तिमय उपायों से मित्र बनाने का आन्दोलन करते हैं। क्या उन महानुभावों का मत ठीक नहीं है ?

गीतावादी : प्रोफेसर साहब ! यह सन्तपने के भावुकतापूर्ण अव्यावहारिक चुटकले हैं। इसी सन्तपने की भावुकता ने एक हजार वर्ष पहले देश को इतना निबंल बना दिया था कि वह विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम बन गया था और अपना सर्वस्व खो बैठा। संसार में बलवान सोग ही जीवित रह सकते हैं, यह प्रकृति का प्रष्ट नियम है। यदि नेहरू सरकार इन लोगों की सलाह मानने की भूल करके देश का सैनिक बल घटा दे तो पाकिस्तान वाले तुरन्त ही देश पर आक्रमण करके अपने आधीन कर लें। वे तो यह चाहते ही हैं कि किसी तरह भारत अपनी सन्तई भावुकता से प्रभावित होकर निबंल हो जाय और हमारा सामना करने के योग्य न रहे ताकि हम फिर से भारत के मालिक बन कर पहले की तरह इन लोगों पर अपने मनमाने अत्याचार करें। ये शान्तिदूत होने का दावा करने वाले सन्त लोग तो अपनी सन्तई की झक में दायद भारत पर पाकिस्तान का आधिपत्य होना भी सहन कर लेंगे और महात्मा गांधी की तरह मुसलमानों को अपना भाई मान कर उनके शासन में रहने में भी कोई आपत्ति नहीं समझेंगे; परन्तु क्या भारत की ३५ करोड़ हिन्दू जनता अपने पुराने कटु अनुभवों को भूल कर पाकिस्तान का गुलाम बनना स्वीकार कर लेगी और क्या यह देग के लिए कल्याण-कर होगा। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान में अंग्रेजों को हिटलर के सामने आत्म-समर्पण करने की सम्मति दी थी। अगर अंग्रेज उनकी सम्मति मान कर आत्म-समर्पण कर देते तो, क्या ये स्वतन्त्र रह सकते थे ? और आज उनकी कौसी दुर्गति हो गई होती। कबूतर के आँखें मूँद लेने से बिल्ली जमकी जीवित नहीं छोड़ देती। हाँ, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए सैनिक बल बढ़ाना और आक्रमण की तैयारी करना बहुत ही शुभ है; परन्तु अपनी आत्म-रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना प्रत्येक सरकार का परम पवित्र दायित्व है और मुझे विश्वास है कि नेहरू सरकार अपने इस परम पवित्र दायित्व से कदापि विमुक्त नहीं होगी। यदि हमारे पास सैनिक बल पर्याप्त नहीं होता तो काश्मीर को धुँखार आक्रमणकारियों से कभी नहीं बचा सकते और हैदराबाद के राजाकाँ के समानुषी अत्याचारों को कदापि समाप्त नहीं कर सकते थे। वर्तमान में पूर्वोत्तर गंगा के नागा लोगों के उपद्रव सैनिक शक्ति से ही तो दबाये जाते हैं।

प्रोफेसर : महात्मा गांधी के पास कौनसी सैनिक शक्ति थी ? उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह ही में तो अंग्रेजों जैसी महान शक्ति को देश से निकाल कर स्वतन्त्रता प्राप्त की।

गीतावादी : क्षमा करना साहब। अंग्रेज लोग अहिंसात्मक सत्याग्रह में डर कर नहीं चले गये। उनके भारत छोड़ने का यह कारण था कि दूसरे विश्व-युद्ध में उनकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गई थी और ये इतना बड़ा साम्राज्य अपने आधीन रखने में असमर्थ हो गये थे। दूसरी तरफ जब गुलाब बाबू की संगठित की हुई छात्राद हिन्द फौज के सिपाई यहाँ पीछे भाये तब उन्होंने यहाँ की फौज को भी अंग्रेजों के विरुद्ध उठा दिया। इस कारण उनका यहाँ टिक सकना असम्भव हो गया। वे बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी लोग हैं, परन्तु भारत के नागर-साप धर्म और सोशल को भी उसी समय छोड़ दिया।

गीता के प्रथम अध्याय के ४६वें श्लोक में अर्जुन ने भी अहिंसात्मक सत्याग्रह करने की राह के ह्राद से मार्ग जाना श्रेष्ठ बताया था; परन्तु भगवान् कृष्ण ने उनके इस प्रस्ताव को भूर्गता, अर्गता और और पुराणों के हृदय की दुर्बलता कह कर ठुकरा दिया। जगवान् कृष्ण के भक्तानुसार अपने करीब की चीज देना और भाग्य-हत्या करना सब से बड़ी हिंसा है। गीता के १७वें अध्याय के २, ६ और भागे ११वें श्लोकों में अर्जुन को और अपनी आत्मा को हत्या करने और पीड़ा देने वाले आत्माओं और तानाओं को बर्तु के लक्ष्य में

निन्दा की है और इसी तरह भगवान् बुद्ध ने भी शरीर को कष्ट देने वाले तपों का पूरी तरह निषेध किया है।

प्रोफेसर : प्राप्त के भगड़े या मतभेद निपटाने के लिए लड़ाई करके हत्या कांड करने की अपेक्षा चानिपूर्वक वार्तालाप करके समझौते से मिटाना कितना अच्छा है। नेहरू जी तो इसी रास्ते पर चलने हैं और इसी दिशा में उनके निर्माण किये हुए "पंचशील" के सिद्धान्त संसार के बहुत से राष्ट्र स्वीकार करते हैं।

गोसावादी : भगवान् शृष्ण भी पहले शान्तिमय उपायों से भंगड़े निपटाना उचित समझते थे, इसी-लिए उन्होंने कौरवों पांडवों में समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया था और शान्तिदूत होकर कौरवों के पास गये भी थे। यद्यपि पांडव सारे राज्य के पूर्ण अधिकारी थे, परन्तु उनको केवल पाँच गांव देकर बाकी सारा राज्य कौरवों को रखने को कह दिया। पांडवों की तरफ से जब इतना भारी त्याग करना स्वीकार कर लिया गया, फिर भी कौरव लोग अपनी दुष्टता पर डटे रहे, समझौता करना स्वीकार नहीं किया, तब लड़ाई करने का निर्णय किया गया। जब दुष्टों की दुष्टता शान्तिमय उपायों से छूट ही न सके, तब तो तत्काल्यण के लिए उनको मार देना हिंसा नहीं होती। ऐसा करने का कारण द्वेष या ईर्ष्या नहीं होता किन्तु समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना होता है। अर्जुन जब अपने सम्बन्धियों के मोह के कारण तथा हिंसा के भय से अपने उस कर्तव्य से विमुख होने लगा तब शृष्ण ने उसको समझाया कि बिना कारण किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देना या मारना अवश्य ही हिंसा होती है; परन्तु निर्दोष लोगों की अत्याचारियों से रक्षा करने के लिए, उन अत्याचारियों को मार देना हिंसा नहीं होती किन्तु वास्तव में अहिंसा होती है; क्योंकि अगर अत्याचारी लोगों को दंड नहीं दिया जाय तो वे निरंकुश होकर निर्दोष लोगों की बहुत बड़ी हिंसा करें। बड़ी हिंसा को रोकने के लिए थोड़ी हिंसा की जाय तो वह वास्तव में अहिंसा ही होती है, परन्तु "आत्मोपम्य" साम्यबुद्धि से ही ऐसा करना चाहिए अर्थात् सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, सब के दुःख-सुख को अपने समान समझना चाहिए। जिस तरह अपने शरीर का कोई अंग रोगी होजाय अथवा सड़ गल जाय तो उसका यथायोग्य उपचार किया जाता है अथवा आवश्यकता होने पर काट भी दिया जाता है; ताकि शरीर के दूसरे अंगों अथवा सारे शरीर का बचाव हो जाय। यद्यपि वह दूषित अंग अपने ही शरीर का भाग होता है और वह उतना ही प्यारा होता है जितने कि दूसरे अंग प्यारे होते हैं; परन्तु सारे शरीर की स्वरक्षता के लिए उसको काट देना ही हितकर होता है। उसी तरह सारे समाज के हित के लिए, किसी प्रकार के द्वेष बिना दुष्टों को दंड दिया ही जाना चाहिए। इसलिए भगवान् शृष्ण ने गीता के उपदेश के आरम्भ में पहले अर्जुन को आत्मज्ञान दिया और बताया कि एक ही अविनाशी और समझाया सब प्राणियों में एक समान व्यापक है। इस एकता के ज्ञान की स्मरण रखता हुआ किसी प्रकार के राग द्वेष बिना, अपना कर्तव्य कर्म कर। शरीर सब के नाशवान है, इसलिए शरीरों के मरने के मोह में अपने कर्तव्य करने नहीं छोड़ने चाहिए और ऐसा करने में भी दूसरों से घृण्य अपने व्यक्तित्व या अहंकार नहीं करना चाहिए कि अनेकते भेरे करने में ही कोई काम होता है और न दूसरों से घृण्य अपने व्यक्तित्व स्वार्थ मिटि का लक्ष्य ही रखना चाहिए यानी यह भाव नहीं रखना चाहिए कि इस काम में मेरी बिनी प्रसार की व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि होगी, किन्तु अपने व्यक्तित्व के अहंकार को गमयि अहंकार के अन्तर्गत समझना चाहिए और व्यक्तिगत स्वार्थों को समष्टि स्वार्थों के अन्तर्गत समझना चाहिए। यह निष्काम कर्म करने का गीता में विधान किया गया है। भगवान् शृष्ण ने व्यक्तिगत कामनाओं अथवा कामनाओं के त्यागने पर बहुत जोर दिया है और भगवान् बुद्ध ने भी कामनाओं और वासनाओं के त्यागने का यही सिद्धान्त स्वीकार किया है।

प्रोफेसर : परन्तु इस तरह व्यक्तित्व को मिटा देने और व्यक्तिगत-स्वार्थ त्याग देने में अनुपम या जीवन निर्वाह कैसे हो सकेगा ?

गोसावादी : छोटे से घृण्य व्यक्तित्व को सब के साथ जोड़ देने से किसी का व्यक्तित्व मिट नहीं जाता

किन्तु वह महान् हो जाता है और थोड़े से व्यक्तिगत स्वार्थों को सब के स्वार्थों में मिला देने से मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएँ सब के सहयोग से बहुत अच्छी तरह पूरी होती हैं। गीता के २२वें श्लोक में भगवान् ने कहा है कि "जो अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करके अच्छी तरह उपासना करता है, उस महा एवता के भाव में जुड़े हुए व्यक्ति के अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं किया करता हूँ।" इसका तात्पर्य यह है कि जो सब के साथ अपनी पूर्ण एकता का अनुभव रखता हुआ अपने कर्तव्य कर्म, लोक संग्रह के लिए दयावत् करता है, उसकी आवश्यकताएँ सब के सहयोग से स्वतः ही पूरी होती रहती हैं; और चौथे अध्याय के २१वें श्लोक में कहा है कि "यज्ञ से बचा हुआ अमृत भोगने वाला मनुष्य समाप्तन ब्रह्म को प्राप्त होता है, यज्ञहीन वा न तो यह लोक और न परलोक ही सुखरता है।" इसका तात्पर्य भी यही है कि सब की एकता के साम्यभाव से जो अपने कर्तव्य कर्म, लोक संग्रह के लिए करता है, उसका यह जीवन और प्रागे का जीवन अत्यन्त उत्कृष्ट-कोटि का हो जाता है। इस सिद्धान्त से न तो किसी का व्यक्तिगत मिटता है और न किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों की हानि ही होती है, किन्तु छोटे से व्यक्तित्व और छोटे से व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग, सब की एवता में होता है यानी वे सब के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे सब के साथ साम्राज्य हो जाता है। यह निष्काम कर्मयोग भगवान् कृष्ण का बताया हुआ मध्य मार्ग है और भगवान् बुद्ध ने भी इसी तरह "न तो व्यक्तिगत विषय भोगों में आसक्ति रखना और न शरीर को कष्ट देना" का यही मध्यम मार्ग रूपान्तर से स्वीकार किया है।

प्रोफेसर : अच्छे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसके साधन भी अच्छे ही होने चाहिए। बुरे साधनों से अच्छे उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कारण के गुण कार्य में धाये बिना नहीं रह सकते।

गीतावादी : यह बात बिल्कुल ठीक है, पर जिसका परिणाम अच्छा हो, वह साधन कभी बुरा हो ही नहीं सकता, चाहे ऊपरी दृष्टि से वह कितना ही बुरा क्यों न प्रतीत होता हो। धान प्रादि मधुर फलों के बीज यद्यपि मधुर और सुन्दर नहीं दीखते, पर उसके बड़े मधुर और सुन्दर फल उत्पन्न होते हैं। अच्छे धान उत्पन्न करने के लिए सेतों में गन्धगी, कचरे और गोबर की खाद दी जाती है, यद्यपि वह बहुत राख और दुर्गन्ध युक्त होती है पर उसका परिणाम बहुत ही लाभदायक होता है। मलेरिया की बीमारी मिटाने के लिए कृत्रिम चिल्लाया जाता है, जो अत्यन्त कड़वा होता है। इसी तरह दूसरे भयंकर रोगों में अफीम, मँगिया, कुर्सीका प्रादि जहरों का प्रयोग किया जाता है और शरीर के रोगी अंगों को काट भी दिया जाता है। रोगों में धान प्रादि के पेशों पीशों के पनपने के लिए उनके पास के पास पात काटे जाते हैं और बुझों तथा पेशों के बड़ने के लिए उनकी कलम की जाती है। यद्यपि ऊपरी दृष्टि से ये सब बुरे मादूम पड़ते हैं, पर इनका परिणाम अच्छा होता है। तात्पर्य यह है कि जिन साधनों का परिणाम अच्छा होता है, वे साधन बुरे प्रतीत होने पर भी अच्छे ही होते हैं; परन्तु अच्छे बुरे परिणाम का पहले निर्णय करने के लिए उपयुक्त योग्यता होनी चाहिए। बीज बोने, गाद देने, धान पात उखाड़ने या कलम करने के लिए बनस्पति विज्ञान के जानकारी लोग ही योग्य होते हैं। शरीरों की चिकित्सा करने के लिए शरीर-विज्ञान के जानकारी वंश या डाक्टर लोग ही योग्य होते हैं। यदि अयोग्य व्यक्ति इन कामों को करने लगे तो उनका दुरुपयोग कर देगे जिसका भयंकर परिणाम हो जायेगा। इसी तरह संसार के व्यवहार में साधन और साध्य की अच्छाई या बुराई का यथार्थ निर्णय वे ही मजबूत कर सकते हैं, जो सब की एवता के ज्ञान से युक्त "आत्मोपम्य" समस्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं। स्मृत बुद्धि की मापदण्ड यथा ही नहीं, किन्तु भेद बुद्धि से व्यक्तित्व के भाव में और व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति रखने वाले बड़े-बड़े विद्वान लोग भी इन बातों का यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान् कृष्ण ने शीश के छोटे पात्रों के १३वें श्लोक में कहा है कि "कर्म अकर्म के विषय में बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं" और १४वें और १५वें श्लोकों में कहा है कि "इस विषय का यथार्थ निर्णय वे ही आत्मज्ञानी बुद्धिमान दुःख कर सकते हैं जो

कर्म में भक्तों और भक्तों में कर्म देखते हैं" अर्थात् जो कर्म रूप भक्तता में भक्त्युत्पन्न एकता और भक्त्युत्पन्न एकता में कर्म रूप भक्तता का भवेद ज्ञान रखते हैं और जिनके सब व्यवहार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाओं से रहित, सब की एकता के सात्विक ज्ञान युक्त होते हैं और फिर १८वें अध्याय के २०वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का खुलासा इस प्रकार किया है कि "जिस ज्ञान से सब भलग-भलग भूत प्राणियों में एक, असंख्य एवं भविष्यो भाव का अनुभव होता है, वह सात्विक ज्ञान है।" इस प्रकार सब के साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले महा-पुरुष के व्यवहार अथवा किसी उद्देश्य की सिद्धि के साधन, भौतिक स्फूर्त दृष्टि से चाहे कितने ही बुरे प्रतीत क्यों न हों, परन्तु वास्तव में वे बुरे नहीं होते, किन्तु अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनका परिणाम लोकहितकर होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये गीता के १८वें अध्याय के १७वें श्लोक में कहा है कि "जिसको पूज्य व्यक्ति का अहंकार नहीं होता और जिसकी बुद्धि व्यक्तिगत स्वार्थों में भासक्त नहीं होती, वह इन लोगों को मार डाले तो भी वह न तो हत्याकार होता है, न बंधता ही है।"

प्रोफेसर : गान्धीजी ने तो इस श्लोक की अत्युक्ति बताया है।

गीतावादी : साधारण लोगों के लिए तो यह अवश्य ही अत्युक्ति है; परन्तु जो महापुरुष चरितों विस्वार्थभाव की उच्चकोटि को पहुँच जाते हैं, उनके लिए यह विस्फुल्ल ही अत्युक्ति नहीं है। वर्तमान में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हमारे न्यायालयों में न्यायाधीश लोग हजारों अनुप्रायों को जेलों का कठिन दण्ड देते हैं और हजारों को फाँसी पर लटकाने का हुक्म दे देते हैं, परन्तु न वे हत्यारे होते हैं और न उनको ऐसा करने के लिए दंड ही मिलता है। हजारों उपद्रवियों और डाकुओं को हमारी पुलिस साठियों से पीटती है और गोशियों से मार देती है; परन्तु पुलिस के अफसर हत्यारे नहीं होते, न उनको कोई दंड ही मिलता है किन्तु वे लोग बड़े बীর माने जाते हैं और बड़े-बड़े इनाम पाते हैं। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी तथा लक्ष्मीबाई जैसे बীর शिरोमणियों ने अनगिनत शत्रुओं को मारा। आज उनकी बड़े गौरव के साथ पूजा होती है और उनकी स्मृतियाँ बनाई जाती हैं। गायत्री और हृदयवाच में विजय पाने वाले हमारे सेनापतियों का बहुत ही सम्मान किया गया था।

प्रोफेसर : यह तो घापका कहना ठीक है। फिर साधनों की अच्युत पर इतना जोर क्यों दिया जाता है ?

गीतावादी : यह सब साधारण जनता के लिए है। मैंने आपको अभी कहा है कि परिणाम की अच्युत बुराई का पहले से ही निर्णय करने की योग्यता विशेष व्यक्तियों में ही होती है। साधारण जनता इसका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकती। यदि उसकी साधनों के खुद में स्वतन्त्रता दे दी जाय तो वह उनका दुरुपयोग या विपरीत करने बड़े मनमं कर दे, जिससे देश की अपार हानि हो जाय। इसीलिए उन लोगों के लिए साधनों की अच्युत पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय जो पश्चिमी राष्ट्र आपस में स्पर्धा करने लड़ाई की तैयारी करने के लिए, उससे होने वाले अत्यन्त अयंकर परिणामों की तरफ ध्यान न देकर, प्रत्यक्षकारी एटम और हाईड्रोजन बमों जैसे सर्व विध्वंसक शस्त्रास्त्रों की बड़ा-बढ़ी करने में लगे हुए हैं, उन लोगों पर साधनों की अच्युत के सिद्धान्त के महत्व का प्रभाव डालना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रोफेसर : आमतौर से सब की यह धारणा है कि अहिंसा के विषय में बुद्ध और कृष्ण के सिद्धान्तों में विरोध है, परन्तु आपने तो हिंसा अहिंसा का रूप ही बदल दिया। इसी तरह साधन साध्य की व्याख्या भी बदल दी। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर वह विरोध मिट जाता है।

गीतावादी : हिंसा अहिंसा और साधन साध्य के विषय में मैंने कोई नई बात नहीं कही है, किन्तु गीता में जो प्रतिपादन किया गया है, उसीको स्पष्ट किया है। जैसा कि मैं अभी कह आया हूँ, कि साधारण लोग हिंसा अहिंसा और साधन साध्य का विचार केवल व्यक्तिगत स्वार्थों और व्यक्तिगत पुन्य-माय भाव

के अत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण से करते हैं; परन्तु इस दृष्टिकोण से यथार्थ निर्णय नहीं होता, क्योंकि संसार के मूल में एकता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध दूसरों के साथ अटूट बना रहता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और स्पून अथवा सूक्ष्म रूप से दूसरों पर पड़े बिना नहीं रहता, चाहे वह प्रत्यक्ष में दीखे या नहीं दोखे। भगवान् कृष्ण ने इसी तथ्य के आधार पर गीता में सब लोगों को यथार्थ व्यवहार का मार्ग दिखाया है, क्योंकि गीता एक सार्वजनिक "व्यवहार दर्शन" है और उसका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम करता है और जो सार्वजनिक कार्य करता है, उनके विचारों और व्यवहारों में बहुत अन्तर होता है। जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही काम करता है, वह दूसरों की बुराई-भलाई की परवाह नहीं करता, परन्तु सार्वजनिक कार्यकर्ता सब का हित करना चाहता है। ऐसा करने में किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों को हानि पहुँचे तो उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सबके हित में प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है और सबके साम से प्रत्येक व्यक्ति को भी उसके भाग का स्थायी लाभ पहुँचता है; परन्तु केवल व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत अस्थायी और परिणाम में बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए सार्वजनिक हित के उद्देश्य से किये जाने वाले कर्मों से यदि किसी के व्यक्तिगत स्वार्थों में बाधा लगती है या किसी व्यक्ति को पीड़ा या हिंसा होती है तो वास्तव में वह हिंसा नहीं होती, बल्कि महिमा ही होती है।

यही हाल प्रेम का है। आमतौर से लोग विशेष व्यक्तियों के प्रेम को ही प्रेम समझते हैं, पर यह यथार्थ प्रेम नहीं है। व्यक्तियों में प्रेम की भासक्ति मोह का रूप धारण कर लेती है। इसीलिये गीता के ११वें अध्याय के अन्तिम श्लोक में "निर्वैरः सर्वभूतेषु" अर्थात् "किसी भी प्राणी से वैर नहीं करना", और १२वें अध्याय के १२वें श्लोक में "अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्" अर्थात् सब प्राणियों से प्रेम करना, कहकर वास्तविक प्रेम का विधान किया है और साथ ही उस श्लोक में "निर्ममो निरहंकारः" का विशेषण लगा कर व्यक्तिगत प्रेम की भासक्ति का निरोध किया है। गीता में प्रतिपादित विश्वप्रेम का आधार सबकी एकता का आत्मभाव है जो विसी जाति, वर्ण, वर्ग सम्प्रदाय, सम्बन्ध, लिंग, पद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना निःस्वार्थ और स्वाभाविक होता है; क्योंकि जब सबके साथ अपनी आत्मीयता अथवा एकता का अनुभव किया जाता है, वहाँ भेद के लिए अपना राग द्वेष और वैर के लिए कोई प्रवकाश नहीं रहता। भगवान् बुद्ध ने भी इसी तरह विश्व प्रेम का उपदेश दिया है।

प्रोफेसर : कृष्ण और बुद्ध के सिद्धान्तों की समानता तो आपने अच्छी तरह दिखा दी, परन्तु इनके निर्वाण के सिद्धान्तों में बहुत अन्तर दीखता है? कृष्ण के कहे हुए निर्वाण में तो कर्मशीलता बनी रहती है और बुद्ध के कहे हुए निर्वाण में दीपक की ली बुझ जाने की तरह, "कुछ भी न रहता" अर्थात् कर्मशून्यता बताई गई है।

गीतावादी : कृष्ण का सिद्धान्त है कि शरीर को क्रियारहित कर लेने मात्र से कर्मशून्यता नहीं हो जाती, किन्तु वह मन के संयम से होती है। गीता के तीसरे अध्याय के चौथे से दसरे श्लोक तक कहा है कि "कोई शरीरधारी एक क्षण के लिये भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के बल द्वारा निरन्तर कर्म करता ही रहता है अर्थात् प्रत्येक शरीर प्रकृति के गुणों का बनाव है और प्रकृति के क्रियाशील होने के कारण, शरीर में कोई भी कभी क्रिया रहित नहीं हो सकता।" "जो भूयं कर्मन्त्रियों को रोक्कर मन से विपत्तियों का चिन्तन करना रहता है, वह मिथ्याचारी मानी पातकों में है। परन्तु जो मन से इन्द्रियों का संयम करके आसक्ति रहित होकर कर्म-त्रियों से कर्म करता रहता है, वही विशेष है" और-निर्वाण पद का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय के ७१वें और ७२वें श्लोकों में कहा है कि "जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निश्चिह्न भाव से, ममता और ईश्वर के प्रति होकर संसार के व्यवहार करता है, वही शान्ति प्राप्त करता है। यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य

मोहित नहीं होता और अन्तर्काश तक भी इसमें स्थित रहता हुआ, ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति होता है।" फिर भागे १५वें अध्याय के २४वें और २५वें श्लोक में कहा है कि "जो सब के आन्तरिक एकता के भाव में सुप्त, माराम और प्रकाश अनुभव करता है वह समत्वयोगी ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुआ, ब्रह्मनिर्वाण पद में, स्थित होता है। जिनके अंतःकरण का (पृथक् व्यक्तित्व का भावरूपी) मूल दीण हो गया है, द्वैत भाव मिट गया है और जिन्होंने मन जीत लिया है, वे सब भूतों के हिन में सगे हुए ऋषि ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होते हैं।" इस तरह कृष्ण ने "निर्वाण" पद का विस्तार के साथ खुलासा किया है। भगवान बुद्ध ने भी मन की निर्वासना की स्थिति में ही निर्वाण होता माना है। कामनाओं और वासनाओं का त्याग दोनों में एक समान है। भगवान बुद्ध ने भी शून्यता को "निर्वाण" नहीं कहा है, किन्तु 'निर्वाण की स्थिति का कुछ भी वर्णन नहीं किया है जिससे यह नहीं समझना चाहिये कि कुछ भी न रहना निर्वाण है। जो दीपक के लो के बुझ जाने की उपमा "निर्वाण" को दी जाती है, उनका तात्पर्य पृथक् व्यक्तित्व का भाव मिट जाना है। अर्थात् व्यष्टि की समष्टि में एकता हो जाना है। दीपक की लौ बुझ जाए तो भी समष्टि प्रकाश तो बना ही रहता है। इसी तरह व्यष्टिभाव मिट जाए तो भी समष्टिभाव तो बना ही रहता है। भगवान् कृष्ण ने इस बात के पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए निर्वाण के साथ समष्टिवाचक "ब्रह्म" शब्द जोड़ा है, जिससे निर्वाण अवस्था का पूरा बोध हो जाय कि व्यक्तित्व का भाव मिटकर समष्टिभाव में पूर्णतया स्थित होना ही निर्वाण है। व्यष्टि सहर भाव के बदले, समष्टि समुद्र भाव और व्यष्टि बूंद के बदले, समष्टि जल भाव में दृढ़ स्थिति हो जाना ही निर्वाण है। भगवान् बुद्ध ब्रह्म प्रथवा आत्मा के विषय में विस्तृत भोग रहे। इसीलिए निर्वाण के साथ ब्रह्म आदि शब्द को न जोड़कर "निर्वाण" की स्थिति के विषय में भी भोग ही रहे। उन्होंने उन समय की परिस्थिति के अनुसार संन्यास मार्ग की प्रधानता दी थी, इसलिए अपने सिद्धान्तों का नकारात्मक दलील का प्रतिपादन किया है; परन्तु भगवान् कृष्ण ने "व्यवहार दर्शन" कहा है। इसलिए स्वीकारात्मक रूप से अपने सिद्धान्तों को पूर्णतया स्पष्ट किया है। इतना ही अंतर है, परन्तु यह अंतर सिद्धान्तों में नहीं है, किन्तु उनके प्रतिपादन करने की शैली में है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भगवान् बुद्ध निर्वाण की स्थिति प्राप्ति करने के बाद भी लोगों को उपदेश देने का कार्य करते ही रहे।

भगवान् कृष्ण ने गीता के छठे अध्याय में मन की स्थिरता के लिए एक साधन रूप में ध्यान योग के अभ्यास का विधान किया है और भगवान् बुद्ध ने ध्यानयोग की स्थिति, निर्वाण अवस्था में भी आवश्यक मानी है। कृष्ण का व्यावहारिक उपदेश था, इसलिए ध्यानयोग को केवल साधना का स्थान दिया है, सदा उगी में सगे रहने की नहीं कहा। परं भगवान् बुद्ध का निवृत्ति मार्ग का उपदेश था। इसलिये निरन्तर ध्यानयोग में सगे रहने की व्यवस्था की है।

प्रोफेसर : ध्यान ने बुद्ध और कृष्ण के सिद्धान्तों का जो तुलनात्मक विवेचन किया है और गीता के "व्यवहार दर्शन" का जो विस्तृत खुलासा किया, उससे यह तथ्य निश्चित होता है कि वर्तमान में हमारे देश के लिए गीता में वर्णित "व्यवहार दर्शन" विशेष उपयुक्त ही नहीं, किन्तु अत्यन्त आवश्यक है। कृष्ण के अग्रे हुए मार्ग पर चलने ही से हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति और बल्याण हो सकता है और इसी से हमारी सरकार द्वारा बनाई हुई समाजवाद की मय योजनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्ति की जा सकती है।

गीतावादी : हममें कोई संदेह नहीं। अर्थात् वर्तमान में योरोप और अमेरिका के लोगों के लिए भगवान् बुद्ध का निवृत्ति प्रधान "पंचशील" का मध्यम मार्ग विशेष उपयुक्त है, क्योंकि उन देशों के भोग भौतिक उन्नति और विलासिता में बहुत बड़े चढ़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, छद्म और भ्रम से भरपूर विविधता और दुखी हो रहे हैं और धारण में सड़ भग्न कर विनाश की ओर धसर हो रहे हैं। उनमें शांति उत्पन्न करने के लिए भगवान् बुद्ध के शान्तिदायक उपदेश ही अधिक उपाय हो सकते हैं; परन्तु

हमारे देश की दशा उनसे विष्कूल ही भिन्न है। यहाँ के लोगों में आध्यात्मिकता का दुस्प्रयोग एवं विपर्यास होने के कारण उनकी अवस्था बहुत ही हीन है। जीवन के लिए अत्यावश्यक पदार्थों की देश में बड़ी कमी है। मनुष्य संस्था के हिसाब बढ़ी हुई है। उनके हिसाब से देश की उपज बहुत कम है। करोड़ों नरनारी निवृत्ति और भक्ति मार्ग आदि धार्मिक अंधविश्वासों में पड़े हुए तथा ईश्वर पर भ्रूण भरोसा करके निरुद्धमी और भालसी जीवन व्यतीत करते हैं अथवा अपने समय और शक्ति का धार्मिक कर्मकांडों में अव्यय करते हैं। पुरुषार्थ की अपेक्षा प्रारब्ध को अधिक महत्व देते हैं। अनन्त प्रकार के देवी देवताओं, भूतों, प्रेतों, गृह नधियों के बहम, अंध-विश्वासों और सामाजिक रुढ़ियों में जकड़े हुए आत्म-गौरव, आत्म-विश्वास और आत्मोत्साह को सोपे बैठे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि देश की एकता और सामाजिक नैतिकता की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। ऐसी दशा में गीता में वर्णित भगवान् कृष्ण का बताया हुआ प्रवृत्ति प्रधान महार्णवकारी "व्यवहार दर्शन" अथवा निष्काम कर्मयोग ही के अवलम्ब से हमारे देश का पुनरुत्थान हो सकता है। यदि हमारी सरकार इसी को मान्यता देकर लोगों में इसका जोरदार प्रचार करे तो अपनी सब समाजवादी योजनाओं और समाज कल्याण के प्रयत्नों में पूर्णतया सफल हो सकती है। देश के कल्याण का दूसरा कोई भ्रूण उपाय नहीं है।

भगवान् बुद्ध का निवृत्ति प्रधान उपदेश यद्यपि उस समय हमारे देश के लिए आवश्यक और उपयोगी था, परन्तु इस समय विशेष उपयोगी नहीं है। गीता में वर्णित भगवान् कृष्ण के प्रवृत्ति प्रधान "व्यवहार दर्शन" की अथवा निष्काम कर्मयोग का मध्यम मार्ग साधारणतया सब लोगों के लिए सदा ही समान रूप से अत्यन्त उपयोगी है। इसीलिये गीता को इतना महत्व दिया जाता है और इसीलिये यहाँ वे लोग इसकी "जयन्ती" प्रति पर्व मनाते हैं।

परिशिष्ट

संस्मरण प्रकरण के मुद्रित होने के बाद प्राप्त हुए संस्मरण यहाँ दिये जा रहे हैं ।

१

A Sage Counsellor

It is with great pleasure that I make this contribution to the Souvenir Volume that is being brought out about the life and works of Seth Ram Gopal Mohatta. Being born with the proverbial silver spoon in his mouth and having been brought up in the lap of luxury, he soon displayed those noble traits of character which later blossomed forth and unfolded a fine specimen of manhood. As an illustrious son of an illustrious father he followed the noble family traditions of philanthropy, large heartedness and of sharing his worldly goods with his less fortunate brethren. It was his munificent donation that made it possible for the Hindus of Karachi to have a magnificent Gymkhana building and in gratitude the Institution was named after him as Ram Gopal Mohatta Hindu Gymkhana. The Gymkhana came to be an important landmark in the physical and cultural development of the Hindus of Karachi. Here foregathered the young and the old for outdoor sports and indoor games and recreation, and the Gymkhana grounds and the building were the venue of many important tournaments and other civic events.

Seth Goverdhandas Mohatta Eye Hospital at Karachi was yet another instance of the manifold charities of Seth Ram Gopal who believed that the best form of charity was to succour the needy and the afflicted and to promote the cause of education and physical development, for he used to say that a healthy mind can live only in a healthy body and that it was the sacred duty of each one of us to keep this temple of our mind and body pure and vigorous so as to be able to discharge our obligations to the Creator.

Seth Ram Gopal Mohatta is of a very retiring disposition and has never craved for any public honours, titles or distinctions; in fact he shuns all sort of publicity and works in a quiet and unostentatious manner so that 'the right hand doth not know what the left hand doeth.'

On the few occasions that I have met Seth Ram Gopal Mohatta I have been impressed by his personality and charm and his deeply religious attitude to life. Behind his rugged mein is a man of sterling worth and sagacity—a soul that is easily moved to

tears at the sight of human suffering. Looking at him I have always said to myself "well here is a man who can be a sage counsellor to Kings and Crown Princes."

We pray that God Almighty may spare him for many years, in health and vigour, to continue his philanthropic activities in which he has always been ably seconded by his younger brother R. B. Shiv Ratan Mohatta.

T. J. BHOJWANI

Ex-Chief Officer, Karachi Municipal Corporation.

Ex-Regional Food Commissioner of India.

•

२

A Dedicated Life to Public Service

I join in the many high tributes that are being paid on this occasion to Seth Ram Gopal Mohatta. His has been a life dedicated to public service and endowed with scholarship. There are numerous reminders of his munificence for the common weal. The books he has written also carry an inspiring message. By example and precept, therefore, he has helped to uplift society. It is proper and fitting that his great services should evoke our admiration and acknowledgement. May he live long to continue his benevolent activities.

P. R. NAYAK I.C.S.

Commissioner,

Delhi Municipal Corporation,

Delhi.

•

